

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

ELOS/OK

四庫全書存目叢書·經部四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 47.625 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四冊目次

經部·易類

陳紫峯先生周易淺說五卷

〔明〕陳琛撰
湖北省圖書館藏清乾隆五十四年刻本

..... 一

易象解四卷

〔明〕劉濂撰
北京圖書館藏清道光十六年愛蓮齋鈔本

..... 二四三

周易不我解六卷(存卷一)

〔明〕徐體乾撰
南京圖書館藏明萬曆刻本

..... 二八九

周易義叢十六卷首一卷(一)

〔明〕葉良佩撰
北京圖書館藏明嘉靖刻本

..... 三〇六

陳紫峯先生周易淺說五卷

〔明〕陳琛撰

湖北省圖書館藏清乾隆五十四年刻本

附《四庫全書總目·易經淺說

八卷》提要

序文

六經皆載道之書而易尤前民用
開物成務冒天下之道者也大聖
人尚欲假年以資宣過亦可知君
子之居安樂玩有得於象詞變占
而吉無不利者皆其身心易理而

序文

動靜不違者也吾泉理學紫峰陳
先生得先儒虛齋蔡公之傳著周
易淺說別名通典與易經蒙引互
相發明淺之云者則謙而又謙之
辭也推其微旨蓋謂觀衆理之會
通而奉為典常舉凡一身率由皆

本易學以為進退也攷其生平未仕之年設教於郡學宮月臺以誘掖後進為已任及乎筮仕登朝改南就養旋即抗疏將母其意旨所在從未明言獨於同年家淨峯先生祖道握別微動以北風雨雪之

序文

二

詩自抵里養親三徵不就堂上天年而後秀林廬墓終無出山之意玩三笑三睡諸吟恬退自安超然物外及淨峰以諫南巡被杖詔獄乃嘆先生之知幾為不可及故後贊先生語云有避世之淡心而非

玩世無道學之門戶而有實學可謂得其蘊矣今瀚先生服官時始則武宗四出宦官江彬蠱惑於前繼則嘉靖議禮朝紳建言羅禍於後先生自頌緘默則為頻巽之吝廷諍則為浚恒之凶計惟儉德避

序文

三

難全身遠引嚼然塵埃之表以自完其天故一生難進易退豈非易所謂見幾而作不俟終日者哉先生去今二百餘年易淺說一書家傳戶誦皆手抄相承前此先生後人謀梓者數先輩文勤蔡先生曾

旨纂修

四經訪求是書僅得謄本以

現

為之序以限於力而止曩年奉

功令士子五經兼習而義經尤為蘊

與惟茲書解經明澈其有功於後

學甚鉅前輩方齋陳先生集諸同

序文

四

志較訂刊刻因五弟慎德入

京便道由溫寓書命予序其事自顧

管窺蠡測詎敢輕重先哲顧芳型

之企自不能已既幸此書之成得

與蔡林二先生蒙引存疑並行海

內而吾泉易學涵育薰陶庶幾有

以仰副

幸如之

慎和謹書

乾隆五十三年歲次戊申邑後學張

序文

五

原序

閩自龜山先生載道南來理學之盛甲於宋代沿及有明風流未歇正嘉之際姚江以良知之學倡天下龍谿心齋流弊益甚獨閩之學者卓然不為所惑同

原序

時若虛齋蔡氏次崕林氏紫峰陳氏尤其較著者也虛齋之學篤守程朱經書講義蒙引尤為學者所宗存疑淺說相繼出遂與竝峙一時次崕蓋私淵虛齋者紫峰則虛齋之高第弟子也

聖祖仁

自宋元諸儒以後言誦義者必推三家我

聖祖仁皇帝御纂周易折中旁求遺書於三家易說多所採錄顧蒙引存疑皆久已行世惟淺說尚未重梓以故其傳未廣雍正十年

原序

先生裔孫孝廉松茂謁選至京携其書屬余序以付梓余惟易之為書潔淨精微廣大悉備邵子言其數程子言其理朱子兼之發明象占實指為卜筮之書以前民用夫數未始不本乎理

理未始不兼乎數君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占數先生之指一也先生之解經也探義文周孔之精意而出以淺易之辭語必求其可據不涉於影響亦不務為艱深

原序

三

使讀者了然於文義之間而體玩服行庶乎可以歷進退存亡而不失其正矣嗚呼易之用廣矣大聖人尚欲加年學之以寡過況其餘乎本之以孚守之以貞而因時以善其用又能懼以

終始焉此寡過之方也松茂能褒揚祖德俾是書得與蒙引存疑並垂不朽且使天下知我閩學之精且詳如此有志者亦可以奮然興矣

雍正十年歲次壬子後學蔡世遠

原序

四

謹序

乾隆五十三年戊申十二月同人

公梓

徵書引

嘗觀邵傳義易有畫無文程演
周經得言悟意此先天後天之
異派大宗理宗數之殊歸自朱
子合為一途而易書上紹四聖
圖主河洛而方圓大小默契皇

原刊

古精微書釋卦爻而象變存占貫
通文周體用兩經十傳各列其篇
本義啟蒙互發其旨窮理盡性
不出觀玩之中贊化參天存乎
卜筮以內幸哉孔子而下千載有
同心可歎考亭既遙百家遂異

說齋痛時解沿誤以致易學失傳
舉業之家淵源莫辨大全小注孰
刪穿鑿之談衷旨諸書甘襲庸
膚之見惟蒙引上宗本義而存
疑下繼虛齋次則集解一編四
明余子華氏著能接其委終之演義

原別

數卷

吳江徐伯魯氏著

堪續其薪釐舊

有此書已漸加釐正但未會同衆
論不敢掛漏成書竊思通典作
於陳紫峯簡注獨勝正說著
於蔡存遠條暢可觀前遍訪十
餘年今無從一寓目豈令先賢

苦志竟尔没世無傳倘博學名儒
留心經義或藏通正兩集不沒
陳蔡二公釐當厚禮相求照刊
原本如以家傳是愛不欲外假
他人即約善書踵門抄錄庶諸
儒精蘊老會於一編而世俗見聞

原引

三

頃除其宿習釐本支離末學不敢
為朱子功臣聊做說約成編或私
擬夢麟知己云
康熙十年二月望日後學仇兆鰲
頓首啟

陳紫峯先生周易淺說目錄

巽	艮	困	卷之四	升	損	明夷	咸	卷之三	大過	周易淺說	剝	蠱	同人	卷之二	泰	訟	乾	序文	卷之一
兌	漸	井				益	恒		坎		復	臨	大有		否	師	坤	原序	
渙	歸妹	革				夬	睽		離		无妄	觀	謙			比	屯	原引	
節	豐	鼎				姤	蹇				大畜	噬嗑	豫			小畜	蒙		
中孚	旅	震				萃	解				順	賁	隨			履	需		

小過 既濟 未濟
 卷之五
 繫辭上 繫辭下 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

周易淺說

卷之首

九世孫祀生禮馨藏版
 目錄 二

陳紫峯先生周易淺說卷之一 亦名通典
 申年刻

溫 後學 施世瑚 張先聲 安仲
 黃人龍 希荀 施標 芳希承 全較訂

宗後學 聯捷 方齋 名標 孫榜 源遙 坤立 全編次

乾元亨利貞

上下皆乾之卦伏羲名之為乾者何也蓋乾者健也易以奇畫為陽而陽之性則健也故三奇之卦名之

周易淺說

卷之一

乾

一

通典

曰乾此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名不易焉文王係辭以為凡剛健者才必果敢而無所滯德必高明而無可疑本大通而至正也故筮而得者其占當得元亨遇事皆可為隨事皆可為行也然必利於正為必其所當為行必其所當行隨事觀理擇其正之所在而固守之勿牽於私而妄有所為也如此乃可以保其有終而不至於敗也此所謂易以義理配禍福而為聖人開物成務之書也
 初九潛龍勿用
 乾之初九以陽而居下位者也周公係其辭以為九

乃純陽之爻猶龍為純陽之物也九而居下猶龍之潛藏而未見也其象如此占而值此者必括囊是謹而不可以輕動用靜是守而不可以有行如欲仕進者則當退避如在作事者則當收歛隨其所居所處不可以有用也

此處泛說不可專以仕者言勿用處專以收歛言
九二見龍在田利見大人

九二以陽居初之上周公係辭以為九二剛健中正具聖神之德有如龍之變化而不測也出潛離隱居人臣之位猶龍之著見而在田者也其象如此是其

周易漢說

卷之一

乾

二

通典

德輝普照乎四方膏澤潤及乎萬物而為物所利見也占者值此則利見此大人如為君者見之則藉其謀猷以共成天下之事業為士者見之則瞻其軌範以自淑一己之身心見之不亦宜乎若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健故有乾乾惕厲之象故君子占而得此當以急情荒寧為懼勤厲不息自強終日之間乾乾不怠至日之夕惕然不忘如是則天理常存人心不死身雖處乎至

危之地自然順度揆理處置得宜可以易危為安轉陰為夷矣何咎之有苟或自怠自逸恬不知戒則事起所忽禍生无妄雖處至安之地尚不免于有危況處至危之地而得此無咎哉

終日乾乾二句須連帶說勿如程文分有事無事言重剛不中以性質言惟其以是性質而居下之上乃為危地也危地通承上二句

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本非躁進之資又居下之上適當改革之時是其欲進以有為而商度之未決蓋將待時

周易漢說

卷之一

乾

三

通典

而出見可而動也有如龍之或躍在淵焉其象如此占者誠能隨時進退則其進也非貪位退也非沽名可以投事機之會可以免失身之辱何咎之有哉
九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正以居尊位是其德則首出庶物而為聖人之德其位則尊居大寶而為聖人之位以是德而居是位亦猶神化莫測之龍駕風御雲高飛而在於天也其象如此占者值之則利見此九五之大人觀其道德之光輝而在已之蘊或得以設施也沾其恩義之優渥而在已之志或得以舒展也若有飛龍

在天則為利見九二在下之大人矣

上九亢龍有悔

上九以陽居卦之上是其盛極將衰進極將退事已窮而將變勢已極而將反其象有如龍之亢焉占者值此苟不識消長之機妙變通之術則動必有悔矣堯禪舜舜禪禹禹伊尹復政厥辟不以寵利居成功皆知所以處亢也

用九見群龍无首吉

凡筮得陽爻者有九有七九為老七為少老變而少不變易道取其變故用九而不用七蓋諸卦百九十九

周易淺說

卷之一

乾

四

通典

二陽爻之通例也非特乾卦為然也但乾以純陽而居首故於此發之聖人因係之辭使遇此卦而六爻皆用九者即此占之夫物之剛猛莫如龍龍之剛猛則在首今觀六爻皆陽有若群龍矣六爻皆變有若群龍之无首矣乾卦用九之象如此占者如之則剛不一於剛而有柔以濟之健不一於健而有順以行之剛柔相濟寬猛適宜不至於太剛則折也其吉也宜矣

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖傳專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之謂夫大矣哉乾之元也何以見其大也蓋一氣之運動隨處充滿洪纖高下悉於此而兆其端倪飛潛動植悉於此而啟其朕兆萬物雖多其能外之以為始乎况職難始也而曰亨曰利曰貞又皆一元之貫通自始至終生意豈有一息之間斷乎始萬物而統天德此乾元之所以為大也然始則必亨矣故雲行雨施而品物得其滋潤者自形其形而其勢為莫過自色其色而其機為可見枝葉暢茂生意條達固

周易淺說

卷之一

乾

五

通典

非乾元資始之時有氣而未形亦非坤元資生之時有形而未著也品物流形如此可見乾之亨矣然是元亨也豈特乾有之在聖人亦有之彼乾道運行終而復始聖人至誠與天默契大明終始之機不外一時之運則見易之為書所以摸寫乎天道是其潛見惕躍飛亢之定位亦各以時而成由是乘此六龍變化之妙運諸南面聽治之間時當潛也而謹密時當見也而敷施以至惕躍飛亢莫不與時偕行隨時變易天道自我而施行與時推移天道自我而運用如此則仁政敷而萬方鼓舞恩澤布而九有歡騰非聖

人之元亨乎乾道變化由通而復天下之物向之資始於元而流形於亨者性命於焉各正太和於焉保合謂之各正性命者則是向也理之方行而未有立今則生意收斂形迹向實所謂無極之真受之賦與之初者皆截然得其宜不相妨害矣謂之保合太和者則是向也氣之方出而未有成今則生意絃密形質完固所謂二五之精得之凝聚之際者皆隨在各足無少欠缺也則是各正性命者生物之遂也非利而何保合太和者生物之成也非貞而何利貞之在乾也如此其在聖人者何如蓋聖人乘時而起撫運

周易淺說

卷之一

乾

大

通典

而興高居大寶之位首出庶物之上凡蒙其仁政德澤之沾濡者莫不各遂其生怡然於富壽康寧之域各復其性熙然於仁義禮樂之區而萬國於是咸寧矣此聖人功業之成就也非聖人之利貞乎乘傳之意主於發明天道而必以聖人互言之者聖人與天地合德而恭贊乎天地也

雲行雨施一句輕大明終始一條重在時上首出庶物以位言總意重在以天道明乾義舉聖人之四德亦不過互言之耳

象曰天行健君子以自彊不息

夫子大象傳釋卦之象謂夫三陽之卦為乾乾有天之象焉此卦上下皆乾則是天之運行今日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也其在君子則克治之功已深存養之力已到其天德之剛卓然而自立人欲之私靡然而退聽又且自始至終无頃刻之間斷由壯至老無一時之止息君子之乾孰大於是

此君子當作自然說本義不以人欲害其天德之

則乃推原說

潛龍勿用陽在下也

周易淺說

卷之一

乾

七

通典

夫子小象傳釋初九爻辭謂夫周公係初九爻辭曰潛龍勿用何也九為陽爻初在卦下陽在於下猶龍之潛而未見也其勢尚微不可用也故曰勿用

見龍在田德施普也

九二曰見龍在田何謂也蓋其剛健中正出潛離隱德之所施普及於萬物有如龍之見在田也

終日乾乾反復道也

九三曰終日乾乾者何謂也蓋憂勤惕厲往來不少休廢之謂也

或躍在淵進无咎也

九四所謂或躍在淵者何謂也蓋言時可以進猶籌度審處而不必於進也唯其不必於進則其進也必以時何答之有

飛龍在天大人造也

九五所謂飛龍在天者何謂也蓋九五剛健中正以居尊位是乃有德之大人乘時而起以統御乎天下猶龍之飛在天也

亢龍有悔盈不可久也

上九謂亢龍有悔何謂也蓋天下之理未盈則有增既盈則招損上九陽極于上是處既盈之地猶龍之

周易淺說

卷之一

乾

八

通典

亢矣然天下之物無久盈之理此亢龍之所以有悔也

用九天德不可為首也

乾之六爻所以必用九者何也蓋陽剛之德不可為物先而一於剛則折矣此用九之所以吉也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言申象傳之意而以四德之在人言之謂夫元也

者統四德該百行是衆善之長也亨也者禮儀三百威儀三千是乃衆美之會也利也者名正分嚴而彼此相安義之和也貞也者知明守固而成始成終事之幹也四德之在人如此而行之者則在於君子焉君子以仁為體而所存所發無往非仁則有以得乎

衆善之長而足以為人之長矣嘉其所會而一動一靜皆不踰矩則有以得乎嘉之會而與禮無不合矣區別名分使物各得其所利則有以得乎義之和而足以和義矣真知正理守之堅固而弗去則有以得乎事之幹而足以幹事矣夫衆人同具此四德惟君

周易淺說

卷之一

乾

九

通典

子能行此四德者何也蓋由君子至健能勝乎人欲也唯能勝乎人欲然後能全乎天理此經文所以必以元亨利貞屬之乾而曰乾元亨利貞者正以見非君子之至健則無以行此四德也

君子行此四德而以君子當乾字說

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

文言申象傳之意謂夫周公係初九爻辭曰潛龍勿用何謂也蓋謂初九有聖人之德而隱居於下位者

也殆不隨濁世而變易所守不銜所長而求成乎名
世不我知也而真樂自如人不見是也而自信愈篤
道苟可行與則出以利之而不必於隱道不可行與
則速而去之而不必於行憂違之操確乎其不拔者
也初九有聖德而隱如此所謂潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二爻辭曰見龍在田利見大人何謂也蓋謂九二
剛健中正所具之德則龍德出潛離隱又值中正之

周易淺說

卷之一

乾

十

通典

時但見庸言人之所易忽而亦信之庸行人之所易
略而亦謹之信庸言謹庸行德已盛矣宜無事於閑
邪而又兢兢業業閑外誘之邪以全本然之誠夫如
是則善益於一世矣猶且自視歉然而無少誇伐焉
其德如此由是德之及於物博所過者化所存者
神上足以正乎君下足以感乎民舉天下之大皆圓
於文明之區矣若非時位之中正則人無由被其澤
而化也易曰見龍在田利見大人蓋言九二雖未嘗
為君而居大人之位然已有君人之德而亦為下之
大人矣

正中言雖未躍而居高位也然亦著見於世而不
潛矣此所以德博而化也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

九三爻辭曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也
蓋謂德不可以不進業不可以不脩九三君子所以
終日乾乾者欲進德而居業也然德何如而進殆必

周易淺說

卷之一

乾

士

通典

內主忠信以實其心則理得於心物不能蔽而有廣
大高明之益是忠信乃所以進德也業何如而居必
脩省言詞以立其誠則理體諸身事皆有實而無空
虛危殆之失是乃所以居業也夫忠信固所以進德
矣然忠信豈無所本耶蓋誠意本於致知故必先知
忠信之理為至之所在然後心一於誠以至之惟其
至之則清明在躬志氣如神可與幾也德之進也何
如哉脩辭固所以居業也然脩辭豈無所本耶蓋誠
身必由於明善故必先知脩辭之理為終之所在然
後言一於誠以終之惟其終之則言行相顧體隨篤

實可與存義也業之居也何如哉惟其能進德而居業則在我者重而在外者輕故雖居九二之上自忘其位之尊而不至於驕在四五之上自忘其位之卑而不至於憂矣夫九三進德脩業所以終日乾乾而夕惕若也可上可下不驕不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進脩雖以學言然須知此聖人地位聖人之學自是細微與常人不同

脩詞不專在言上着力須是言行相顧可與幾只承至之說下或曰如此則知至輕矣曰不然也可

周易淺說

卷之一

乾

三

通典

與幾正是進德處至之即忠信也可與幾本於至之而至之又本於知至也則知至之意重矣下句可與存義做此

至之而可與幾者誠則明也

知至至字知終終字俱以理言至者極純無雜也以理之在心言終者更久不易也以理之在事言此一節大意是德業之進由於誠身心之誠本於知

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非謂邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无

答

九四曰或躍在淵何謂也蓋謂九四上下无常商度欲進以迹觀之似有富貴功名之念而幾於為邪也然其實則非為邪焉進退无恒不安於退以迹觀之似乎獨離其群不肯與在下位者同處也然其實則非離群焉蓋君子德已進業已脩正欲及時而進以兼善天下也夫其進也以時則不至於失身而可以成事故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

周易淺說

卷之一

乾

三

通典

親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五飛龍在天利見大人何謂也蓋謂天下之物凡聲之同者則此倡彼和而相應凡氣之同者則此感彼應而相求水性濕則流濕火性燥則就燥龍興則致雲而雲從龍虎嘯則風生而風從虎聖人首出庶物而作起於上則天下之民皆爭先以快親所以然者何也蓋動物得天氣之多則其首皆向上植物得地氣之少則其首皆向下物之所以親上親下者以其氣類之同也人之所以從乎聖人者何也以聖人人類之首也然則人之所以利見聖人者豈非其為

人類之首乎

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九居尊貴之位處極盛之時苟不知所以處之而志滿氣驕焉則雖貴而位不可保雖高而民不可治雖有賢人在位而不輔是以動而有悔也

惡意上九之亢者時也所過之窮也非其自致之咎也故本義前云乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深至此則云无輔以上九過高志滿不來輔助之也却不可曉

周易淺說

卷之一

乾

古

通典

潛龍勿用下也

初九所謂潛龍勿用者以其居於下也故於龍為潛也

見龍在田時舍也

九二所謂見龍在田者言其雖已出潛離隱未為時用而居於君位也故止為見龍在田

終日乾乾行事也

九三所謂終日乾乾者蓋欲進德脩業行其所當行之事也

或躍在淵自試也

九四所謂或躍在淵者言其未遽有為必其時之可有為而後以有為也

飛龍在天上治也

九五所謂飛龍在天者言其居人君之位以治天下也

亢龍有悔窮之災也

上九所謂亢龍有悔者言其處位之窮動必有失也乾元用九天下治也

易之卦莫尊於乾乾之德莫先於元是乾元即君道也陽九為老老則變而為陰是乾元用九即君道剛

周易淺說

卷之一

乾

五

通典

而能柔也則是仁義並行德刑並用而無所偏也如此則天下之人佩仁服義畏刑懷德遵道遵路會極歸極而無不治者矣

潛龍勿用陽氣潛藏

初九曰潛龍勿用何也蓋言陽居於下其氣潛藏故曰潛藏也

見龍在田天下文明

出潛離隱而澤及於物薰蒸洋溢而物無不化置天下之大於仁義禮樂之中而成夫文明之治也

終日乾乾與時偕行

重剛不中居下之上乃危厲之地正憂勤惕厲之時也時當如此而九三能如此則是與時偕行否則與時違耳

或躍在淵乾道乃革

九四離下卦而居上卦正乾道改革之時時當改革而未定九四進退亦未定也

舜禹益之禪而有河南陽城箕山之避者亦欲俟天命之定也

飛龍在天乃位乎天德

言其有德而居乎天位也

周易淺說

卷之一

乾

六

通

亢龍有悔與時偕極

所值之時既極則當有變通之道若不能變通而與時偕極則必有悔矣

乾元用九乃見天則

乾元用九則君道剛而能柔也剛而能柔是乃天理之當然大中正而無太過不及之差也

見字猶是字則字猶理字然謂之則見其有限制而不踰意一說君道剛而能柔則天道之陰慘陽舒春生秋殺者於是乎見矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

文言釋乾元亨利貞之義而於此復申之謂夫乾之德有元焉所謂乾元者何哉蓋化機一動生意方萌天下之物皆資之以為始然其始矣則其機不容已自然形者形色者色發榮滋長而無不亨者矣乾之德有利貞焉所謂利貞者何哉乃化機收斂之候生意歸藏之時大以成大小以成小各成其性而無少欠缺各正其情而無少滲漏物之得其性情者是也

周易淺說

卷之一

乾

七

通

是元亨利貞也析之而有通復之分貫之實一元之運是故四德之元乃乾道之始也是乾始也鼓化工於微茫運生意於有迹能以嘉美之利利乎天下使萬物各得其宜又且歛其機藏寂然不言其所利焉是則自始至終由通而復皆一元之運乾始之能也乾元之大何如哉夫乾元固貫四德而四德又皆具於乾也大哉乾乎何以言之蓋乾者一氣渾淪耳而元亨利貞其所具之德也但見四德運行始則必終終則有始無一息之間斷自古及今由今觀後無一時之休廢可見其體之剛其用之健矣往來相禪彼

此遠均此無有餘彼無不足其行之也中矣界限分明各自為德此不渾於彼彼不入於此其立之也正矣且剛健則極其剛健而純焉中正則極其中正而粹焉純粹則極其純粹而精焉乾之德如此此乾之所以為大也然唯乾道為大唯聖人似之蓋乾有元亨利貞是故六位布列而潛見惕躍飛亢各以時成者隨時變易以從道也舉天下萬物寧有外於一時者乎信乎六爻發揮有以曲盡乎事物之情聖人於是乘六龍之變化以行天道之當然則為元為亨而德澤之布如雲行雨施無物不被矣為利為貞而治

周易淺說

卷之一

乾

大

通典

化之成凡天下萬民無不安矣是則天道至大也聖人一天也觀天則知聖人觀聖人則知天矣天也聖人也夫何間然之有哉

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子脩身體道德既成矣然後出而經邦濟世以其所蘊者達於行是行本於德而以成德為行也夫既以成德為行則初九之德已成不日之間可以見之於行也而周公係之曰潛龍勿用何哉蓋潛之為言也乃其時當隱而未見隔於機會之未通其行猶未

成寂然事業之未發是以君子占而得此者亦當如之而勿用也

一說君子之學有體有用脩身體道而已德已成德致之於用以為行然所謂行者何也乃因時行道使所蘊達之於國而達之於天下豐功盛烈赫然宣著而行可見者也今初九謂之潛龍則是德已成矣但隱而未見行而未成故君子占而得此則勿用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

周易淺說

卷之一

乾

九

通典

大人之名由德而稱大人之德由學而成蓋天下之理有萬殊君子則旁搜博采以會眾理於一原理既聚矣然其間不能無可疑者君子則親師取友以辨義理之至當辨焉既明矣使無以居之則不得於心矣必從容涵泳優游厭飫而寬以居之居焉既安使無以行之則亦何益於身哉必存心無私處事合宜而仁以行之焉君子之學如此易曰見龍在田利見大人蓋言九二雖未得人君之位然其由學聚問辨寬居仁行之功以成君德此九二所以為大人而為人所利見也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三重剛不中居下之上上不在天下不在田正危疑之地憂懼之時也故九三乾乾然而惕之然後能易危為安則雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四剛而不中且上不在天下不在田中不在人而居上之下正當改革之際進退未定之時也故或之或之者乃言其熟思審處欲進不進遲疑而未決也

周易淺說

卷之一

乾

十

通典

苟能如此則進必以時矣故能无咎

乾之六爻文言皆以聖人明之又謂其剛而不中豈聖人亦有過與且九四剛而不中則或之而得无咎者又從何咎取來皆可疑不在天不在田不在人總是說居上之下改革之際也故疑之句要貼人事便不通

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人之所以為大人者以其德過乎人也何以言之

蓋以形體而觀則人與天地日月四時鬼神有不同以理而論則人與天地日月四時鬼神一也然人惟蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉是故天地無私覆載日月無私照臨大人無私與天地合其德與日月合其明四時無私運行鬼神無私吉凶大人無私與四時合其序與鬼神合其吉凶以至天所未為也大人以意為之一至公而無私則行無不得而天弗違乎大人天所已為也大人奉而行之亦以至公而無私則行無非道而大人弗違乎天矣且天至大

周易淺說

卷之一

乾

廿

通典

而無外至尊而無對天今既不違乎大人而況於人豈能違之乎吾知言而民莫不信行而民莫不悅況於鬼神其能違之乎吾知祭則鬼神來格卜則龜筮協從大人之德如此此其所以為大人而為人所利見與

時文中講云大人博厚則高明與天地合其德聰明睿知與日月合其明隨時處宜與四時合其序過惡揚善與鬼神合其吉凶亦好講中庸建諸天地而不悖質諸鬼神而無虧百世以俟聖人而不惑規圓矩方則制度合天尊地卑質諸鬼神亦如

此體貼是固有理但亦不必如此拘執人心無私便與天地鬼神相合制作盡善亦與天地鬼神相合皆當以理論不必以迹論可也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪昧於陰陽消長之機失乎人事變通之宜此所以動而有悔也求其知進退存亡其唯聖人乎蓋進極必退存極必亡乃理勢之自然也知其如是則

周易淺說

卷之一

乾

五

通典

隨時變通而處以是道之當然有收歛而無施張有含棄而無係吝如此則不至於有悔矣然此唯聖人能之蓋聖人樂天知命達理而能權也常人則明不足見幾心不免於物累故不能也

進退者身也存亡者位也得失者物也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

上下皆坤之卦伏羲名之以為坤者何也蓋一者偶也坤者順也易以偶畫為陰而陰之性則順也故三偶之卦名之曰坤此卦六畫皆坤則陰之純而順之

至也故坤之名不易焉文王係辭意謂夫坤天下之

至順也順則不拂人之性而隨處皆可行矣故占者值此當得元亨也然必以順健為正而利牝馬之貞焉牝馬之貞何如蓋坤陰也陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方故君子占得坤卦則當以坤道自居如有所往也居先則才不足以斷制居後從人則事功可成而有得且陰性收歛退藏而主利主於利則有節用富家之益主於與人往西南也則以類相從而得其朋矣往東北也則所從非類而喪其朋矣是知陽全陰半分有定也既順且健理之正也

周易淺說

卷之一

坤

五

通典

唯於正而安守不越分以求全則可以得吉矣如以居後為正而安之則事從此而可成不亦吉乎以主利為正而安之則家由是而可富不亦吉乎以西南為正而安之則朋從此而可得其吉又何如哉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃有慶安貞之吉應地无疆

夫子傳坤之象而以地道明之謂夫至矣哉坤之元也何以見其至也蓋天下之物不能以自生必資坤

之元以有其生萬物之多不能以自形必資坤之元以始其形然其所以生物者非自為也乃順承乎天施也天氣既至彼則合之而成其功乾元既始彼則隨之而形其始也承天施以生萬物此坤元之所以為至也自坤之亨而言之乾德高明萬物覆焉坤德博厚萬物載焉是坤德之元疆足以配乾德之元疆矣然何以見坤德之厚也蓋其一氣磅礴而所含者廣根本深厚而所積者宏既有如是之蘊蓄則其發不得不精明既有如是之含宏則其達自不得不光大則坤德之厚而足以載乎萬物也而其所謂亨者

周易淺說

卷之一

坤

通典

亦在是矣由是品物在其所載之中者皆隨坤之利貞不止曰利貞而已而必曰利牝馬之貞蓋牝馬地類也而其行地則又无疆焉牝馬地類則其柔順有似坤德之柔順行地无疆則順而且健有似坤德之利貞矣柔順利貞是其承天時行而事必有終順天生物而功底於成坤之德也如此其在君子之行亦必如坤之德也但欲如坤之德則當居後而不居先主利而不主義往西南而不往東北若居先則迷而失道居後則順而得常往西南則得朋而以陰從陰乃與類行矣往東北則喪朋然反之西南則得朋

而終以有慶矣此攸行者所宜審也是則居後與利往西南者貞之所在也君子於貞之所在以為吾分之所當然而安之則可以得吉矣夫安而且貞者地德之无疆也君子安於貞則可以應地无疆矣

安於貞最要見安分自守不敢越分求全意乃謂如坤之德坤厚載物厚字以氣言與中庸言天地之道博厚高明意同

柔順利貞不必分蓋天欲成就萬物坤亦隨之而成就此便是柔順便是利貞安而且貞即柔順利貞也君子攸行即安於貞也君子是占而得坤者

周易淺說

卷之一

坤

通典

故當以坤道自處不敢越分以求全也君子安於貞便是順而且健益健只是守此順而不變耳非順外又有健也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤之象為地此卦上下皆坤則是地之形勢高下相因為至順也故謂之坤焉君子觀坤之象則見地之體至順極厚而无物不載於是擴民胞物與之念廣深思厚澤之施仁以育萬物而義以正之禮以節天下而樂以和之推而至於若動若植有情無情亦皆有以若其生遂其性焉是能以厚德載物而與地合

其德矣中庸言博厚配地所以載物亦是此意

初六履霜堅冰至

以六居初是陰始生於下其端甚微其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六有履霜之象者何也蓋初六以陰始生於下猶陰氣凝而為霜也從此而馴致其道積以至於盛猶霜之凝而至於堅冰也

六二直方大不習无不利

周易淺說

卷之一

坤

其

通典

六二柔順而中正又得坤道之純者故以言其德則存主无私而內直焉裁制得宜而外方焉直方且大非尋常之所謂直方也夫直方而未大則猶假於習而後利唯其直方而且大則直者自直方者自方不待學習而无不利矣占者有其德則其占如是也利順也无不利只是无不直方也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

象曰六二動而處事則主於內者直而行於外者方也然直方大之德即所謂地道也使猶假於習而後利則德猶未大未足以見其光也唯其不習无不

利則至極而不可加矣是道不亦光乎

六二直方之德即地道光字只是當大字看蓋唯其大故能自然因其自然可見大矣

六三含章可貞或從王事无成有終

六三以陰含陽且居下之上故聖人因象以戒占謂夫占者於此才德之美當含藏而未著可貞以守不輕進以求人然有是實德於已必至見知於人又豈終於含藏而固守哉故或出而從王事必安為臣之分而盡為臣之職始焉奉命而事無獨成終焉効力而事克有濟矣

周易淺說

卷之一

坤

其

通典

洪範戒威福之下移春秋記專遂之不可此六三之所以无成也故文言曰臣道也

六陰三陽含自陰字取章自陽字取无成有終雖是承或從王事說然必含章者乃能之也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三所以含章可貞者非欲獨善其身也正欲待時而發其蘊也或從王事而能无成有終者是其知識光大真知為臣之道不可越其職而又不可不盡其職也

六四括囊无咎无譽

六四重陰不中是其時逢閉塞當隱避而不露其迹
事際艱危當謹密而不泄其機故有括囊之象也占
者如是則亦可以免禍而无咎矣然無功業可見何
譽之有

象曰括囊无咎慎不害也

象曰所謂括囊无咎者何也言其能敬慎則可以免
禍害也

六五黃裳元吉

六五以陰居尊而有中順之德則是施諸南面之間
者一慈祥愷悌之流通見諸致治之際者一仁愛忠

周易淺說

卷之一

坤

文

通典

厚之敷布接人以恭而不知其位之尊也愛人以德
而自忘其身之貴也是有如黃裳之象矣如是則可
以固結乎人心可以永保乎天命其占不為大善之
吉乎

中字只是順字通書曰柔善為慈為順為翼此又
順字即所謂柔善中字與通書中字亦同但通書
中字兼剛柔之善此爻之中即是柔善之得其中
耳

象曰黃裳元吉文在中也

六五有中順之德著於外而且有元吉者是豈無自

哉由其中順之德積於中也積諸中則必形諸外中
順之德豈可以偽為哉

上六龍戰于野其血玄黃

上六以陰居卦之終是陰盛之極矣夫陽大陰小陽
貴陰賤本不足以抗陽惟其極盛則亦不顧名分而
敢與陽爭矣既與陽爭則陽雖不免為所傷而陰亦
豈能獨全哉故其象為龍戰于野而其血元黃焉

象曰龍戰于野其道窮也

象曰陰而敢與陽戰者以陰道之盛而至于極也

用六利永貞

周易淺說

卷之一

坤

文

通典

凡筮得陰爻者皆用六而不用八蓋諸卦百九十二
陰爻之通例非惟坤為然也但坤以純陰而居首變
而為陽則能永貞矣故戒占者得此則利於永貞見
義必為為之必要其成聞善必行之必有所終勿
牽於私意勿誘於物欲而失其所守也

象曰用六永貞以大終也

象曰用六而能永貞者何也蓋始為陰之小本不能
固守之今也用六則變為七而終於陽之大矣陽性
堅剛此其所以能永貞也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

文王係坤之辭曰元亨利牝馬之貞夫子彖傳既以地道明其義矣於此復為文言而錯舉其義以申明之意謂坤有利牝馬之貞者何謂也蓋坤之為坤凡事一順乎乾而退然不敢自尊固至柔矣至柔似嫌於不剛也然天氣一到而代天以有終應天時行而曲成乎萬類其動未嘗不剛焉凡事一統乎乾而寂然若無所事固至靜矣至靜則似嫌於不方也然生物有常而飛潛動植之不移賦形有定而聲色貌象之不易其德未嘗不方焉柔而靜者順之為也剛而

周易淺說

卷之一

坤

三

通典

方者健之守也正所謂牝馬之貞者也由是觀之可見居後為得而主利萬物者坤道之常也又以坤之亨言之含萬物生意於其中而化機之達於外者極其明盛光顯而不容掩焉又以坤之元言之坤道其順乎天氣一以至資始乎萬物坤則承天時行以資生乎萬物彼唱此和不先時而有為彼感此應不後時而不為也不可見坤道之順乎

此章申彖傳之意雖以地道言然只是錯舉不可以貞利亨元立說

剛方須就成物上說乃見利貞意否則與元亨無

異矣

含萬物而化光即前含宏光大也含萬物之生意也已有宏字在其中化字化機也時義講云形者形色者色非是此一句就氣機言坤道其順乎承天而時行或以下一句為無元亨利貞言蓋元亨利貞雖用此語然此一節實言元本義云復明順承天之義此一句其說無疑矣

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

周易淺說

卷之一

坤

世

通典

天下之事未有不有積漸而成家之所積者善則福慶及於子孫所積者不善則災殃流於後世其大至於臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由為君父者辯之不早辯也若早辯而預圖之不至於弑逆之禍矣易曰履霜堅冰至蓋言君子之於小人當遏其機於未萌而杜其勢於未盛也若俟其盛而慎之則無及矣

易曰以下皆以君子小人言非專打上文也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習元不利則不疑其所行也

六二爻辭曰直方大不習元不利夫所謂直者乃心得其正而無少私曲也所謂方者凡事得其宜而無少過差也此君子已成之德也然德由學而成蓋君子以敬存心敬立而內自直矣以義制事義行而外自方矣敬義既立交養並進則其德至於盛大而不孤矣所謂直方大不習元不利者蓋言君子之德直方而且大則其德已熟而造於自然唯無所行則已一有所行則坦然由之而無疑但見其內自直而外自方也又何假於習哉若行有所疑則是直方之德猶未盛大而思勉之功不可无矣

周易淺說

卷之一

坤

聖

通典

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三之陰雖有章美之舍而以之從王事乃弗敢自專以成其始者地道當然也妻道當然也臣道當然也分之所在不可越也以地道言之至柔至靜本无成也唯感之則應唱之則和順承天施而代以終其事焉地道如此而妻道臣道可知矣此六三之從王事所以无成有終也

六三主臣道言必并地道妻道言之者其理一也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

天地變化時運通泰則雖草木亦且蕃盛況於賢人有不出者乎天地閉塞而時運不通則賢人必皆隱遯寧肯貪位慕祿以取禍乎易六四曰括囊无咎者蓋言六四重陰不中正天地閉塞之時君子處此當謹避而去之也

天地變化重在時運上天氣下降地氣上騰也若曰如此則亦常有之矣然天地變化閉意亦有在其中

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於

周易淺說

卷之一

坤

聖

通典

事業美之至也
六五之象有黃裳者何也蓋黃者中之色也君子和順積中而渾然全體中德在內而燦然有條則所郭黃者在是矣裳者下之飾也君子尊居高位若有可尤之勢然卑以自牧不失與順之體則所謂裳者在是矣然是黃裳也分之則二貫之則一故中德之蘊之於中而念慮之間隱微之際莫非中順之積由是暢於四支則動靜兼該而不失之驕亢者莫非此德之流通也由是而發之於事業則意思溫厚而不流之刻薄者莫非此德之敷布也君子之德充積發

見至於如此則其德可謂至矣不可以復加矣是則美在其中者黃中也暢於四支發於事業者正位居體也由是而觀則黃裳易嘗有二道哉特因內外而異其名耳其實著於外者在內者為之也

黃裳亦只是順德不可泛說無所偏倚也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六爻辭曰龍戰于野其血元黃夫陽大陰小陰必從陽而不敢與陽戰也今而戰者以陰既極盛而勢敵於陽矣故必戰焉龍陽物也而稱龍者何也為其

周易淺說

卷之一

坤

黃

通典

嫌陰而無陽也故稱龍焉以見陽實未嘗无也无陽則不能成造化矣血陰屬也而稱血者何也蓋陰雖極盛猶未離陰類也故稱血焉以見陰有有分不當與陽戰也夫元黃者天地二色之雜也而天之色元地之色黃也其血元黃則可見陰陽皆傷矣

周易淺說卷之一上終

三上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上之卦伏義名之以為屯屯者何也蓋屯者過難而不通也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷是物始生而未通也故為屯文王係辭以為震動在下坎險在上是能動乎險中故占者值此終成濟險之功終有出險之日可以得元亨矣然處險有道必從容以觀其變謹密以察其幾而利于守正不可見小欲速而行險以僥倖不可恃才用固而妄行以取困也又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮建侯以濟屯者占遇此卦必

周易淺說

卷之一

屯

筮

通典

得賢人而吉也

利貞勿用攸往只是一正一反无兩意

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷而之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

夫子彖傳曰伏義名震下坎上之卦為屯屯者何所取哉蓋以二卦之體觀之震以一陽處於二陰之下是剛柔始交也有物始生之意而上遇於坎是難也有辭結而未通之意故名其卦為屯焉文王係辭曰元亨利貞者何所取哉蓋以二體之德觀之震動在下坎險在上是能動乎險中能動是其才足以有為也

故得元亨在險則其時猶未易為也故又當利貞焉
又曰利建侯者何所取哉蓋以二體之象觀之震象
為雷坎象為雨雷雨並作雜亂晦冥塞乎兩間乃天
下未定之日名分未明之時也故宜建侯以統治之
然雖已建侯矣猶當憂勤儆戒而未可遽為安寧之
時也夫動必以正而統得所主屯有不濟者哉

象曰雲雷屯君子以經綸

坎象為雲震象為雷雲結而未開雷鬱而未奮有屯
之義也君子當屯難之世欲出而有為必思夫時之
所以屯者以事之不得其理也必先正其大綱然後

周易淺說

卷之一

屯

其

通典

就其中之節即一一整頓之使無廢墜焉由是爭奪
息生養遂倫理明而屯者亨矣

初九盤桓利居貞利建侯

初九遇屯難之初世難方殷未可進也陽在下陽之
才可進而在下則無勢未可進也又居動體志欲進
也而上應陰柔陰陽之交則所遇非其人未可進也
故有盤桓之象然居得其正能自止而不進故占者
利於居即安靜自守不可妄有所行也又本成卦之
主以陽下陰為民所歸故其象又為利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九雖盤桓而不得進然居得其正是其志能以正
自守而不輕於進也又初九陽居陰下是以其才德
之貴而謙恭以下於人不挾賢以自高不恃貴而自
用由是萬民服其謙天下仰其德而從之者如歸市
矣此其所以利建以為侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字

六二之於九五正應也而乘初九之剛故為所難而
不得進屯如遭如乘馬班如且初九之所以難之者
非為寇也乃求與已為婚媾耳是其來意之最厚常

周易淺說

卷之一

屯

其

通典

情之所難卻者但六二柔順中正能以正自守不因
彼之求而輕許至於十年數窮理極則妄求者知其
操節之堅終不可破於是舍之而去而二始得許身
於正應而與之合焉

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二所以有屯如遭如乘馬班如之難以其乘乎初
九之剛也至於十年乃得許嫁於九五者蓋二與五
為正應理之常也始焉為初所難不得以遂其常至
此則數窮理極乃得以復其常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔無才也居下無位也不中不正無德也上無正應無援也本非濟屯之人但陰柔不中正志在徇利雖不可進而躁於進以至於摧敗困窮而後已其逐鹿无虞惟陷入于林中君子占而得之貴於見幾不如舍去而勿逐也若往逐而不舍必取困而致羞矣

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

事不可為而妄動者以貪利也猶无虞而即鹿者以從禽也在君子則當舍之若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

周易說

卷之一

屯

通典

六四陰柔居屯才弱不能上進以濟屯故為乘馬班如之象然初九陽剛之賢守正以應乎已可為吾輔為四計者惟下求婚媾藉陽剛之才以往濟時艱則忠賢陳力而吉屯難可平而自无不利也

象曰求而往明也

求賢而往可謂明矣

明是贊辭不是推本之辭

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛之才中正之德而居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟

坎下
艮上

也又初九得民於下眾皆歸之彼與此替民心則不吾屬矣又九五坎體陽為陰所掩有膏澤而不得施也合是數者皆為屯其膏之象時勢至此亦无可為矣故占者以處小事則守正而可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也

所謂屯其膏澤之施不得光大也

上六乘馬班如泣血漣如

上六處屯之終否極而泰將來正可有為然陰柔無應不能前進唯憂懼而已故其象為乘馬班如泣血

周易說

卷之一

屯

坎

通典

漣如也若陽剛則屯極而可濟矣

象曰泣血漣如何可長也

泣血漣如必屯矣豈能久哉

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

此卦所以名為蒙者何也蓋其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故為蒙文王係辭以為觀此卦之體則九二為內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者則聰明開廓義理昭晰蒙不終於蒙而可以得亨也然蒙

者之所以得亨正以明者之能善教也蓋束脩未行而教者先往則道輕而人狎非所以發蒙也必匪我求童蒙而童蒙求我師嚴道尊則有以起其向慕之心必不敢輕易苟且以求道矣憤悱未至而啟發先施則言輕而人厭非所以發蒙也必初筮告再三瀆瀆則不告擇地施教則有以動其勉進之機必不敢鹵莽滅裂以為學矣明者善於發蒙如此此蒙者所以得亨也然發蒙即所以養蒙也養蒙之道必語之以其所當知非所當知者不使之知也告之以其所當行非所當行者不使之行也如此則養蒙得其正

周易淺說

卷之一

蒙

四

通典

而蒙者可冀於成矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

卦之所以為蒙者何所取哉蓋蒙不通也以卦象言之山下有險則崎嶇不通蒙之地也以卦德言之內險外止則是心有所不通蒙之意也故為蒙夫蒙之所以得亨者何也以九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中也何以見之蓋彖辭所謂匪我求童蒙童蒙求我者是二之剛明不求五而五之志自應

於二也可見其以亨行時中矣如非有可亨之道則

童蒙不我求非時中則不待其求而應之矣所謂初筮告者以九二剛明故能告得中故必待其誠而後告之也若再三瀆瀆則不告者九二之意以為問者不誠固為瀆我我乃從而告之則我為瀆蒙矣故不告也又可見其以亨行時中矣若非有可亨之道則無可以告蒙者非時中則告之無其節矣九二以亨行時中如此此蒙者之所以得亨也其曰利貞者蓋為人以聖人自期而聖人之道正而已矣蒙者而能養之以正則雖未至於聖而作聖之功已在此矣此

周易淺說

卷之一

蒙

四

通典

所以利於貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

艮象為山坎象為泉山下出泉固有必行之勢然其始出之初不免壅於岩石阻於泥沙未能順流而遽通有蒙之義也君子之於蒙不安於蒙而必有以養之養蒙之道唯在乎奮發激昂而果於有為戒慎恐懼而養其所得內外交養動靜無間由是物累去而聰明開義理融而氣質變蒙其不可以為明乎

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六陰柔蒙也又居卦下蒙之甚也占者遇此當發

其蒙然發之之道何如蓋其昏暗無知告之而弗喻引之而遽遠則利用刑人以痛懲之使知有所畏則歸焉規矩法度之中又不取必太過政治太深當暫說桎梏以觀其後若遂往而不舍則在彼有所不堪而在我亦失其所謂敷教在寬之道其能免於吝乎象曰利用刑人以正法也

發蒙而利用刑人者何也蓋任施教之責而當發蒙之初法不正則無以治蒙刑不用則無以正法故利用刑人乃所以正法而使之循規蹈矩無敢自放於禮法之外也

周易淺說

卷之一

蒙

四

通典

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而父之德剛而不過為能有所包容之象占者誠能敷教在寬以包蒙焉則有因物成就之功吉孰加焉又以陽受陰為納婦之象占者如欲致禮親迎以納婦焉則有室家咸宜之好吉孰尚焉又居下位而能任上事為子克家之象占者繼志述事為子而克家焉則前人之德於我而先揚前人之盛於我而整頓吉不待言而可知矣

象曰子克家剛柔接也

九二居下位而能任上事有若子而克其家者蓋二五交應誠意交孚此二所以得盡其才而能任上事也苟使為君者任之不專則為臣者雖有才亦安能以自見乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三欲取女者遇之則勿用取女何則六三陰柔不正女之見金夫而不能有其身之象女之至蒙者也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣此其所以勿用取女也

周易淺說

卷之一

蒙

四

通典

象曰勿用取女行不順也

勿用取女者以女之所行不慎也

六四困蒙吝

陰暗之才多賴陽剛之賢以發之今六四既遠於上九之陽下又應初六之陰而無正應為困於蒙而不得通之象占者如是可羞吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困于蒙而可吝者以其獨遠乎陽也

六五童蒙吉

六五柔中居尊下應九二是其推至誠之心以任在

下之賢有若童蒙之純一未發以聽於人也能如是則有以開天下之蒙而成光大之業何不吉乎

此爻就君道上說因本義有居尊二字

象曰童蒙之吉順以巽也

六五童蒙之吉者言其柔順以巽於九二也故謂之童蒙也

巽字與聽字從字相似

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象占者得此顧所以用之何如耳若取必太過攻治太深則彼必

周易說

卷之一

蒙

四

通典

有所不堪而反為之害是以擊蒙而用之於為寇則不利唯擇其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜是以擊蒙而用之禦寇則利也占者可不知所取舍哉

象曰利用禦寇上下順也

用擊蒙之剛以禦蒙之寇乃為利者何也蓋害莫甚於寇而禦寇莫善於剛上九之剛不為寇而止寇則教得其道而上之順也下之人隨其所止而止之則學得其道而下之順也上下皆順如此此其所以為利也

三

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾下坎上之卦所以名為需者何也蓋需者待也乾剛坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也故為需文王係辭以為卦之九五以坎體中實有有孚之象陽剛中正有得正之象坎水在前乾健臨之有涉水而不輕進之象故占者得此於事之當需者必唯命是安而不萌欲速之心則心無撓亂而光亨矣安靜自守而不為欲速之事則事不煩擾而獲吉矣雖大川之險而能處之以孚貞自不犯難而利涉矣是則有孚得正者盡處需之道也光亨吉利者得所需之效也

周易說

卷之一

需

四

通典

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需之義須也此卦所以為需者蓋坎在上乾在下則是有險在前以剛健臨之而不冒於險其義不至於困窮矣故為需所謂有孚光亨貞吉者何所取哉以卦體言之九五居乎天位而正中也夫位乎天位而得其正則是與時休息不生事以擾民所謂貞者在是矣位乎天位而得其中則是中心無偽不好大而

喜功所謂有孚者在是矣孚則亨貞則吉矣又曰利涉大川何所取哉以卦象言之乾健往臨乎坎水能不輕進以取覆溺之禍而有功此涉川之所以利也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

坎象為雲乾象為天雲上於天無所復為待其陰陽之和而自雨耳需之象也君子於天下之事困於機會之未至阻於時運之未通有不容以不需者則當飲食宴樂從容暇豫以需之歟曲傳待之久終必有至之時不可生事煩擾而用其力於無用力之地也

初九需于郊利用恒无咎

周易漢說

卷之一

需

巽

通典

初九未近於險其象猶需于郊而優游於曠遠之地也且其性剛健又有能恒於其所之象占者當以有恒為心以安靜為利居易俟命而淡然若終身守舊居正而泊然无外慕能恒如是則全身免禍而世網无抵觸之虞潔身遠害而餘波无見及之患矣何咎之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九所謂需于郊者言其未近於坎不犯難而行也所謂利用恒无咎者言能不失其所需之常也

未失常只是有常正見恒字之義

九二需于沙小有言終吉

九二漸進近坎猶需于沙而去險稍近是其不免小有言語之傷但剛中能需故得不陷于險而終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二已需于沙矣猶幸其寬而且得中也是以雖小有言而竟能以吉終也

九三需于泥致寇至

九三去險愈近猶于泥矣且又過剛不中而不能需必陷于險而致寇至矣

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

周易漢說

卷之一

需

巽

通典

九三猶需于泥者何也言其災難即在外卦與已相去甚近也且其過剛不中而不能需則寇害之至實自我致之使其誠能敬慎而不妄有所動則雖需于泥而亦可以至於不敗君子勿謂近險地便無可救之術也

六四需于血出自穴

六四已交坎體入乎險而處殺傷之地矣猶需于血也然柔得其正則能韜晦靜守故終可以全身遠害而免殺身之辱猶出自穴也

象曰需于血順以聽也

六四雖需于血然柔順得正則能需而不進以聽於時所以能出自穴也

九五需于酒食貞吉

九五陽剛中正需于尊位夫居尊位而有其德則於天下事之當需者必能安以需之其象猶需于酒食也斯乃理之正也占者能如是而正則天下之人享安靜平寧之福矣何吉如之

能需本于陽剛中正來蓋人惟無德則不免為私意所使而輕動矣需于尊位句輕一說需于尊位故得安以待之也

周易漢說

卷之一

需

四

通典

有苗逆命而班師振旅是亦安以待之也

象曰酒食貞吉以中正也

九五能需于酒食而得正且吉者以其有中正之德也無德則不能需矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六陰居險極已陷入于險無可為矣猶幸其下應九三九三與下二陽需極並進是有不速之客三人來也上六柔順而能敬之由是借其才以扶已之弱資其力以濟已之危而得吉矣

九二上六終吉通是象或泥本義作占說非也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六有不速之客來而敬之終吉雖居險極不當位亦未大失也

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎下乾上之卦所以名為訟者蓋乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也故為訟文王係辭以為九二中實上无應與有孚見室之象占者得此當知訟為不得已之事必理直而見枉情真而受誣然後見之於訟也既訟矣又當何以處之蓋坎象加憂剛來居二

周易漢說

卷之一

訟

四

通典

有能懼而得中之象占者可止則止能恐懼而得中則室以通而吉矣上九過剛居訟之極有終極其訟

之象占者可止不止必全勝而終訟則取厭於人而凶矣九五剛健中正以居尊位有大人之象占者當見此有德有位之大人則得辨明而利矣以剛乘陰是以實履陷也有不利涉大川之象占者得此若行險僥倖以求必勝必至於覆溺而不利矣夫惕中則吉終極則凶見大人則利涉大川則不利如此然則有孚見室欲訟以求伸者不可不知所取哉

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

此卦所以名為訟者蓋以卦德乾剛坎險以上下言之是上剛以制其下下險以伺其上以一人言之為內險而外健以二人言之又為已險而彼健皆訟之道也故為訟有孚窒惕中吉也所謂中者於卦何所取哉蓋以卦變自遯而來剛來居二而得中有中之理既得中則有孚見窒而能懼者亦可見矣所謂終凶者蓋以理言之訟非善事不得已也庶幾可已則亦已矣不可終極其訟也所謂利見大人者蓋以卦

周易淺說

卷之一

訟

平

通典

體九五有中正之德也此見大人所以利也所謂不利涉大川者蓋以卦象以剛乘險是以實履陷而入于淵也此涉大川所以不利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違而不相合訟之象也君子觀象知事必有爭辨之道於凡事之作必謀其始揆度審處使無後憂如慎交結於相與之初明契約於方立之際是非未至而其機先杜利害未萌而其釁已窒如此則訟無由生矣若待既訟而後謀之則所損者多矣故善醫者保醫於未病之先善治者制治於未

亂之始皆此理也

初六不永所事小有言終吉

剛很而有勢力者能終訟初六陰柔居下不永所訟者也謂之不永所訟則是始也雖小有傷以致訟其終也稍伸即止而獲吉

通是象本義故其象占如此謂象如此而占亦如之也與九二同

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

所以不永所事者雖其陰柔居下之故然其實訟非善事亦不可長也雖小有言以致訟然終得辯明而

周易淺說

卷之一

訟

五

通典

吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中猶為能安于理者也且上應九五陽剛居尊而勢又不可敵焉故不克訟退歸逋避而自處於卑約之地可以免災眚矣

二五不主君臣說君臣無訟也進齋雙峰之說不可從自處卑約只是收斂退讓之意

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

既不克訟則歸逋竄也蓋自下訟上則勢力不敵而

禍患之至乃其自取也此所以不克訟而歸遁竄也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔本非能訟者故唯守其常分安乎正理有退讓而无忿爭有含忍而無報復如是則雖不免受人之侵而厲亦終不能為己之害而吉然其柔順有餘剛果不足苟或出而從王事則亦必无成功也純是象食舊德者享簞祿也是假借說

象曰食舊德從上吉也

六三謂之食舊德則是循常守分之人也斯人也非有幹運經濟之才故凡事但當從上庶幾因人以成

周易義疏

卷之一

三

通典

事耳若自主事則無成功矣

從上與或從王事不同上亦不必說是人君凡當事任而位其上者皆是

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中故有訟象然以其居柔故不克訟而又就正理不唯事即于理且其心亦渝變而安處于正无復病根在內也四之象如此乃吉道也占者如是則有自新之善而不陷于小過之歸矣何吉如之觀本義故有訟象句則九四非但有欲訟之心故復即命當以事言

象曰復即命渝安貞不失也

九四復即命渝安貞則向也雖不免有所失而今則無所失蓋過而能改則復於無過也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也訟者遇之使其訟而有理則其情得以上達其事得以自伸不至有孚而見室矣其元吉也何如

象曰訟元吉以中正也

訟遇九五而得元吉者以九五中而且正也中則心一于公而聽于未斷之先者無偏主正則事得其宜

周易義疏

卷之一

三

通典

而斷于已聽之後者無過當此訟者之所以得元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

有孚見室方可與訟之端能懼得中然後獲訟之吉上九以剛居訟極是其終訟而能勝之然其曲直真偽久當自明始雖勝而終必敗暫雖得而久必失其象猶或錫之鞶帶終朝三褫之終訟之凶如此

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟受服非理取勝何足敬哉

師貞丈人吉无咎

三坎下坤上

伏義所以名坎下坤上之卦為師者蓋坎險坤順若
寓兵於農而伏至險于大順也坎水坤地若寓兵于
農而藏不測于至靜之中也又卦唯九二一陽居下
卦之中為將帥之象上下五陰順而從之為兵衆之
象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為
人君命將出師之象故其卦名之曰師夫人君用師
之道利于得正而任丈人謂之正者兵出有名師行
以義為伐罪應敵之舉而非得已不已之師也謂之
丈人者臨事而懼好謀而成其才猷德望之老成足
以為衆心之所畏服也夫兵既有名將又知兵則戰

必勝攻必取吉可得矣無贖武之機無喪師之辱又
何咎之有

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
師之義衆也貞之義正也所謂師貞者于卦何所取
哉蓋卦體一陽在下之中而五陰之衆皆為所以吾
知其必能以衆而歸于正以之討亂而不以之生亂
以之應敵而不以之威敵所謂王者之師仁義之舉
也夫為將者能以衆而歸于正則命將者必得天與
人歸而可以王矣正則可王師之貴於正也何如哉
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

矣

所謂丈人吉无咎者於卦何所取哉蓋以卦體觀之
九二剛中而上應六五剛中而應則是威而有惠勇
而有謀且為君者信之專而任之篤也以卦德觀之
坎險坤順行險而順則是兵雖凶器戰雖危事而用
之自有節制所過而秋毫無犯雜居而百姓安堵焉
是則丈人之所以為丈人者正以其有此老成之才
德也丈人以是老成之才德而行師則雖未必無害
于天下然才足以制勝而民有賴德足以安民而民
不怨由是民說而從之則吾之勢愈振而敵之氣自

奪有戰勝攻取之吉無贖武厲民之咎矣
象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水猶民中有兵非師之象乎君子觀師之象
必容保其民以畜其兵衆焉蓋田以民分兵以賦出
故當無事之時必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉
之民無不各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍
師之衆以為他日折衝禦侮之用者皆畜於此矣苟
平時誨之無其方則緩急誰復為之用哉是則耒耜
之民即甲兵之衆恩加百姓則澤及三軍也
初六師出以律否臧凶

初六師之始也為將者于出師之始必告之以坐作進退之節攻殺擊刺之方賞罰嚴明號令齊整以律如此則士卒見敵而必用命畏我而不畏敵方可用也苟威命不行而士卒驕節制不嚴而部伍亂是徒以卒與敵耳其凶何如

象曰師出以律失律凶也

師出當以律若失律否臧則凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸有將帥之任者也而以剛處中則是勇而能謀威而有恩以是而在師旅之中吾

周易說

卷之一

師

六

通典

知其吉且无咎矣且又上應于五則是為君者信之也至任之也專隆之以推轂之禮畀之以閭外之寄而至于三錫其命焉可見為將者固貴於有德亦貴于得君也

此爻俱是象其占則在象中

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二所以在師中而得吉者以其承天王之寵任也人臣非君寵任之專則安得專征伐之權而有成功之吉耶然王者所以三錫命而寵任乎九二者其心以萬邦為念不忍生民困于蠻夷之猾傷于姦究之

虞也故命將出師為除其害以安輯之耳

六三師或輿尸凶

六三以陰居柔不中不正而犯非其分以此行師或有輿尸之理也占者如是則凶矣

象曰師或輿尸大无功也

戰以克敵為功不勝已无功矣而或至輿尸殘民命傷國體不惟无功且大无矣

无功解凶字

六四師左次无咎

陰柔不中正本无才智也然居陰則猶為知時識勢

周易說

卷之一

師

屯

通典

而不躁于進與志剛者相反矣故度不能勝而完師以退舍為左次之象占者如是則雖無克敵之功亦無輿尸之禍故无咎

凡師三宿為次兵家尚右右為前左為後取其退之得宜

象曰左次无咎未失常也

象曰行師以克敵為功今左次而亦得无咎者何也盖知難而退師道之常也今六四之左次亦不失師道之常也此其所以得无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而不為兵端者也蓋必蠻夷猾夏侵擾我邊疆寇賊奸宄荼毒我生靈由是爰整三軍正其辭以徂征張皇六師聲其罪以致討如是則兵出有名而無窮黷之失師行以義而無驕忿之非其象猶田中有禽而占者利于搏執而无咎也夫應敵與師固可以免過而命將帥師又不可以不專彼九二剛中有才德之長子也占者得此長子之賢而任以帥師之責閭外之寄一以委之可也若又使弟子如六三六四者得以分其權必至于喪師與尸而歸則此兵之出雖得正而亦不免于凶也用人之

周易漢說

卷之一

師 天

通典

際可不謹哉

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

象曰所以必用九二長子以帥師者何也以九二有剛中之德而行師也若用弟子參之則至於與尸而歸是為君者使之不當也將誰咎哉

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極正論功行賞之時又坤為土是大君有命開國承家以酬諸將之功也然用人實難以周知而立功未必皆有德小人而使之有國家以為政其為害寧有涯哉占者遇此但優小人以金帛可也

不可用國家以賞之焉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

象曰大君有命而有開國承家之象者何也蓋功有大者則開之以國而國又有公侯伯子男焉功之小者則冰之以家而家又有上大夫下大夫焉是賞有大小者正以定其功之大小也小人所以不可用者蓋小人有邦而為政必挾功自恣縱惡妄行而至于亂邦也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

伏義所以名此卦為比者蓋九五以陽剛居上之中

周易漢說

卷之一

師 比 堯

通典

而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故為比文王觀卦之象而係辭若曰占者得此則當為人所親輔而吉矣然必再筮以自審果有好生之德洽于民心以仁為體而足以長人歟且是元善之德果能持之以久而無間於始終歟能行之以正而不流于姑息歟必有是德然後可以為民之父母作民之君師在人无離心在己无愧心也由是德之行而聲之播近者悅而遠者來萬方向往九有歸心其未比而有所不安者安能舍我而他往哉若彼負固不服至于事勢窮蹙不得已而

後至者自取凶耳

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦之所以名為比者何也蓋比者親輔之義也以此卦之體觀之九五一陽居至尊之位為顯比之主凡在下五陰皆翕然順從之故為比辭曰原筮元永貞无咎者何所取哉蓋以卦之九五陽剛而且得中也陽剛則流動發生而无少慘刻即所謂元也得中則純粹至善而无少間雜即所謂永貞也又曰不寧方來者何所取哉卦惟九五一陽而上下五陰皆應之

周易淺說

卷之一

比

本

通典

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間比之象也先王觀比之象而得夫比天下之道蓋天下之大可以一人統之而不可以一人治之必建立萬國命諸侯以分治之而有巡狩述職朝聘往來之禮以親諸侯如此則生民之利害无不畢達于九重之上而吾一人之澤亦得以遍及于窮簷蔀屋之下矣其所以比于天下

寧有間乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初六比之初也占者當比人之初而能有信則已无自欺而比人之道盡人不見疑而信我之意篤可以无咎矣然誠信之道大矣君子特患誠之未至耳苟能自一念之實積之以至于无一念之不實則誠能動物無往不利內可以悅親外可以信友上可以得君下可以得民必又有意外之吉也不但比人得无咎而已

象曰比之初六有他吉也

周易淺說

卷之一

比

六

通典

比之初六有孚而至於盈缶則必有他吉也豈但无咎而已哉

六二比之自內貞吉

比人貴於得人然德不足者亦不擇人而比之也六二柔順中正上應九五則是知九五為可比之君於是自內而出以比於五也所比得人可謂正矣正則已不失身民不失望吉矣

象曰比之自內不自失也

楊雄為莽大夫荀彧臣於曹操不識此爻正字義也六二比之自內而得其正則不自失而吉矣

六三比之匪人

必有德方能擇人而比必近正方為比得其人六三陰柔不中正承乘應皆陰則必入於小人之羣矣比之匪人之象也

象曰比之匪人不亦傷乎

比不得其人則陷於惡而流於小人之歸矣不亦傷乎

六四外比之貞吉

六四柔順得正外比九五是其知九五為可比之君於是居外而比於五也所比得人可謂正矣正則吉

周易淺說

卷之一

比

三

通典

矣

象曰外比於賢以從上也

內比是方出仕者外比是已出仕者貞吉皆同
六四知九五之賢而服勞效志以比於五者正所以從上也蓋君上者臣子之所天也為臣者委身從之分當然也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊剛健中正之德以當天下之比是顯然以元永貞之德比天下大公无私殆必以天下為一家以萬物為一體恩无不被不必人人皆知其恩惠无

不周不必人人皆感其惠由是天下之人皆遵義遵

道會極歸極而无有不化者猶王用三驅失前禽而不求於必得雖邑人亦喻上意不警脩張捕而求必得也此乃王者大公至正之道非私恩小惠以致人之歡虞所可比也占者如是則吉矣

或泥本義來者不拒去者不追自以為王者不必天下之人皆來比或從或違或順或逆皆不之問非是夫有苗逆命而舜征之防風後至而禹戮之安有夫叛亂不臣為之君者反置而不問耶此理之必無也

周易淺說

卷之一

比

三

通典

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

象曰九五顯比之吉何所取哉以其居位而且正中也惟其正中則是廓然而大公洞然而無我以物付物而物物聽其自然以事處事而事事出於無心所謂顯比者在是矣所謂失前禽者何謂也蓋開不合圍逆而前出者則舍之順而被驅者則取之故曰失前禽也邑人亦能不誠何也由上之德使不偏也故曰邑人不誠也

上六比之无首凶

夫首出庶物而為人所比者必其有陽剛中正之德而上六以陰柔居上是其无德而不足為人所比比之无首之象也占者如是則象叛親離而凶矣

象曰比之无首无所終也

比之既无首可比則人必去而其比亦无所終矣

小畜亨密雲不雨自我西郊

乾下巽上之卦伏羲名之為小畜者何也蓋陰為小陽為大上巽下乾以陰畜陽能畜而不能固為所畜者小之象此卦所以名為小畜也文王係辭以為此卦內健而外巽二五各居中故占而得此者雖或見

周易淺說

卷之一

比小畜

畜

通典

畜於陰邪然才既能為勢猶可為不能我畜當得亨也有如密雲不雨自我西郊焉蓋陰陽和而後成雨陰氣畜陽氣不固陽氣得以上行陰氣結聚雖密終不成雨也占小畜而得亨者其象如此

密雲不雨自我西郊猶云密雲起自西郊而不雨也作一句說總是陰畜陽不聚陽之道得以亨也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦所以名為小畜者以六四之柔處得其位而上下五陽皆應之而為彼所牽制也故曰小畜既曰小畜

則陽道不得亨矣而其占得亨者以卦德健而巽健

則有不屈之操巽則有善入之道而其才足以有為

也卦體二五皆陽各居二卦之中而其志得以行則

其勢猶可以有為也故猶可亨密雲不雨者何也蓋

陽為陰畜則相持為雨而降今也陰畜陽未極而陽

之氣猶上進也惟其氣上進故雲雖密自我西郊而

其雨澤之施亦未得以自行也

施未行正是不雨承尚往言不是釋自我西郊言

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上風有氣而無質能畜而不能久小畜之象

周易淺說

卷之一

小畜

畜

通典

也君子則威儀有度言語有章以懿文德而善其一身是亦所畜之小者若夫經綸之學蘊諸身而其施足以及於天下則為大畜矣

小畜亦君子之所不可無者

初九復自道何其咎吉

陽本在上之物特為陰所畜而不得進然初九體乾

居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正

不為所畜故得以遂其前進之心而居其所當居之

位有復自道之象也占者如是而復是乃理之正也

非妄動也何咎之有且因此得以行其志又何吉如

之
象曰復自道其義吉也

初九進復自道則吉也宜也非偉得也

九二牽復吉

九二亦欲上進者雖已漸近于陰然以其剛中故能與初九牽連而復拔茅以進脫然不為陰邪所制占者如此則其志行矣何吉如之

象曰牽復在中亦不自失也

九二有剛中之德故能與初九牽連以進亦可見其所守之正而不自失也蓋初九能復自道而九二亦

周易淺說

卷之一

小畜

亥

通典

能自道無愧于初也

九三與說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相悅為所係畜无由上進有與說輻之象以其志剛始雖為所畜終悟其非而思反于正不能平而與之爭故又有夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

夫妻反目而不相順由為夫者不能正室也未有夫不失道而妻能制之也可見六四之能畜乎九三者九三自處不以其道耳

六四有孚血去惕出无咎

三陽上進六四獨當其鋒而禦之本有傷害憂懼也然其柔順得正虛中巽體是其孚誠之威自有以得二陽之助以是而畜衆陽則傷害可免憂懼可无血去惕出之象也占者遇此而能有孚則亦無傷害憂懼矣何咎之有

自乾三陽而觀則六四為陰柔小人自六四一爻而觀則三陽又為強暴小人隨爻取義不必泥定卦爻中如此者甚多若把此爻作小人畜君子說則爻辭所言是為小人謀矣

周易淺說

卷之一

小畜

屯

通典

象曰有孚惕出上合志也

六四一陰而惕可出者豈一陰之力所能獨濟哉蓋其與上二陽同在巽體而四之孚誠足以感其志而與之合由是二陽助之同力畜乾此所以得免于憂懼也

九五有孚攣如富以其鄰

陽剛上進非巽體三爻同力不能畜也九五居中則其心之孚信足以結人而上九六四皆與之合志而不忍離矣且又處尊則其力之富厚足以服人而上九六四皆聽其左右而不敢違矣如是以畜乾則有

以禦其銳進之鋒而過其方張之勢庶不為彼所傷
害矣占者有孚則能如是也

當疑此爻是以陰畜陽故有孚无咎之占本義所
云是也則似又當與六四爻一例看至上九則分
明說出君子征凶矣

象曰有孚攣如不獨富也

九五既有孚攣如而又富以其鄰不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九雖陽爻而居巽體亦陰類也在卦之終居畜之
極陰陽和矣有既而既處之象也何則蓋陰畜陽不

周易淺說

卷之一

小畜

爻

通典

極則陽與不和今也陰德之盛已極陽為陰所制而
尊尚其德亦至于極故陰陽得和也其象如此在婦
人占而得此則雖正亦厲蓋陰不可加于陽也然陰
既盛而抗陽如月之幾望君子占而得此亦不可以
有行若有所行則必為小人所傷而得凶矣

德字猶道字道與德為虛位

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽之所以與陰和而既雨既處者蓋其為陰所畜而
尊尚其德至于積滿而然也君子有所行則凶然則
為君子者豈可無所疑慮而妄行乎

履下

履虎尾不咥人亨

伏羲所以名此卦為履者蓋以兌過乾以至柔而躡
于至剛者之後是履危機者故為履文王係辭之意
若曰人之涉世而履危機惟乖戾忿爭則物得以病
之此卦以兌過乾雖為履之危亦為履之善蓋乾剛
強而兌和悅以和悅而躡剛強之後則雖危而不傷
矣殆猶履虎尾而不咥人也其亨為何如是則亨矣
象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也

卦所以名為履者蓋此卦之體以兌之至柔而躡乎

周易淺說

卷之一

履

克

通典

乾之至剛是履危機也故為履履危宜見傷也而曰
履虎尾不咥人亨者何也蓋此卦之德乾剛健而兌
和悅惟其悅而應乎乾則是故而无失恭而有禮詞
氣和平而聽之者忿解容色溫厚而望之者意消將
見強暴可化也仇怨可平也患難可解也是以謂之
履虎尾不咥人亨夫以卦德觀之固有亨道矣又以
卦體觀之九五陽剛中正以履帝位則德稱其位而
不疚矣既不疚則光被四表格于上下孰乎其有成
功煥乎其有文章矣卦體所履之善如此占者宜得
亨焉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤定分不易履之象也君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志殆必因其德之大小而為其位之高下隨其位之高下而為所享之厚薄于以使天下之人各安其位之所當居而不敢日志于尊榮各享其分之所當得而不敢日志于富侈否則億兆之心交驚于利天下紛然如之何其可一也

有公卿之德則居公卿之位有大夫之德則居大夫之位有士之德則居士之位无德则无位而但為農工商賈耳是位各稱德固所以辨上下也為

周易淺說

卷之一

履

辛

通典

公卿者則有公卿之所享為大夫者則有大夫之所享為士者則有士之所享為農工商賈者則有農工商賈之所享車馬宮室服飾器用之類各有限制而不可越其所享有限亦所以辨上下也如此則有位無位皆不敢日志于尊榮貴者賤者皆不敢日志于富侈而民定矣必如此說乃為完密今人說書多以位稱德日志于尊榮說公卿大夫而不及農工商賈以所享有限日志于富侈說農工商賈而不及公卿大夫蓋泥程傳而不會其意者也

初九素履往无咎

初九以陽居下在履之初陽剛則所守者堅處卑則其意未滿又當方進之初而未久則其氣尚銳吾知利祿不足以奪其志富貴不足以改其舊平素所講明者今日皆見諸設施平素所期待者今日皆有是實事素履之象也占者如是而往則上不負君之所托下不失民之所望何咎之有

象曰素履之往獨行願也

所謂素履者何謂也蓋言其窮居未進之時有所願欲待時而後見及今日方進之時則行其所行不肯

周易淺說

卷之一

履

七

通典

變其初心也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上是有德而不見用于時者也吾知其抱道自樂无歎于中素位而行不願乎外是非不入于其耳榮辱不加于其身履道坦坦之象也幽人占而遇此則亦如是履道而無非義之為也何貞如之則亦如是平坦而無危機之伏也何吉如之

象曰幽人貞吉中不自亂也

象曰九二所以為幽人且得止而吉者何也由其有中德故能安靜自守不以利欲自亂其心而得謂之

幽人貞吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛是其無才無德而且不肯服人者也有如眇者不能視而自以爲能視跛者不能履而自以爲能履以此履人正與和悅者相反矣能不爲乾所傷乎所謂履虎尾咥人凶也然其無才德而志剛又如武人不仁爲大君而肆暴其凶不待言而可知矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

周易淺說

卷之一

履

七

通典

象曰所謂眇能視者言不足以有明而強自以爲能明也所謂跛能履者言不足以與行而強自以爲能行也六三如眇能視跛能履履虎尾咥人凶者何也以其不中不正柔而志剛也又如武人爲大君者亦以至柔而志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛若履虎尾然者宜其得凶也然猶幸其以剛居柔故能愬愬戒懼近於悅而應乎乾者正與眇能視跛能履者相反矣終亦可免於傷害而得以遂其上進之心也

象曰愬愬終吉志行也

象曰所謂愬愬終吉者言其能戒懼則終得以遂其進而志行也

九五夬履貞厲

九五以陽剛中正履帝位而下以兌悅應之是其才既能爲勢又得爲而爲臣者又將順其所欲爲則於事之來但見其可爲未暇深思其亦有不可爲者但見其爲則皆是未暇深思其亦有未盡是者夬履如此占者如之則雖正亦危蓋天下之事常得之於持重周密多失之於自主張太過也

周易淺說

卷之一

履

七

通典

象曰夬履貞厲位正當也

象曰九五所以夬履貞厲者以其位正當也惟其正當則有陽剛中正之才而又有崇高富貴之勢故傷於所恃而凡事必行也

上九視履考祥其旋元吉

天人有交感之微善惡有感通之理故作善則降之百祥作不善則降之百殃此理之必然也上九處履之終是事已爲之後也占者於此唯視其所履者有善與不善之殊以卜其所得者當有祥與不祥之異必其所履者周旋皆善而无一毫之不善則百祥畢

集而得元吉矣若所履有未盡善則不可以得元吉
 矣善惡之多寡吉凶之大小也處履之終者宜知所
 以自考矣

處履之終逐事言如出仕以至致仕亦終也初任
 以至任滿亦終也餘可類推

象曰元吉在大有慶也

象曰上九在卦之上處履之終惟周旋无虧則得元
 吉夫元吉未易得也若得元吉則大有福慶矣
 元吉即是有大有慶本義若得二字未有定意

泰小往大來吉亨

周易漫說

卷之一

泰

四

通典

伏羲名乾下坤上之卦為泰者何也蓋乾象為天坤
 象為地乾下坤上則是天氣下降而唱之於先地氣
 上騰而和之於後細細交密貞元會合于兩間權欣
 交通和氣薰蒸於无外此卦所以名為泰也文王係
 辭以為易之大分陽為大陰為小以卦體言之則坤
 往居外乾來居內固為小往而大來以卦象言之則
 自歸妹來六往居四九來居三亦為小往而大來小
 往大來則是小人居外而見疎君子居中而用事也
 有陽剛之德者占而遇此則事得以遂而吉矣彖日
 以昌而亨矣

同一乾下坤上伏羲取陰陽交通之義以名卦文
 王取陰陽消長之義以係辭所取不同而其理則
 並行而不悖也

**象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
 交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
 小人君子道長小人道消也**

乾下坤上之卦名為泰而其辭曰小往大來吉亨夫
 乾為天而坤為地唯乾下坤上則是天氣下降地氣
 上騰天地交而其氣通有以化生萬物也此泰之見
 于造化者然也乾為君而坤為臣惟乾下坤上則是

周易漫說

卷之一

泰

七

通典

君禮乎臣臣忠乎君上下交而其志同不至猜疑而
 間隔也此泰之見于人事者然也夫小為陰而大為
 陽陽性健而陰性順謂之小往大來則是溫和發生
 之陽氣在內而方行慘刻肅殺之陰氣在外而不行
 陽性剛健之善在內而為主陰性柔順之惡在外而
 為賓此造化之小往大來而吉亨也陽為君子陰為
 小人謂之小往大來則是光明正大之君子在內而
 用事陰險邪佞之小人在外而屏伏君子愛人和物
 之道得以設施而日長小人蠹國害民之道无以設
 施而日消此又非人事之小往大來而吉亨者乎

彖傳總舉卦名卦辭而推廣其義故只用則是二字過下而朱子本義亦不用以卦體卦變釋卦名卦辭句例者以此健順陰陽之性情內健而外順即內陽而外陰之意就造化氣運之治亂上見象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾下坤上是天地交而二氣通泰之象也人君當氣運方泰之時而盡所以致泰之道焉彼天地任其自然之道不能無過也則裁成以制其過如治歷以明時畫野而分井以至于因民生之衆而立為君臣父

周易淺說

卷之一

泰

七

通典

子之倫者皆所以裁成天地之道也天地于形罷其宜不能無不及也則輔相以補其不及如教人以春耕而秋歛教人以高黍而下稻以至於因人民之立而示以仁敬孝慈之理者皆所以輔相天地之宜也如此正欲使地平天成而人之生乎其間者得以各遂其生各復其性无仰事俯育之累有遵道遵義之莫是裁成輔相者乃所以左右扶植乎斯民也聖人為天地之宗子而父母乎斯民所以盡人物之性而贊天地之化育者其道固如此夫然非天開一代之治運則元后无以成一代之治功故曰天有是時則

人有是事人有是事則天有是時天人感應之理微

矣

初九拔茅茹以其彙征吉

有陽剛之德遇通泰之時與上二陽牽連而進齊驅並駕不惟樂善以相親結綬綬彈冠實欲同心而共濟亦猶拔茅而茅之茹以其彙而起也初九之象如此占者陽剛則其進也必遂其進而行其道矣何吉如之

象曰拔茅征吉志在外也

象曰三陽所以連類而進者豈為一身一家計哉其

用易淺說

卷之一

泰

七

通典

志在于兼濟乎天下也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二在下之中上有六五之應主乎泰者也且以剛居柔在下之中則主泰而得其中道者也占者于此可不思所以尚之哉必也待人以恕處事以寬而有包荒之量有罪必誅有弊必革而用馮河之勇圖未萌之利害揚側陋之賢才深思遠慮不以遐遠而有所遺忘法行乎近貴恩割乎至親秉心持正不以朋比而有所牽制夫包荒不遐遺者柔德也用馮河與朋亡者剛德也用剛於其所當剛用柔於其所當柔

則剛柔合理而四者各一其中也用剛而濟之以柔用柔而濟之以剛則剛柔不偏而四者共成一中也是有以合此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

象曰九二所以能包荒用馮河不遐遺朋亡而合乎中道者由其心之光明正大也光明無蔽則能知中道之所在正大無私則能依中道而行之

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三將過乎中矣君子處此亦云危哉蓋天下之理

周易淺說

卷之一

泰

通典

平者必有陂往者必有復豈有常治而不亂者當此之時惟當艱危其思慮正固其施為則亂不生於所忽禍不起于无虞可以无咎雖曰泰極而否理之必然可以勿憂惟盡吾善處之道則泰可常得而于食有福矣

无平不陂无往不復俱是戒占辭不是象

象曰无往不復天地際也

象曰所謂无往不復者何也蓋言九三所處之時將過乎中乃天地否泰之會陰陽消長之交泰極而否欲來也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四當泰已極而否適來之時也斯時也正小人得志之時也故六四與上二陰翩翩然而下復四不待富而其類從之亦不待戒約於眾而其志自相孚也君子宜知所戒哉

翩翩是取象字謂羣飛下來也蓋當泰時眾陰皆屏跡今否來則又皆遠赴而交集於朝廷矣

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

象曰三陰皆翩然而下復不待富而自相從者何也蓋陰實在下之物今三陰皆在上非其分所當然是

周易淺說

卷之一

泰

通典

失實也唯其失實故皆不自安而翩然往居于下也不待戒令而必復于下者何也蓋居下則心安是其心之所願也

本義依程傳解失實之意與爻辭正相反亦是抑陰之意亦有引小人歸於善之意此意亦好但不似孔子語意

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二是其知剛明之賢足以任天下之重屈已以求之虛心以任之有尊德樂道之誠无侮慢自賢之失其象猶帝乙歸

妹焉占者如此則賢者得以展其才而行其道事治

民安而泰可以長保其有祉而元吉也為何如

象曰以祉元吉中以行願也

象曰六五能保乎泰而以祉元吉者由其有柔中之德以行下賢之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象也占者于此不必輕舉妄動而力爭但當安靜謹畏以自守雖得其正然時運未可挽回亦不免於羞吝也

象曰城復于隍其命亂也

周易淺說

卷之一

泰否

今

通典

上六泰極而否城復于隍者雖云時運之自然亦由其般樂怠傲於久安長治之餘而法度不脩政命不治故歸復于否也自邑告命所以治之也

否之匪人不利君子貞大往小來

伏羲所以名此卦為否者蓋坤下乾上則是天地不交而二氣不通故為否文王係辭以為當此之時百度俱乖凡事皆逆乃非人道之常也占者得此不利於君子之正道何則蓋卦體乾往居外坤來居內又卦變自漸來九往居四六來居三皆大往小來也大往小來則是小人用事於中君子遂棄於外故不利

君子貞

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽

內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也无邦是邦不治雖有邦猶无邦也

會解卦否而謂曰否之匪人不利君子貞大往小

來嘗即此而想見否之時在天地則二氣鬱而萬物屯在上下則驕諂盛而國事非天地不交則必肅殺之氣用事生息之氣退聽內陰而外陽收斂之質用事震動之質退聽內柔而外剛也上下不

交則必小人用事君子退聽內小人而外君子也惟小人在內則妨賢病國之道長惟外君子則致君澤民之道消夫是之謂匪人夫是之謂不利君子貞也此節缺採會解補之

周易淺說

卷之一

否

二

通典

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交二氣不通否之象也君子當否之時必收斂道德之光以避小人之難名譽不聞于人而人不得以祿位榮之也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六以陰居下當否之時與六二六三牽連而進猶

拔茅茹以其類也夫三陰並進固有難處之勢而初惡未形猶有可變之機使其能變而歸于正焉則既往之愆與化俱徂維新之善映照方來向為小人而今則為君子矣何吉如之既為君子則德孚于人行無不得安有不亨者哉

象曰拔茅貞吉志在君也

象曰小人之道惟知有其身而不知有其君今初六拔茅貞吉則變為君子矣既變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

周易淺說

卷之一

否

全

通典

六二陰柔而中正陰柔本有傷善之習中正則未忘好善之心故當否之時小人皆欲害乎君子彼獨能包容承順乎君子乃小人之君子也其象如此占者得此若果小人歟則如是而吉蓋君子有益於國家成敗之數者也小人能容君子是雖君子之幸而亦小人之福也若果大人歟則當儉德辟難晦處靜俟而後道可亨也不可以彼包容於我依阿係戀而混于彼也

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣正解當安其否意

此節缺採本義存疑補之

六三包羞

六三陰柔小人者也然居陽則處非其地而无勢不正而又短於才是其不能傷善而徒有傷善之志也志在傷善則亦必有所不安者矣包羞之象也以其未發故無凶咎之戒

象曰包羞位不當也

象曰六三所以包羞者蓋以陰居陽而不中正故志乎傷善而未能徒包羞而已

九四有命无咎疇離祉

否已過中而且以陽居陰不極其剛故占者遇此當

周易淺說

卷之一

否

全

通典

有天命之祐而行無所阻必得弭亂之術而行無過當如此則君子道長小人道消凡我朋類皆獲其福矣

象曰有命无咎志行也

象曰君子處世豈無願治之志唯其阻於時運之未通局於才識所不足雖有志亦不得以自遂也九四有命无咎則是天有是時人有是事可以轉否為泰而其志行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

有位無德則所以休否者无其具有德無位則所以

休否者元其資九五陽剛中正以居尊位德位兼隆能休時之否也然此乃大人之事故占者必大人遇之則能休時之否而得吉然禍亂常生於所忽而才力不可以自恃當常存敬畏凜然若將亡則所以制治者無不至防亂者無不周由是可以久安長治如繫于苞桑而不可拔矣

象曰大人之吉位正當也

象曰九五大人所以能休否而得吉者以其有陽剛中正之德而居乎人君崇高富貴之位位既可為而德又能為此所以能休否而得吉也

周易淺說

卷之一

否

合

通典

上九傾否先否後喜

上九以陽剛居否極否極固當傾也況濟以陽剛之才必有經綸以休時之否也其象如此占者得此先雖否而後則傾否而得吉也

象曰否終則傾何可長也

象曰天下之理窮則必變終則有始否既極則自傾矣豈有長否之理乎

周易淺說卷之一下終

陳紫峰先生易經淺說卷之二 亦名通典

乾隆庚申年刻

溫陵後學施世珩題也
莊文進悔庭
張先聲安仲

黃人龍希荀
施標芳希承

全較訂

宗後學

聯捷方齋
名標孫榜

源遠坤立

全編次

上經二

同人于野亨利涉大川利君子貞

伏義所以名此卦為同人者蓋以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽

周易淺說

卷之二

同人

一

通典

同與之故為同人又王繫辭以為同人貴於無私以健故能涉險且文明以健中正而應乃君子之正也占者得之必也擴至公無我之心廣一視同仁之念隨所處之地值所接之人情無不孚恩無不洽而同人于野屬于野則所同者大而無私矣大同則愛敬者多親附者眾凡百事皆亨何所為而不成何所往而不利雖極天下之至險亦有以濟之而無難矣然必其所同者合於君子之正道而非同乎流俗合乎汚世亦非擇勢而交趨利而合也如此乃得謂同人之于野乃能亨而利涉也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦之所以名為同人者以卦體言之六二柔得位之正又居下卦之中上應九五之中正則是同道相與爾我一心同德相愛彼此無間同人之義故曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

文王繫辭曰同人于野亨利涉大川者何所取哉蓋以此卦上體本乾而乾之德則健也以健而行則是光明正大而不累於私故能同人于野而得亨也嚴毅幹固而克濟夫事故雖天下之至險亦可濟矣所

周易淺說

卷之二

同人

二

通典

謂利君子貞者於卦何所取哉蓋以卦德文明以健卦體中正而應文明則能明正理以健則能行正理中正則在己者正有應則所應者正此皆君子之正也惟得正之君子則所同者正有以通天下之志焉蓋人同此心同此理人唯係於一己之私故無以通天下之大唯所同者出於正則不拂乎人心隨所往而皆合矣不然則是私情之合而已其所同復能幾何又何以致亨而利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也故為同人君子法之以

類族辨物類族者別其人品之不齊也如德之大者

則與大德為類而居乎位之高德之小者則與小德為類而居乎位之卑如此則人得以類相同而賢否不至於混淆矣辨物者明其制度之異等也如尊者所當用之物則別為一類而位卑者不得以僭之有位者所當用之物則別為一類而無位者不得以僭之如此則物得以類相同而名分不至於乖亂矣

初九同人于門无咎

初九在同人之初則未有私主以剛居下則非為私之人上无係應則無所與私是其合親疎遠近之衆

周易淺說

卷之二

同人

三

通典

皆在其所同之中有同人於門之象也占者如是則在彼無惡在此無射何咎之有

于門即同人于野之意

象曰出門同人又誰咎也

象曰初九之同人於門者則我於人無不愛矣而人又豈得有咎於我哉

于門謂于門外也在外則無私矣看來于門與于野其意似同故本義皆以無私釋之

六二同人于宗吝

同人者當視天下為一家視中國為一人而所同者

大也今六二與五為應則有私繫偏主而不能大同於人矣有同人于宗之象也占者如是可羞也

象曰同人于宗吝道也

象曰六二之同人于宗者非君子之正乃可吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故升其高陵而伏兵於高陵之草莽中將敵九五以攘六二也然理既不正勢又不敵故終於隱密而不敢發也

周易淺說

卷之二

同人

四

通典

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

象曰九三之伏戎于莽者將以敵九五之剛也三不興者言其理勢俱屈而不能行也

九四乘其墉弗克攻吉

九四剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔則三有墉之象也九四隔三以攻乎六二有乘其墉之象也然以剛居柔剋而不過故能惕然自反而知六二非己之正應攻奪非理之所宜能悟妄求非分之艱有乘墉而弗克攻之象焉占者如是則是能勇於改過不任情以遂非果於復善不挾私而肆暴

何吉如之

攻者攻取乎六二也非攻九三也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

象曰九四既乘其墉矣則是以剛勇自負以必勝為主夫豈其力之不足哉特以義之弗克而不攻耳其所以得吉者由其能以義自斷知其為義所制而復歸於義故吉也

困者制於義而不得通也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三

周易淺說

卷之二

同人

五

通典

四所隔不得其同然中正相應乃義理所同而非私情之合也故物莫能閒而終得以相同有若先號咷未幾而後笑隨之也然六二柔弱而易凌三四剛強而難撓故九五必用大師以勝乎三四然後得與六二相遇也

蓋天下之事有理有勢二之得應於五者理之常也事變不可以常理論小人不可以正理化故不得不假夫勢以伸夫理也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

象曰九五之同人先號咷而後笑者何也蓋以九五

乾上

之中正應六二之中正其理直也理直則物不得而
閒之矣大師相遇者言以大師克乎三四而後得遇
六二也

上九同人于郊无悔

上九居卦之外又無正應是其孤介特立荒僻自守
而物莫與同同人于郊之象也占者如是雖不可以
得乎吉利然始无同而終無礙始无得而終無喪脫
然無所係累超然無所爭奪是亦可以无悔矣

象曰同人于郊志未得也

象曰人之處世不可以无朋上九之同人于郊則是

周易淺說

卷之二

同人

六

通典

孤介獨立少徒寡與吾知修身講學而誰與相資歷
艱涉險而誰與共濟則行有所未遯而志未得也
大有元亨

乾下離上之卦伏羲所以名為大有者蓋以卦象言
之火在天上無所不照為人君照臨乎萬國之象以
卦體言之六五一陰居尊得中而五陽應之有天下
皆歸于一人之象故為大有文王繫辭以為卦德乾
健離明卦體居尊應天占者若有其德吾見施為舉
措盡善而盡美紀綱法度至精而至當納四海之廣
於利用厚生之境而無一物不得其所固天下之大

於遵道遵路之域而無一物不被其化則大善而亨
也何如哉

元亨與它卦元亨不同此以大善而亨言也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦之所以名為大有者何所取哉蓋以卦體言之六
五之柔得尊位大中而上下五陽應之則是為人君
者高居大寶之尊而建中于下民首出庶物之上而
建極于天下九有歸心而尺地莫非其有也百辟從
令而一民莫非其臣也則所有極于至大而無外矣
卦之所以為大有者非以此耶

周易淺說

卷之二

大有

通典

柔得尊位之柔不重

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦辭所謂元亨者何所取哉蓋以卦德乾健離明卦
體居尊應天則是人君之德剛健足以有執而不屈
于欲文明足以有別而不昧乎理動與天游因時而
制其宜行與天合隨時而從乎道其德如此是以庶
政各得其理萬物各得所安而元亨矣

其德指人君之德非卦德應天即是時行非時行
又應天也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

之不治乎

初九无交害匪咎艱則无咎

初九當大有之時亦為富有者也然盛者衰之漸福者禍之基富有宜有害也然以陽剛正人而居卑位且上无係應之私又在事初未極之時未有驕盈之失而涉乎害也何咎之有占者值此亦必有艱危自處則終于无咎否則驕盈之心生而不免于有咎矣

象曰大有初九无交害也

象曰大有初九以陽居下上无係應而在事初者也故未有驕盈之失而涉乎害也

離象為火乾象為天火在天上所照者廣為大有象

象君子體之以為時當大有民物殷盛无以治之則蒙孽萌於其間矣治之道何如彼天下之人有善者焉有惡者焉惡者梗化之民也則五刑五用以遏絕之使人知所懲善者循民之道也必五服五章以褒揚之使人知所勸夫惡而遏之非私怒也蓋天之休命本自无惡吾之過惡正所以順天之休命也於善而揚之非私喜也蓋天之休命本自有善吾之揚善亦所以順天之休命也君子順天休命以遏惡揚善如此則天下之人皆為善而不敢為惡何患大有

匪咎即是无交害无咎與匪咎亦同特戒辭耳

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中在下得應乎上是有才德為人君之所委任者故為大車以載之象也占者有所往苟當是任而又有是德則德足以勝其任而无咎矣

象曰大車以載積中不败也

象曰大車以載乎物則雖積眾物于中而不至于傾敗也九二以剛中之大才克勝大有之重任何以異于是哉

此小象徑就事上說九二意首尾見

九三公用亨于天子小人弗克 本義曰亨春秋傳作享

九三居下之上公侯之象且剛而得正上遇六五虛中下賢之君明良相遇上下一心故九三平日之所抱負如治有之道保有之術无不一一敷施于廟堂之上以副人君下賢之盛心殆猶公侯朝覲于天子隨所有而貢獻焉則其象如此占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

象曰公用亨于天子之象然必君子占而得此則利小人占而得此則不利也

害即是不利

九四匪其彭无咎

九四以陽剋近六五柔中之君有僭逼之嫌然以其處柔也故能盡事上之禮安為下之分惟知不矜不伐无有作威作福如此則位高而无逼上之嫌勢重而无專權之過何咎之有

象曰匪其彭无咎明辨晷也

象曰九四匪其彭而得无咎者由其明晷然也殆必明君臣尊卑之分而知下不可以陵上燭盛衰倚伏之機而知滿必至于招損此其所以匪其彭而得无

周易淺說

卷之二

大有

十

通典

咎也

六五厥孚交如威如吉

六五柔中以應九二而上下歸之是其誠信以任在下之賢而自有以得乎在下臣民之心厥孚交如之象也然若道貴剛太柔則廢占者得此當以威濟之慎巽之中而有嚴毅者存慈祥之內而有果敢者寓由是天下之人不敢玩法以安肆則所有之大可以長保而无虞矣何吉如之

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

象曰所謂厥孚交如者言六五誠信以任九二之賢

艮下坤上

而自有以威發乎天下臣民之心也又曰威如吉者

蓋六五柔順之君也君德以剛為主到有威之可畏太柔則人將易之而无畏備之心故不可不濟之以威也

上九自天祐之言无不利

上九當大有之世而居上可謂滿矣然六五信順之賢也而上九以剛能下從之則其所履者信所思者順而又且尚賢也是滿而不溢行與天合故天必祐之于冥冥之中可以長享其所有而吉无不利矣

象曰大有上吉自天祐也

周易淺說

卷之二

大有

十一

通典

象曰大有上九之吉者何自而得哉由其滿而不溢行合乎天故自天祐之而獲吉也

自天祐之吉无不利當作一句講

謙亨君子有終

艮下坤上之卦伏羲所以名為謙者蓋以卦德言之止乎內而順乎外則是內有界巽之心外无誇伐之態謙之意也以卦象言之山至高而地至卑以至高者而屈于至卑者之下謙之象也故為謙文王係辭意謂人道惡盈而好謙占者能謙則在彼無惡在此無射欲進則進而進不見摧欲行則行而行無所沮

固可以得亨矣不特亨於一時而已吾見君子能謙先雖屈而後得伸始雖不居其有而終則不沒其有也夫謙則必亨而且有終如此然則人其可好高自大以取惡于人哉

君子字輕亨在事上說

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

卦辭言謙之所以得亨者何以見之彼天氣下降以濟萬物天之謙也化育之功光明顯著則謙之亨也地勢卑順處物之下地之謙也其氣上行以交于天則謙之亨也觀天地之謙而亨可見人而能謙斷乎

周易淺說

卷之二

謙

主

通典

元不亨者矣

本義中謙之必亨明人而能謙則必亨即天地以見之也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也又謂君子有終者何也正以謙者人情之所同好也是故寒極則暑暑極則寒天道之虧盈而益謙也高岸為谷深谷為陵地道之變盈而流謙也作善降之百祥作不善降之百殃鬼神之害盈而福謙也夫天地鬼神皆抑夫滿而崇夫謙如此況于人乎吾知其

恃勞傲物耀功忽人而盈者也則人必毀之斥之退之奪之而無不惡其盈焉有勞而不伐有功而不德而謙者也則人必褒之揚之與之進之而無不好其謙焉夫謙為人之所好如此故人而能謙又焉往而不善哉如居尊也則其德愈光如居卑也則其德不可踰是其先雖屈而後則伸始雖不居其有而終則不沒其有非君子之終乎

光與不可踰處俱是德但不可拘此為是謙德天道虧盈而益謙數句起下人道一句謙尊以下貼人道

周易淺說

卷之二

主

通典

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

象曰地中有山以卑蘊高而不顯其所有謙之象也君子法之意以為人之常情每見其在己者多在人者少是以施不得其平也必也卑以自牧不以有餘在己慮以下人不以不足在人所以稱物之宜而平其施使在己者不偏于多而在人者不偏于寡君子之謙也何如哉

初六謙謙君子用涉大川吉

初六陰柔固能謙矣且又處于卦下則謙而又謙謙之至也乃君子之行占者苟自處至謙則眾所共與

雖以是濟險則險可夷矣況平居乎

此涉川言險可濟吉字即涉川意

象曰謙謙君子卑以自牧也

象曰謂之謙謙君子者何謂也言其以卑下自養也殆必操无欲上入之心而恒處于禮讓之中使客氣漸以消融圭角日以渾化也

六二鳴謙貞吉

六二柔順中正乃謙德之積于中者極其盛也積諸中則必著于外聲譽四達而人皆知其謙矣鳴謙之象也蓋謙者天理之所當然人情之所同好也占者

周易淺說

卷之二

古

通典

謙而有聞則于理無不合不亦貞乎而于人无不好不亦吉乎

卦中惟此一爻甚好是謙而有德者也貞字不必言所謙者正但合理便是

象曰鳴謙貞吉中心得也

象曰六二之鳴謙貞吉者豈无所自哉蓋其柔順中正方寸之中莫非謙德之積由是著于應接之間而有名譽之聞也夫豈聲音笑貌偽為於外而可以致是哉

中心得不必說快然之意本義柔順中正當中心

得用

九三勞謙君子有終吉

卦惟九三一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞者也而在謙卦則有功勞而能謙者也殆必功愈高而禮愈下不恃勞而傲物德愈大而心愈小不耀功而忽人也占者能如是吾見汝惟不矜天下莫與爭功汝惟不伐天下莫與爭能其有終也為何如高而不危可以長守貴也滿而不溢可以長守富也其吉也又何如

象曰勞謙君子萬民服也

周易淺說

卷之二

謙

主

通典

象曰謙者人之所難况有功勞而能謙尤人之所難也九三勞謙之君子也萬民豈有不服者哉正所謂君子有終也此其所以吉也

六四无不利撝謙

六四柔而得正上而能下是能謙者也人而能謙則何往不利然以无功而居九三功臣之上更當發揮其謙以示不敢自安之意可也

象曰无不利撝謙不違則也

象曰六四既能謙固无不利而又曰撝謙者宜乎過

於謙而違乎天則也殊不知六四以无功而處功臣之上非所安也故其搗謬者亦理之所當然非違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔居尊在上而能謙者也夫在上而能謙則不假勢力而天下之人自无不服矣故為不富而能以其鄰之象設使猶有未服者則宜率所服之眾以討彼不服之罪終亦必得其服而利矣然謙者人所樂與也人若能謙則无所往而不利豈但利用侵伐而已哉

周易淺說

卷之二

六

通典

象曰利用侵伐征不服也

象曰六五之利用侵伐者非得已也以彼之不服而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六在卦之終處謙之極謙極則聲聞於外矣故為鳴謙之象也夫謙者人之所樂與故可用行師也然其質柔無位故行師亦但可以征己之邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰上六雖鳴謙矣然陰柔而才不足无位而力不足故人有不服而志未得也唯其才力不足雖用行

豫利建侯行師

師亦但可以征己之邑國而已

人心和樂以應其上之謂豫此卦九四一陽而上下應之有豫之義也又以坤遇震為順以動乃所以得豫者也故伏羲名其卦為豫文王繫辭以為占而得此者則利以建侯行師焉夫建侯所以統眾行師不免于動眾也事關眾人口非平日有以得乎眾心則何以舉事哉故必豫然後可以建侯行師也豫以建侯則萬姓一心豫以行師則三軍用命何不利之有本義其志得行甚輕

周易淺說

卷之二

豫

七

通典

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦之所以名為豫者蓋以卦體觀之九四之剗得上下群陰之應而其志行止所謂人心和樂以應其上之豫之義也又以卦德觀之以坤遇震為順以動則是發政施仁而動無非理興利除害而行不違乎天正所謂得人心和樂以應其上也豫之由也故名其卦

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦辭所謂利建侯行師者何也蓋卦之德順以動也夫順以動則其德合乎天矣故雖天地亦應之而弗違而況于建侯行師人豈有違之者乎蓋平日能順動則必得人心和樂之應既得人心和樂之應則可以舉大事矣又以豫之理而極言之陰陽相根而太極為之樞紐天地之動无不順也故日月之度不過四時之候不忒仁義並用而一心為之經綸此聖人之動无不順也故刑罰雖清而不用民心自服而不違以此觀之可見豫之時義在天地則順動故日月不過而四時不忒在聖人則順動而刑清民服其時

周易漢說

卷之二

豫

十八

通典

義豈不大矣哉

順以動是其平日已能如此非建侯行師以順動也天地順動或者以左旋右轉說則地字說不去特以陰陽言可也蓋有理自有氣也此說亦圓刑清不可對民服說故講中下雖字

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

震象為雷坤象為地雷出於地而奮震則通暢和豫之象也先王體之以作樂象其奮震之聲以為樂之聲取其和豫之義以為樂之和樂既作矣則音節

之所宣布舞蹈之所發揚而其德自有不容掩者矣然是樂不特可以用之閭閻朝廷邦國而已或盛薦之南郊祭上帝而配以祖焉或盛薦之於明堂祭上帝而配以考焉夫先王作樂以彰功德感鬼神則人神於是乎和矣作樂之功不其大哉

先王作樂處作一截崇德與薦上帝配祖考相對

初六鳴豫凶

初六陰柔而上應九四是小人有強援得時主事志滿意得故不勝其豫而自鳴占者如是則禍敗將至凶之道也

周易漢說

卷之二

豫

十九

通典

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之鳴豫者求無不得欲無不遂志意滿極故鳴豫而得凶也

六二介于石不終日貞吉

人心易放遇豫則溺卦獨六二中而得正是上下皆溺于豫而獨能拔出乎流俗之中淡然無欲不以煩華而亂其心確然有守不以始終而易其操其介如石也由是靈臺虛而義理明泰宇定而天光發不待終日而見凡事之幾微也夫不溺于豫者正也敏于知幾則吉也占者如是則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

象曰六二敏于知幾而得貞吉由其中正自守其介如石也使无所守則中心撓亂而燭物之鑑昏矣此處貞吉只帶不終日輕說過不必拘泥如石云

六三盱豫悔遲有悔

六三以陰柔不中正之小人而近乎當權用事之九四故上視於四依阿取寵得遂其欲而即以恣於欲者也宜有悔也其象如此占者處此不能速悔則凶咎隨之而有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

周易淺說

卷之二

豫

干

通典

象曰六三所以盱豫而有悔者以其不中不正不足于德故也德不足以自守則溺於豫而不自知矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四一陽上下應之卦之所由以為豫者也是天下之人各得其所而安樂皆由已有以致之也由豫之象也占者得此則大有得矣蓋君子志在天下苟能致天下于豫則吾心寧不大有所樂乎然由豫之責大矣任此責者豈可易而為之哉必思一己之精力有限而開誠心以任天下之賢則凡懷才抱德與我同類者聞風畢集如髮之聚于簪矣由是以眾賢之

力為一己之助乃能致天下于豫而大有得也

象曰由豫大有得志大行也

象曰九四之由豫大有得者蓋言君子能致天下於豫則其志大行矣君子之志在于使萬物各得其所也天下皆樂吾安得而不樂

六五貞疾恆不死

六五當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危是其德薄而身孤若貞固之疾與死為鄰也然以其得中是善道猶有存者故又為恆不死之象

周易淺說

卷之二

豫

坤

通典

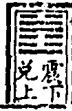
象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五貞疾者乘九四之剛危也恆不死者中道猶未亡也

上六冥豫成有渝无咎

上六以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體也故雖昏冥而能幡然改變置身于禮法之場洗心于安靜之境不與宴酣歌舞共馳驅不與聲色臭味同枵腐又為成有渝之象占者如之則无咎蓋過而不改則其過遂成過而能改則復于無過矣

象曰冥豫在上何可長也

隨元亨利貞无咎

居二位而昏冥于豫則禍敗及知其可久乎

此卦所以名為隨者蓋以卦變言之則來而下柔以卦體言之此動而彼悅皆有隨之義也故為隨文王繫辭意謂已有可隨物來隨已則可借人之力以濟已之事而得元亨矣然其所以致物之隨者又必利于正如道德有餘而人資于已初非違道干譽而得人之隨也以善及人而信從者眾亦非甘悅佞人而得人之隨也如是則無有淫朋而于理順矣無有比德而于心安矣何咎之有若所隨不貞則雖大亨而

周易淺說

卷之二

三

隨

不免于有咎矣

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

卦之所以名為隨者蓋以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆到來而下柔以卦德言之為此動而彼悅亦隨之義故為隨卦辭所謂與人之隨則得元亨利貞无咎是何也蓋秉懿好德人心所同吾之所以為隨果皆出於德義之正而不出于偏黨之私則遠有望近不厭而所隨盡天下之人矣何咎之有所謂元亨者亦

不待言矣夫天下至大也惟得所隨之正斯致天下之隨以此觀之隨之時義顧不大哉為人所隨者其可不以正哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在澤中隨時休息隨之象也君子體之以時嚮昏晦則入內宴息以安其身起居隨時適其宜也

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下正所謂到來而下柔主乎隨者也亦猶為官者之有主上既有所隨則凡事惟所隨者是主而變其平時所執為是者矣故為官有渝之象占

周易淺說

卷之二

隨

三

隨

者得此當知人固不能無所隨也然必隨得其正則所見者正事所聞者正道德進業修而吉矣然義理無窮而一人之所得有限又當出門以交不專隨一人則所見者多所聞者廣德以之而益進業以之而益修不亦有功乎

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

象曰初九固有所隨矣而官有渝矣然必隨得其正乃吉也又謂出門交有功者言能不私其隨則有所得而不失也

六二係小子失丈夫

初陽在下有小子之象五陽正應有丈夫之象然初近而五遠六二陰柔不能自守以須正應而係初九是係小子失丈夫也舍所當從而從其所不當從占者如是凶吝可知

象曰係小子弗兼與也

象曰六二之係小子者蓋人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二既係初則失五矣其勢不得而兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三近係九四而失于初九故其象又係丈夫而失

周易淺說

卷之二

隨

通典

小子得隨之宜也夫四陽當任故占者隨之有求必得然非正應有不正而為邪媚之嫌故占者當以道義自處而不可妄有所求也

象曰係丈夫志舍下也

六三既係九四之丈夫則自以為隨得其人而終身為足賴矣其視初六在下之小子則固非所當隨者其志必舍之而不隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以劉居上之下與五同德為其君所寵任故占者得此則无求不得无欲不遂故其占隨而有獲然

勢陵于君故處危疑之地雖正亦凶居此者當奈何惟孚誠積于中動合乎理而以明哲處之則位高而无逼上之嫌勢重而无專權之失過可以免何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四雖隨而有獲勢陵于君有必凶之理也能有孚而在道者是其以明哲之功也蓋其心胸明哲故能洞灼乎事勢而知以臣陵君為禍害之必然深明乎事理而知以臣忠君為職分之當然使其其中無所見

周易淺說

卷之二

隨

廿五

通典

則位高必僭勢重必專又安知所以善以得所處之道乎

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正下應中正是能信任賢人而无所疑也占者如是則庶事康而萬化行何吉如之

象曰孚于嘉吉位正中也

九五所以能信任六二之中正而得吉者豈無自哉蓋為政在人取人以身九五所處中正故能知六二之中正而信任之使其德則是非之鑑不明取舍之權不定又安能信善而得吉哉

位字輕以德言

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

本義曰亨亦當作祭享之享

上六居隨之極是其所以隨于人者極其誠意纏綿固結而不可解者也其象如猶拘係之又從而維之也然誠意之極可通神明王者占而得此則西山之神亦隨之以克享矣甚矣隨人之貴于誠也

拘係之乃從維之又是誠意之極可通神明而不可解者之意當作一句講王用亨于西山就誠意中取出

象曰拘係之上窮也

周易淺說

卷之二

隨

共

通典

所謂拘係之者何謂也言其居卦之上處隨之極誠意固結而不可解也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

此卦所以名為蠱者蓋其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止皆所以致蠱也故為蠱文王繫辭以為易窮則變故占者值此則蠱可治而得元亨然天既有是時而人又當有是事故宜于涉大川以治之焉治之之道何如彼前事過中而將壞則可自新以為後事之端使不至于大壞而先甲三日馬先甲三日辛也辛有自新之義也後事方始而尚

新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞為後甲三日馬後甲三日丁也丁有叮嚀之意也世之治蠱者志懶意衰事慢為而亂不革謀

淺慮近功未幾而弊已生蠱何如而可治耶涉川指險言不可指實言

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦之所以名為蠱者蓋以卦體艮剛居上巽柔居下固為剛上而柔下卦變自賁來者初上二下自賁來者五上二下自既濟來者蠱之亦為剛上而柔下剛上而柔下固所以致蠱也卦德下巽上艮下巽則順

周易淺說

卷之二

蠱

乾

通典

從乎上上止則怠緩而不振作亦可以致蠱也故為

蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱而得元亨者言天下亂極而必復始也所謂利涉大川者言不可坐視其蠱而聽其自治也當往而有事以治其蠱也治蠱而能先甲三日後甲三日者則蠱所以治之之道而蠱無不治矣夫亂極開治實天運然也天運循環元有亂極不治之理也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風草木摧落蠱之象也君子處蠱當何如哉
蓋治蠱莫要于振民而振民必本於育德振民者作
興鼓舞以革其舊染之污也育德者存養省察以全
其本然之善也事莫大乎此二者從事于此則天下
之蠱無不治矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六在事初是前人之蠱未深而事易濟也占者必
能幹父之蠱乃為有子而考得无咎然既為之蠱則
亦危矣不可以其蠱未深而以易心處之也又必知
危而能戒則蠱終可治而得吉矣不然亦是亦未為有

周易淺說

卷之二

蠱

九

通典

子也

此有子即子克家之意非以有無言也

象曰幹父之蠱意承考也

初六幹父之蠱者言子之意在于承當父事而置父
于無過之地也

九二幹母之蠱不可貞

九二剋中上應六五是為子者能幹母之蠱而得其
中凡母所為之失而在所當幹者務飭治而振起之
也其象如此然以剋乘柔而治其壞不免有堅貞拂
戾之嫌故處此者當巽順將承使之身正事治而已

不可任己之才伸己之志而至于拂意以傷恩也

得其中只是幹蠱蓋幹所當幹也

象曰幹母之蠱得中道也

九二能幹母之蠱者以其得中道也得中道是能為
所當為而不肯坐視其事之壞也夫既曰蠱則在所
當幹矣既曰得中則能幹所當幹矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三過剋而不中以此而幹父之蠱不無傷于急迫
而未得盡善故小有悔也然巽體得正猶可以制其
剛而補其不中故无大咎

周易淺說

卷之二

蠱

九

通典

象曰幹父之蠱終无咎也

九三既能幹父之蠱則克蓋前愆而得為有子矣終
无咎也

六四裕父之蠱往見吝

既曰蠱矣則不可以不幹矣既曰幹蠱則不可不奮
迅以有為矣而六四以陰居陰才弱不能有為寬裕
以治蠱之象也占者如是則蠱日深而往見吝矣
書傳蘇氏曰子讀文侯篇知宗周之不可復興也
宗周傾覆禍敗極矣平王宜若衛文公越勾踐然
今其書乃旋旋焉與平康无異春秋傳曰厲王之

禍諸侯釋位以間王政宣王有志而復興讀文侯之命知平王之無志也此正所謂裕父之蠱往見吝者

象曰裕父之蠱往未得也

蠱而治之斯為得矣裕父之蠱不足以濟也何得之有

六五幹父之蠱用譽

六五柔中居尊而九二承之以德是虛心任賢則賢者得以展其才而輔其所不及以此幹蠱則紀綱自此而振舉法度自此而修明令聞廣譽自然昭布于

周易淺說

卷之二

辛

通典

天下矣

通是象占者得之則其占如是本義故其象占如此當依此說

象曰幹父用譽承以德也

六五所以能幹父之蠱而可致聞譽者由其柔中以九二而九二輔之以剛中之德也然則君子者何病其短於才哉惟能用賢則天下之善皆已之善矣上九不事王侯高尚其事

上九陽剛居上在事之外是有賢德而不見知于世者也故貪賤是安而不事王侯道德是守而高尚其

事焉

象曰不事王侯志可則也

上九不肖枉道以事王侯此是其立志之高不為利祿所動可以為後人之則也

臨元亨利貞至于八月有凶

卦之所以名為臨者卦體二陽浸長以逼于陰故為臨文王繫辭意謂當剛長之時又有悅而順剛中而應之善占者值此則陰類可以盡去吾道可以大行而无不亨矣然不可以為吾道既亨而妄有所為也必守夫理之正而合夫卦之善然後可以得亨也况

周易淺說

卷之二

臨

呈

通典

陰陽消長時運之常今日陰消陽長固可喜矣至于八月則陰長陽消寧不有凶乎占者君子當知所以戒懼而防之于未然也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

此卦之所以名為臨者以卦體二陽浸長以逼于陰也卦辭所謂元亨利貞者蓋以卦德下兌悅上坤順卦體九二以剛居中上應六五之中悅則剛壯不見於面目順則舉動不失乎時宜剛中則在己者盡善而無私所應得中則為己之助者亦盡善而無私也

夫以卦言之當劉長之時又有此善則其占之大亨而利于正者天之道也蓋天者理而已理者當然而已卦當劉長之時而又有是善則大亨乃占者之所當得而貞乃占者之所當體也若徒恃其可以得亨而不以正焉則違乎卦之善矣夫豈理哉又豈可以得亨哉所謂至于八月有凶者何也言物無常盛之理今日陽勢雖方長然其消也只在數月之閒不待久也君子可不知所戒哉

天道兼大亨而重以正

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

周易淺說

卷之二

臨

三

通典

澤上有地地臨于澤臨之象也君子觀地臨于澤之象得居上臨下之道蓋以民非教无以復其性君子則道德齊禮而勞來匡直之有加漸仁摩義而提撕警覺之無已教思无窮殆與見澤之深同一致也民非養无以遂其生君子則一視同仁而恩澤普及于八荒篤近舉遠而德化覃敷于九有容保民无疆殆與坤地之廣同一揆也救道倫而養道周民生遂而民性復君子臨下之道豈外於此哉

初九咸臨貞吉

初九當陽劉方長之時乘四陰將消之勢必進而備

臨之使陰類盡去而陽道大行也故為咸臨之象且劉而得正故占者得之其所以臨于陰者必循乎義理之安而非發于意氣之動自治嚴而不差慮事周而不驟得正如此則在我無可乘之隙而在彼無所施其奸何吉如之

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂咸臨貞吉者言初九之所行无不出于正也惟其出于正則小人不得反害而得吉矣

志行正只是申貞吉志字輕

九二咸臨吉无不利

周易淺說

卷之二

臨

三

通典

九二亦以陽劉而臨四陰者也故亦為咸臨之象且劉得中而勢上進剛得中則舉動合宜而所以臨之者有其道勢上進則權力在我而所以臨之者易為致邪道從此而可息正道從此而可行吉之至也何不利之有

象曰咸臨吉无不利未順命也

補必咸臨而吉无不利者君子志欲行正乃天命也彼小人猶欲朋邪害正肯順命乎故必咸臨以去之

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三居下之上臨人者也而陰柔不中正為以甘言好語臨人之象其占如此固無所利矣蓋不誠未有能動者也然制行在我若能知其无益憂而改之則何咎之有

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三甘臨者以其陰柔不中正而無德故也若能憂而改之則雖有咎何可長也

六四至臨无咎

六四下應初九是與初九相臨者也而柔順得正是亦溫厚樸實之人故與初九相臨情意最為切至非

周易淺說

卷之二

臨

三

通典

外親而內疎也占者如是是亦友道之所當尚也何咎之有

象曰至臨无咎位當也

六四能與初九相臨而切至得无咎者由其以柔居柔柔順而得其正也柔順則不露圭角得正則不尚詭道故能相臨之正也

六五知臨大君之宜吉

六五以柔居中下應九二則是以四海之廣非一人之所能周知必屈已下賢資其聰明以廣吾聞見之所不逮萬幾之繁非一人所能獨理必誠心用人取

其謀猷以濟吾心思之所不及乃智之事而君道之所宜也如是則元首無叢脞之憂庶事有惟康之美何吉如之

象曰大君之宜行中之謂也

所謂大君之宜何謂也蓋六五居上卦之中其所行必合乎中如不自用而任人是乃天理之當然中之所在也六五能用人是能行中而大君之宜即行中之謂也

上六敦臨吉无咎

上六居卦之上處臨之終是能與人相臨也至久不

周易淺說

卷之二

臨

三

通典

忘其舊約已老不忘其初心敦厚於臨之象也如是則人當倚仗於我而我亦得資益於人何吉如之我無虧負於人而人亦無怨尤於我何咎之有

象曰敦臨之吉志在内也

所謂敦臨之吉者言上六之志在于内卦二陽也蓋二陽乃有德之君子上六與之相臨念念不忘愈久而愈篤也

敦字與至字不同

本義不用象傳之意釋爻辭故敦臨只泛說初二之臨臨逼也卦之正義也六三之臨臨接也

六四之臨臨與也六五之臨臨也上六之臨與
六四同隨又取義不拘拘合於卦也

觀盥而不薦有孚顒若

坤下巽上之卦伏羲所以名為觀者蓋九五居上四
陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為
觀文王繫辭以為君者居上而欲為觀於天下者當
守中正之道而不輕有所為則道立於已而可以為
民表亦猶祭者之盥水致潔而酒食未薦則其孚信
在中而顒然可仰也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

周易淺說

卷之二

觀

美

通典

孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣

此卦所以名為觀者何也蓋觀者以中正之道示人
而為人所仰也然元位則其道不尊无德則其道不
立今觀卦體九五居上而四陰仰之又卦德內順而
外巽卦體中而且正則是崇高富貴而所居之位極
其尊和厚沈潛而所蘊之德極其盛由是其行之也
中有以中天下之不中其立之也正有以正天下之
不正卦具為觀之義如此所以名為觀也所以繫之
辭曰盥而不薦有孚顒若者蓋人君者乃下民之表

率也誠能以中示人而為可仰則人皆有所觀感而

化歸於中矣以正示人而為可仰則人皆有所觀感
而化歸於正矣又以天之所以為觀者言之一氣默
運無聲無臭天道何神也但見四時之行為春為夏
而不愆其儀為秋為冬而不爽其候焉又以聖人之
所以為觀者觀之至德淵微建其有極聖人以神道
設教也由是天下之人涵泳其德而莫知其功鼓舞
其化而莫測其用而天下無不服矣夫觀之為道如
此觀之時義大矣哉

大觀在上以位言順巽以德言四時不忒不可對

周易淺說

卷之二

觀

三

通典

而天下服一句本義曰四時不忒天之所以為觀
也神道設教聖人之所以為觀也不曰天下服而
曰神道設教註中固自有分曉也
以神道設教亦只是盥而不薦之造於自然者耳
四時不忒不與天下服相對四時不忒此即是天
之神道天下服乃神道設教之效也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

象曰風行地上周及萬物觀之象也先王體之以巡
省四方觀察民俗而因俗以設教焉如奢則約之以
儉儉則示之以禮事未業則教之以農桑流淫佚則

教之以禮別此所以為觀而使天下之民同歸於中正焉

神道設教者道之以德也觀民設教者齊之以禮也

初六童觀小人无咎君子吝

爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六在下去五最遠况陰柔質下則不足以自振拔而觀大君道德之光故為童觀之象占者得此若果無位小人歎則其不得親近於君者乃常分也不足為過若果有位之君子歎則其不得親近於君者乃其才德不足而功業

周易淺說

卷之二

觀

美

通典

不顯于時無由見知於君也寧不可羞乎

象曰初六童觀小人道也

初六之童觀而不得觀其國之光者小人在下之常也非君子之所宜也

六二闚觀利女貞

六二陰柔居內而觀乎外是其志氣卑弱不能遠通四方縱觀都邑以廣其聞見獨居一室之中而欲闚上國之光知海內之事不可得已故為闚觀之象女子占而得此則正而利矣丈夫得之則非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二之所以闚觀者蓋婦無公事所知者僅織女無是非所議者酒食故闚觀在女子則為正男子桑弧蓬矢以射天地四方若闚觀則為醜也

六三觀我生進退

六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退如吾學已至則施無不通而可進矣吾學未至則行未有得而不可進矣其象如此占者宜自審其所行也

居下之上是方欲出仕者也蓋居上則為已仕矣居下則為退處矣若說居下之上為已仕則何以

周易淺說

卷之二

觀

美

通典

為觀我生耶故小註謂六三似漆雕開

象曰觀我生進退未失道也

觀已之所行以為進退則其進也非貪位慕祿其退也非絕人逃世不失進退之道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近五故凡五之所以敷布于國者如紀綱法度禮樂文章而燦然其光華者彼皆得而親觀之其象如此占者得此或已仕而欲朝覲或未仕而欲仕進者皆為利焉

象曰觀國之光尚賓也

君子懷才抱德志在乎兼善天下而或遭世獨善者
厄于時也豈其本心哉今六四既觀國之光而際非
常之遇此所謂用賓于王以行其道也

尚賓不必用朝覲意

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子
之象也居此位得此占者當觀己之施為動作設施
措置果皆陽剛而不撓於物欲中正而不拂乎天理
如九五君子焉則君道以盡可以副民所觀而無忝
治道以得可以慰民所望而無愧斯无咎矣

周易淺說

卷之二

觀

四

通典

象曰觀我生觀民也

人君欲觀己之所行果何自而觀之蓋民之視儆在
君君身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中故欲觀
己所行者惟觀之于民民德之善則己德之善從可
知矣民德之不善則己德之不善從可知矣夫善固
當益勉不善則當速改以求至于善也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛之德居尊位之上雖不當事任而亦為下
所觀占者得此但當自觀其所行果能以道自重而
作止可觀以德自貴而進退有度亦如上九陽剛之

君子則可以為民之儀表而副其所觀可以為民之
矜式而不失其所望何咎之有

象曰觀其生志未平也

上九雖不居位而亦觀其所行使不失于君子以副
民之所觀是其志意亦未得安然平寧而忘其戒懼
也

噬嗑亨利用獄

震下離上之卦伏羲所以名為噬嗑者蓋以此卦體
上下兩陽而中虛順口之象九四一陽閉於其中必
齧之而後合故為噬嗑文王繫辭以為天下之事所

周易淺說

卷之二

噬

聖

通典

以不得亨者由于有閉也必噬而合之則无所閉而
亨通矣又三陽三陰剛柔中半下動上明下雷上電
本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中夫動
而明雷電合而章者則威足以斷明足以照也夫剛
柔分而柔得中者威不至於過暴明不至於過察也
故占者得此能成明而得其中則利于用獄以去天
下之閉而使之和合也

象曰頤中有物曰噬嗑

此卦之所以名為噬嗑者何也蓋以卦體上下兩陽
九四一陽閉於其中是頤中之物必齧之而後合故

曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦辭所謂亨者何也蓋物有閒故不通噬嗑則无閒而亨矣又曰利用獄者何也蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴今觀卦體則剛柔中半夫剛者有威而且明也剛而濟之以柔則威明不至于太過矣卦德則動而明動則足以威強梗明則足以照情偽矣卦象雷電合而章如雷則威之至而無所撓如電則明之至而无所遺矣卦變則柔得中而上行得中

周易淺說

卷之二

噬嗑

聖

通典

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

者是又威明適其可而不至太過也以此觀之六五一爻雖為以陰居陽而不當位似乎不利于用獄者但卦具威明得中之善正為治獄之所宜也

雷電二物相須並見噬嗑之象也先王觀象而法其威與明以為治國不可以无刑而用刑當在于平正何者為輕以加乎過小何者為重以加乎罪大分別明白而不爽條陳精審而不差如此者正所以整勅法度而使民知所避振肅法綱而使人知所畏也此先王仁愛忠厚之意見于明罰勅法之外也

初九履校滅趾无咎

初九在卦始罪薄過小固未應得重刑又在卦下如足趾之處于下也故為履校滅趾之象夫薄刑以加惡小則有所懲而不敢進于惡矣故占者得此則无咎

象曰履校滅趾不行也

所謂履校滅趾者何謂也蓋趾者人之所以行也履校以滅其趾則有懲而惡不行也

此小象與爻辭滅趾之意不同乃无咎之意

六二噬膚滅鼻无咎

周易淺說

卷之二

噬嗑

聖

通典

六二中正無私心者也無私則聽斷惟公而刑罰出入一合于理以此治獄何難之有然以柔乘剛柔則溫順有餘威嚴不足而乘乎剛則所治者又為難制之徒不免因之有傷故為噬膚滅鼻之象然在己者既出於中正而彼終不能不服也占者如是而无咎矣

象曰噬膚滅鼻乘剛也

二既如噬膚矣而猶曰滅鼻者以其乘初九之剛也此乘剛亦當跟帶柔字

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三陰柔不中正陰柔是才力不足不中正是用刑不得其輕重之宜故治人而人不為噬腊肉遇毒之象占者如是固可羞矣然時當噬嗑是其所治者皆有罪而在所當治之人故又為无咎也

象曰遇毒位不當也

六三之噬腊肉遇毒者以其不中不正而所處不當也若用刑得其當則人豈有不服者乎

位字以用刑言

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四以剝居柔則是剝柔相濟寬猛適宜以此用刑

周易淺說

卷之二

噬嗑

雷

通典

而刑無不當以此治人則人無不服故其所治者雖強梁梗化之徒崛強難御之輩亦皆有以得其情而服其心故為噬乾肺之象夫噬乾肺者難噬之物也得金矢者聽訟之宜也然用刑非易事也占者當艱難而无所忽易正固而无所偏私則刑當其罪天下无冤民矣何吉如之

象曰利艱貞吉未光也

利艱貞則吉者蓋恐用刑之人有慢忽偏私之心而未甚光大也故因占以戒之

此是戒占者之辭不可指九四身上說

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位有德有位用刑于人無不服故為噬乾肉得黃金之象占者得此勿以為人無不服而可以易心處之也必正而無私厲而能謹則刑當其罪而无咎矣

此六五才力不及于九四也故為噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

所謂貞厲无咎者言能貞厲則用刑得當而人服之此所以无咎也

周易淺說

卷之二

噬嗑

雷

通典

上九何校滅耳凶

上九過極之陽是其強梁極惡之人固當得重刑又在卦之上如耳之處于上也故為何校滅耳之象如是其凶可知

象曰何校滅耳聰不明也

何校滅耳者何謂也言罪其聽之不明也縱惡自恣不聽教令故罪之也

聰字與聰明之聰不同此以聰言

六五大略與九四同然四居臣位猶能噬乾肺而五居君位但能噬乾肉其力量微有不及於四者

蓋治獄雖貴乎制柔得中然必以剛為主也剛則威而且明也
斷以大公不因近習之言而上下其手持以至正不因喜怒之情而輕重其心

離上

賁亨小利有攸往

離下艮上之卦伏羲所以名為賁者蓋賁者文飾也以卦變言之自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上以卦德言之內離而其德為明外艮而其德為止有文明而各得其分之象故為賁文王係詞以為柔來文剛則剛為主而柔為之助且離明于內而能通乎事理故得亨而凡事皆可為也剛上文柔則柔為主而剛為之助且艮止于外而不通乎時宜故小利有攸往而大事不可為本諸卦而著占言不同如此占者值此當從吾身之所處而玩其所當得之占也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

所謂亨小利有攸往者于卦何所取哉蓋易之大分剛為大而柔為小剛為貴而柔為賤則剛當用夫柔而柔當聽命于剛也今以此卦之變而觀之自損來者柔自三來而文二自既濟來者柔自上來而文五是柔來文剛也是剛為主而柔為助也剛為主固

足以大有所為矣且柔為之助則又有以助其所不及焉此所以得亨也又自損來者剛自二上而文三自既濟來者剛自五上而文上是分剛上而文柔也是柔為主而剛為之助也夫柔為主已不足以大有所為剛為之助則又不免有所限制焉此其所以小利有攸往也夫柔來文剛剛上文柔剛柔交錯是即日月之運星辰之列代明于晝夜昭回于雲漢者也非天文乎又以卦德言之離德文明艮德靜止文明以止是即五典之叙五禮之秩燦然有文以相接截然有分以自守者也非人文乎知天人之文則貴

周易淺說

卷之二

賁

巽

通典

之為義可見矣又以賁道之大而極言之彼天文有日月星辰也而四時之變驗于是焉聖人觀乎天文考其繩度以察乎時變如日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏是觀天文以察春夏之時變矣日中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬是觀天文以察秋冬之時變矣人文有綱常倫理也而天下化成不外是焉聖人觀乎人文設為政教以化成乎天下如使父子各盡其親君臣各盡其義則親義之文有以化天下而成俗矣使長幼各盡其序夫婦各盡其別朋友各盡其信則序別信之文有以化天下而成俗

與賁道之大何如哉

一說觀乎天文就卦上說

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火光照品物賁飾之象也君子觀此以為山下有火則為山所障內明外止而明不及遠也故以明庶政而无敢折獄焉蓋庶政事之小者明雖不逮猶可以理之至于折獄而出入人之死生則事之大者非視遠惟明者不可也
內離明而外艮止只貼在明不及遠內語錄之說曲折太多不可曉

周易淺說

卷之二

賁

巽

通典

初九賁其趾舍車而徒

初九剛德明體剛則有定守明則有定見以此自貴于下吾知躬躬厲行而富貴不足以動其心守道全節而利欲不足以汨其志故車所以代勞衆人之所欲棄者也然得之不以其道則寧舍之而安于徒步之勞焉初九之象如此占者自處當如是也
舍車而徒即所謂賁其趾也不可謂賁其趾故能舍車而徒也玩本義自見

象曰舍車而徒義弗乘也

初九之舍車而徒豈好勞惡逸而與人異情哉蓋初

九乃剛明之君子也凡事皆取決于義其所以舍車而弗乘者必以義所不當乘而弗乘也

不可謂初九居下義不當乘

六二賁其須

六二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆無應與夫陰柔固當附乎陽剛況同德則心必相孚身孤則勢必相倚故二附三而動猶須附順而動也

象曰賁其須與上興也

所謂賁其須者言二附三而興猶須附順而動也

九三賁如濡如永貞吉

周易淺說

卷之二

賁

平

通典

九三以一陽居二陰之間二陰為之奔走服役而已得以從容安息而無所勞焉故其象為賁如濡如夫

陽固賁得陰之助陰亦易以溺人也故必蒞之以莊接之以禮長守其正而不渝則彼有所嚴憚而無不

與矣乃為吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

所謂永貞之吉者言能永貞則二陰不敢陵慢矣此所謂吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四與初九本相賁者以其為三所隔而不得遂故

其賁也皤如然勢雖不遂而四求初之心則甚切有如白馬翰如也然三雖非為寇者乃求婚媾耳其如四之自守何

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四所以賁如皤如者以其所處之位與初相連而近于三疑若有可求者故求三之求而皤其賁也然九三雖非寇婚媾若六四者守正而不與亦終无尤

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

六五賁之主也而有柔中之德故所以自奉其身者

周易淺說

卷之二

賁

至

通典

惟簡素是尚而不事乎華麗若猶不賁于市朝而賁于邱園也是固得賁之道矣然陰性吝嗇凡施之于用者概不免之太儉而束帛戔戔焉占者如是則不文質之中雖為可羞然禮奢寧儉以約失之者鮮矣故終吉也

象曰六五之吉有喜也

六五之吉是可喜也蓋人而能儉則無侈靡之失無匱乏之憂此其所以可喜也蓋世方逐末而六五獨敦本尚質以矯其弊誠可喜也

有喜猶云可喜也正貼吉字不可說是心中有喜

坤上
艮下

上九白賁无咎

上九在卦之上處賁之極夫物極則反本也故厭華藻之失實惡浮偽之失真反本還淳而惟樸素是尚白賁之象也占者如是則無逐末忘本之失文勝滅質之過矣

象曰白賁无咎上得志也

上九處賁之極而厭文尚質乃其素志也今也質素是事則其志遂矣

剥不利有攸往

此卦五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而

周易說

卷之二

剝 五 通典

陽消落故伏羲名其卦為剝文王係辭意謂卦體陰盛陽衰時固當止卦德坤順艮止有順時而止之象君子占而得此當儉德避難而不利有攸往也
象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息溫虛天行也

象曰剝者剝落之義也此卦所以名為剝者蓋卦體五陰上進而欲變乎一陽也故為剝卦詞所謂不利有攸往者于卦何所取哉蓋卦體五陰方生正小人盛長之時也固不可有所往又卦德坤順而艮止有順時而止之象君子當觀其象而止也夫君子之一

行一止必尚乎陰陽之消息盈虛陰消而虛陽息而盈則行陽消而虛陰息而盈則止然君子之所以尚消息盈虛何也蓋陰陽之消息盈虛乃天運之自然君子尚之是順乎天也若時既當止不能順時而止則逆天矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山高起于地而反附着于地有傾頽圯剝之象也君子體之以為山附于地猶上之附于下也地不厚不足以附山下不厚不足以安上故為人上者當發政施仁省刑薄斂以厚乎下則民心不離國勢不搖足

周易說

卷之二

剝 五 通典

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起剝牀以足之象也君子占而得此當知其勢必至于蔑貞而有凶也可不見幾而作乎

象曰剝牀以足以滅下也

初六之曰剝牀以足者陰自下起以剝陽也

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二漸進而上矣猶剝牀而及其幹也君子占而得此當知其勢必至蔑貞而有凶也

象曰剝牀以辨未有與也

六二雖剥牀以辨而猶未至於及身是陰之黨與猶未盛大也君子處此可為則為不可為則速退若俟其禍既切身則無及矣

六三剥之无咎

六三當衆陰方剥陽之時而已獨應之是能剥去其黨而從正之象也占者如是則是能向善背惡而不肯置其身于小人之歸也何咎之有

象曰剥之无咎失上下也

六三剥之无咎者言其失上下四陰而不與之同黨也

周易淺說

卷之二

剥

聖

通典

六四剥牀以膚凶

六四陰長已盛剥陽已及其身矣故為剥牀以膚之象君子遇此凶何如哉

象曰剥牀以膚切近災也

小人之禍加於君子已不可免故曰切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

天道不可一日而無陽世道不可一日而無君子然君子剥既盡小人惡能以獨存哉故六五為衆陰之長總率群陰如貫魚然而以之受制于陽猶后妃以宮人承寵于其君也占者如是則君子得以行其

道天下得以蒙其禍而已亦得以陰受其賜焉何不利之有

象曰以宮人寵終无尤也

害君子者小人之罪也能率其衆以受制于君子則終无罪矣何怨之有

上九碩果不食君子得與小人剥廬

陽受陰之剥已盡獨上九尚存則是天地生生之意未盡滅息故獨留此以為興乳開治之人而善類將以之而復興者也如一碩大之果人不及食而能復生也其象如此占者得此若君子歟則尊居人上而

周易淺說

卷之二

剥

聖

通典

為衆陰所載也若小人歟則必盡去君子而自失其庇覆也

碩果不食是象君子二句是占

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

所謂君子得與者言上九以一陽居衆陰之上是乃有德之君子尊居民上而天下之人皆奔走服役以共載之也所謂小人剥廬者言小人若剥去君子則終自失其庇而無所用也

終不可用言終無所利也

復亨出入无疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸

往

震下坤上之卦伏羲所以名為復者蓋陽為陰剝盡至此則復生于下也故為復文王係詞以為陽既往而復反則是善彙一脈生意初回故占者得以遂其進而亨矣又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故占者不惟已之進得以亨而出入无疾朋類之來亦得以遂其進而无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復故占者若有喪失則以往來循環之數計之七日當得來復焉又以剛德方長道將大行故占者若往而有為以建功立業則無一之

周易淺說

卷之二

復

五

通典

不利矣

亨字即是出入无疾重在朋來无咎不然則贊矣出入无疾就仕進上說出入二字猶云動機也不可謂出而宣化入而贊泰无咎同利有攸往是就作為上說此出入无疾更光采矣

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復之所以得亨者以陽既往而復反故也又謂出入无疾朋來无咎者于卦所取義蓋以卦德陽動于

下而以順上行則是凡事從容不迫不驟是以在我

之勢得行而朋類亦得其休庇矣又謂反復其道七日來復者蓋自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運然也故七日來復取諸此也所以利有攸往者蓋以陽既生則漸長而勢必盛故足以大有所為也嗚呼復其見天地之心乎蓋天地以生物為心也然陽主生陰主殺方其陰氣盛長為剝為坤但見其蕭條肅殺而已天地生物之心不可得而見矣至此一陽來復貞下起元元中含于此觀之可見天地之心惟在生物綿綿延延而無一息之間斷

周易淺說

卷之二

復

七

通典

也由人道以及造化復道之大有如此

語錄云三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的此說難曉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽復于下之時是之為復也蓋陽者天地之生氣而天下萬物皆待此而後有也今一陽初復其氣尚微苟不有以養之則其氣不固而來春發動必無力矣故先王因此立法以至日閉關使商旅不行而為后者亦不省方而安靜以養微陽也此聖人

所以順天時而泰天地之化育矣

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生于下為復之主又在卦初是其一念之動微有差失即能省察克治而復歸于善不至見于事而有悔也占者如是則人欲日消天理日明可以為聖神可以泰天地其大善而吉也何如

不遠復以心言无祇悔以事言此一爻顏子當之

象曰不遠之復以脩身也

初九失之未遠而能復于善者則一身之間動無非理不至陷其身于有過之地乃所以脩身也

周易淺說

卷之二

復

彖

通典

六二休復吉

六二柔順中正近於初九而能下之資其善以自益則心不困而力不勞復之休美者也占者如是則德因人而日進業因人而日脩人之善皆已之善矣不亦吉乎

象曰休復之吉以下仁也

六二休復之吉者言初九不遠而復乃仁人也六二近于初九而能下之資其仁以自輔故為休復而得吉也

休者慶幸之詞時文講用蔚然天理之休明一句

非是休復之吉

六三頻復厲无咎

六三以陰居陽不中不正又處動極是行非賢良性又輕躁也然在復卦則為屢失屢復之象占者屢失則不免于危矣屢復則亦无咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

觀之頻復則不免有屢失之危矣然能屢失而能屢復於義亦无咎也

六四中行獨復

六四處群陰之中而獨與初應是其處小人之群中

周易淺說

卷之二

復

彖

通典

而與之俱行猶不忘其好德之良心而獨能從善焉理所當然吉凶非所論也

象曰中行獨復以從道也

六四處群陰之中而獨從初九不與眾共往者非有他也唯道是從耳初九不遠而復以脩其身即道之所在也從初九即從道也

道以道理言非謂有道之初九也

六五敦復无悔

六五當復之時而有中順之德是能復於善而德已成也敦復之象也占者如是則无所失何悔之有

敦是敦厚乃成德之地也何失之有本義居尊意輕重德宇

象曰敦復无悔中以自考也

六五敦復而得无悔者何所取哉蓋以六五當復之時而得其中是其以中德而自抵于成也殆必時時存養以立乎中之體事事省察以達乎中之用愈嚴愈敬而无一念之不中曾以悠久而少偏乎愈精愈密而無一事之不中曾以紛紜而少雜乎以中德自成如此此所以謂之敦復也六五即成德地位也

考字不重自字重

周易漫說

卷之二

復

本

通

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六以陰暗居復終為終迷不復之象占者如是則凶而有災告若用行師則終有大敗而凶及其君以至于十年亦不克征而雷其耻其凶一至此極迷復之可畏也何如哉

災告以下皆言其凶

象曰迷復之凶反君道也

所謂迷復之凶者蓋上六居上有君象也君者在於有失而能復若迷復之凶是反君道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

實心以體實理而吉凶禍福一付之自然此之謂无妄也此卦之所以謂无妄者以其卦自訟而變九自二来而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄文王係詞以為卦變有動而不妄之善又卦德震動而乾健卦體九五剛中而應乎六二皆所謂正而无妄者也故占者值无妄之卦則悅親信友而往無不通獲上治民而行無不得矣又必自守以正使在我之善有以合於卦以正自持使在卦之善有以體於我斯可謂之无妄而得元亨矣若不正則是妄而已

周易漫說

卷之二

妄

本

通

故有者不利有攸往而不可以得亨也

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄之占曰元亨利貞者何所取哉卦變剛自外來而為震主動而不妄者也又卦德動而健則勇於有為而不撓於私意也卦體九五之剛中而應六二之柔中則是相與以道相勉以義也夫卦有是善如此皆正道也故占者得此當獲大亨而利於正是天之命也蓋識者天之命也大命本無不正也大亨而

必以正所以能順乎天之命也此其所以得亨也若
有不正則有膏而不利有攸往者往無所之矣以其
逆天之命而天不祐之故不可以有行也

卦詞意不必重此特以占而言天之命也重在正
上大亨字不重正字即是无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

震下乾上天下雷行震動發生萬物各正其性命是
物物而與之以无妄也先王法此則善順乎天時以
養育乎萬物使萬物各遂其生焉如斧斤以時入山
林孟春獵牲毋用牝之類是也

周易淺說

卷之二

无妄

六二

通典

物不燕人說

初九无妄往吉

初九以剛在內為卦之主也正所謂无妄者也占者
如是而往則誠能動物其吉可知

此爻象即卦詞悅親等句意

象曰无妄之往得志也

所謂无妄之往者蓋行自與吉會而志無不得也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六二柔順中正因時順理正其義不謀其利明其道
不計其功不耕獲不菑畲之象蓋耕則望其可獲菑

則望其成畲是為于前而異于後也夫仁義自无不
利放于利而行多怨故占者苟能如六二之不計利
焉則何所往而不利哉

不耕獲二句只是不計利意耕是耕田獲是收穫
菑是開田畲是成田字義亦當分曉

象曰不耕獲未富也

所謂不耕獲者言凡事順理而為初不計利而為之
也

未字當不字看

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

周易淺說

卷之二

无妄

六三

通典

卦之六爻皆无妄者也六三亦无妄但處不得正
人事則為所居非其地所遇非其時所處非其有
之致而至者占而得此有无妄之災猶如或繫之牛
行人之得邑人反受其災也君子處此亦順受其正
而已

象曰行人得牛邑人災也

行人既得牛以去則邑人必受其災也故謂无妄之
災

九四可貞无咎

九四陽剛乾體本无妄而可有所為者但下無應與

夫建功立業必得人以為之助若孤立无朋則安能濟事故占者得此可安靜固守而無咎而不可以有為也

象曰可貞无咎固有之也

九四曰可貞无咎者言靜固守其道于已不見之于為也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五既乾剛矣而又中正在已既中正矣而所應又中正无妄之至也宜乎天下无事四海安寧矣設若有意外之變是為无妄之疾然惟安靜以鎮之閒暇

周易漫說

卷之二

无妄

畜

通典

以處之則變為自息不宜生事煩擾以騷動天下无妄之疾勿藥而自愈矣

舞于羽于兩階而有苗格此又詞純是象也而占如之

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則為无妄之疾試无妄之藥反為妄而生疾矣故為无妄之藥不可試也然則所處既當於理豈可因非意之事而改圖乎

出此題者專指象誦人事意首尾見

上九无妄行有眚无攸利

上九亦无妄也但以其居卦之上處時之極故有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九无妄之行而反有災者言其處時之窮極而有災也非謂无妄而有災也

大畜利貞不家食吉利涉大川

以巽畜乾是以陰畜陽小畜也艮為陽陽大也此卦以艮畜乾故為大畜又以內乾剛健外艮篤實輝光內外合德其德日新而為應畜之大者也此伏義所以名其卦為大畜也文王觀卦變卦體卦德而係以

周易漫說

卷之二

畜

奎

通典

詞曰占者值此必其所畜者皆聖賢之大道而不溺于異端則所畜得其正矣然君子不貴于獨善其身而貴于兼善天下故所畜者既正又必食祿于朝而不食于家則所畜者不至積于无用不亦吉乎由是以其所畜者施之于政事以拯蒼生之困以濟天下之險此君子有體有用之學也

不家食吉二句當根帶大畜大畜卦名以止之義言註中為畜之大者以益畜言此大畜與小畜相反故註中下一个又字承小畜說也有一說以陽為大故為大畜而所畜者陽亦為大畜也此說不

是當以大畜相帶言

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

此卦所以名為大畜者何所取哉蓋以卦德觀之內乾剛健則是理得于心不為私意之所撓外艮篤實輝光則是理體諸身而不為物欲之所蔽則體用相須內外交養德之得于己者自然日進于高明廣大之域而不自知矣其所畜者不亦至大而無外乎故為大畜卦辭所謂利貞者何所取哉以卦變觀之此卦自需而來九自五而居于上則是賢者專居于民

周易淺說

卷之二

突

通典

上也以卦體言六五專而尚之則是人君屈已下賢也以卦德言艮以止乾之健是能消其狂背之心去其剽猛之勢也若此者皆非大正不能也如上九而非大正則德不稱位何以居上六五而非大正則挾勢自驕安能尚賢止健而非大正則自反不直又安能服其心哉此利貞之所由取也所謂不家食者何所取哉亦以卦體言之六五專尚乎上九則是為君者忠信重祿以養天下之賢人君能養賢則賢者進身于朝故必得君之養而吉矣故曰不家食吉養賢也所謂利涉大川者何所取哉亦以卦體而言六五

下應于乾為應乎天也夫人舉動合天則仁政覃敷自有以置天下于康泰平寧之域何險之不濟乎此所以利涉大川也

一說應天就時上說依此說則利涉當實說矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德乾下艮上天在山中為山所畜大畜之象也君子法之以多識前言往行察言以求其心考迹以觀其用焉若此者豈欲為誇多闡靡之資哉蓋欲見諸身體力行之間不言則已言則必以古人之言為矜式而言焉寡尤不行則已行則必以古人之行為軌範而

周易淺說

卷之二

突

通典

行焉寡悔則萬理體于心萬善備于己于以畜成其德焉

初九有厲利已

初九為六四所畜不可進者也故占者得此進則有危止乃為利也

象曰有厲利已不犯災也

有厲利已者言其止則不犯災也

九二與說輟

九二亦為六五所畜以其處中故能明義理識時勢自止而不進有與說輟之象也

象曰與說輟中无尤也

九二之所以與說輟者以其處中故能自止不進如九二而无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

九三以陽居健極上九以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象然良馬逐者其進不可禦也以其過剛銳進故戒占者以為得進固君子之所喜輕進又君子之所憂必以禮自重勿輕進以取辱以正自守勿枉道以從人既處之以艱貞矣又必學術日進蘊經綸於未用之先德業

周易淺說

卷之二

畜

六

通典

象曰利有攸往上合志也

九三之所以得遂其進者由其上九與之合志而稱揚薦拔之也

合志就二爻皆陽上取不在畜極健極意

六四童牛之牯元吉

六四下應初九而畜之者也夫初陽在下其勢尚微於此而畜止之使其剛暴之惡不得以逞若施橫木

於未角之牛以防其觸馬占者如是則上不勞於禁制下不傷於刑誅大善之吉也

象曰六四元吉有喜也

六四之所謂元吉者蓋其止惡於未盛之時則已不勞而彼无所傷誠可喜也

六五豮豕之牙吉

六五下應九二而畜之者也夫九二已進其惡長矣六五居尊位而有柔中之德是以知天下之惡不可以力制也察其機持其要塞絕其本原授之以農桑之業而使之不迫於饑寒救之以廉恥之道而使之

周易淺說

卷之二

畜

六

通典

不貪于利誘有如豮豕之勢則牙雖存而剽躁自止矣占者能如是則不用嚴刑峻法而天下自無肆惡之民不亦吉乎

象曰六五之吉有慶也

六五之吉者蓋其得機會以制天下之惡則其衆惡自止矣是有慶也吉何如哉

上九何天之衢亨

屈之久者則其伸必大上九處畜之極者也畜極則通而豁達無礙矣何天之衢也占者值此則往無不通而人不能我畜矣

象曰何天之衢道大行也

所謂何天之衢者言其伸於久屈之後通於畜極之餘平昔之所抱負者皆得大行於天下矣

上九一爻是已為人所畜蓋其本有賢德而素屈於人者也故至此則通矣有一說以已蘊畜之極言此說亦無妨

象中據何天之衢字義解非有所取也

願貞吉觀願自求口實

此卦上下兩陽內含四陰外實內虛上止下動為願之象故伏羲名其卦為願文王係詞意謂願有養之

周易淺說

卷之二

三

通典

義也所養必得其正而後吉也人之所養之道有二有養德者焉有養身者焉二者皆不可不正故必觀其所養之道皆合乎聖賢之學而不惑於異端則養德得其正而吉又必自考夫口實皆出於道義之正而不急於口體則所以養身者得正而吉矣集義以養其氣寡欲以養其心守聖道而不溺於虛無崇聖學而不流於術數則所以養德者正矣窮而不屑於寧蹴達而不至於素餐不以貧賤飢渴害其心不以聲色臭味汨其性則所以養身者正矣
象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實

觀其自養也

所謂願貞吉者言養得其正者則吉也所謂觀願者言觀其所以養德者必得其正而後吉也所謂自求口實者言觀其所以養身者則必得正而後吉也此皆據卦詞而釋之非有所取也

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

又極養道之大而言之天地為萬物之父母而雷動風散而潤日暄以養乎萬物使萬物各遂其生焉聖人為萬民之父母也以天下之大非一人之身所能周故忠信重祿以養才德之賢由是賢者代之發政

周易淺說

卷之二

三

通典

施仁于以養萬民使萬民各得其所焉是則天地之于萬物此養也聖人之於萬民亦此養也則養之時義其不大矣哉

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

震下及上山下有雷則山下之物皆動其根發其萌芽願養之象也君子法之以慎言語使勿妄發以養其德節飲食使勿過度以養其身夫養德養身固不止于此二者然二者其初務也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九陽剛在下不求於人而自足者也乃上應六四

之陰見其勢位之熾遂改其素而有慕於彼焉是舍爾靈龜觀我朵頤之象占者有守不終凶之道也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九陽剛本有可貴者也觀我朵頤則自喪其所守矣亦不足貴也

六二顛頤拂經于邱頤征凶

六二陰柔不能自養待養於陽剛者也然以上養下理之常也若求養於初則以上求下顛倒而違於常理矣相應則相養也若求養於上則非其正應故往必不與而得凶也

周易淺說

卷之二

主

通典

象曰六二征凶行失類也

六二有所往以求養於初上皆得凶者何也以初上皆非其應與往來失其類也失類猶云非其親也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三陰柔不中正以處動極不足於德者也惟其德有不足縱欲傷生而違其所養之道矣拂頤之象也占者如是所養如飲食男女之養雖天理人情之所不能无者然縱肆之極其能免於凶乎吾知其終不可用而无所利也

象曰十年勿用道大悖也

六三所以終不可用而凶之極者以其拂頤也

十年以終字言其凶以下二句皆言凶字

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四居上貴當養人者也但陰柔無才弱不能養人猶幸初九陽剛而已以柔順得正應之能任初九之賢而賴其養以施於下顛頤者也夫以上求下雖為顛倒而天下無失所之民在已亦免尸位之謂何吉如之然用賢之道不可苟也殆必忘其勢位而屈已以下之又不可疑貳其心而任之不專也必如虎之下視眈眈可也必咨其謀猷而虛心以求之又不可

周易淺說

卷之二

頤

主

通典

象曰顛頤之吉上施光也

六四顛頤之吉者言能任在下之賢以養人則在己之德施光被于天下矣此其所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居位養人者也然陰柔不中正其才不足以濟

反賴上九之養以養人是拂其常矣然用賢以養民亦正道也占者能居于正則吉若欲自用以濟天下則是行險與非所宜也故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

所謂居貞之吉者言其順以從乎上九而賴上九之養以養人此所謂居貞也此所謂得吉也

居貞吉一句皆就反賴上九之養一句言

有一說居貞以靜言不可涉大川以濟大事言此

說亦無妨

象中是釋爻詞非有所取也

周易淺說

卷之上

孟

通典

上九由順屬吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物皆由上九以養也位高任重如此必憂勤惕厲不敢自暇自逸斯有以勝其任而吉然以陽剛在上才既能為勢又得為予以往而濟天下之艱危求天下之治安亦何不利之有屬吉者戒之也利涉大川者因其能而許之也

象曰由順屬吉大有慶也

上九之由順屬吉則無一夫之不獲其澤矣不亦大有慶乎

慶屬上九不屬天下大有慶猶云甚可也

大過棟橈利有攸往亨

大過者盛極將衰時過乎中也此重彼輕勢失其平也此卦四陽居中過盛故為大過文王係詞意謂觀此卦之體上下二陰才能不足以濟事有棟橈之象然天下無不可為之事特患人無能為之才耳故觀觀卦之別過而中內巽外悅則有可行之道矣故往以濟時之過則過可濟而得亨矣

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

所謂大過者以四陽居中過盛也所謂棟橈者上下

周易淺說

卷之二

孟

通典

二陰不勝其重也夫當大過而棟橈宜不可有所往矣而曰利有攸往者何也蓋以卦體剛過而中卦德巽而說行也剛過而中者強毅過人又能自濟不至于太剛則折也巽而說行者思慮精細而所行又從容不迫也卦有大過人之才如此以處大過必能濟其過而不終于過矣故利有攸往而得亨也以此觀之人當大過之時而為大過人之事非有大過人之才者安能脫出乎尋常法度之外而有濟耶大過之時大矣哉

時字無有事在

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽下兌上澤水高漲浸滅乎木大過之象也君子于大過之象以立大過人之行如世方流失也則挺然獨立于衆人之中而恪守其義之正不以中立無依而有懼也世人不我知也則飄然遠遁于寂寞之濱自樂乎吾道之真不以抱負莫展而有悶心焉是其卓行絕識有非常人之所可及也

獨立內無窮達適世只是窮

初六藉用白茅无咎

初六陰柔居巽下凡事過於畏慎有如物之錯諸地

周易淺說

卷之二

大過

美

通典

固已安矣而又藉之藉之可矣而又用之以白茅過于畏慎如此則動無所失矣何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

初六藉用白茅而過于畏慎者以陰柔居巽下也陰

柔固慎居巽下慎之至也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

九二陽過之始而比初陰借彼之柔以濟己之剛猶可以立天下之事其象為枯楊生梯老夫得其女妻而占無不利也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫女妻者言其始過乎中而得與初相與也

九三棟桡凶

九三以剛居剛過乎剛也過剛則折不足以濟其時之過有棟桡之象占者必凶矣

象曰棟桡之凶不可以有輔也

所以謂棟桡凶者言其過剛則折不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

九四以陽居陰用柔濟剛過而不過足以濟時之過其象棟之隆起也占者則吉矣然下應初六故又戒之意謂立事以剛為主過剛則濟之以柔可也今則

周易淺說

卷之二

大過

美

通典

柔適可若求彼之柔以濟之則過於柔反不足以立事不亦可羞乎

象曰棟隆之吉不桡乎下也

棟隆之吉者言其剛柔相濟不至太剛則折以桡墜乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰其象為枯楊生華老婦得其士夫如是雖無太剛則折之咎亦不足以濟時之過何譽之有

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華遂其死矣何可久也老婦士夫相與非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六陰柔處過極之地不能成天下之事而死天下之事者也為過涉滅頂之象其事雖凶然無愧於義非臨難苟免者所可比何咎之有

象曰過涉之凶不可咎也

過涉之凶者於義得之不可咎也

習坎有孚維心亨行有尚

此卦上下皆坎是為習坎文王係詞意謂坎者險也

周易淺說

卷之二

坎

失

通典

處險有道也此卦二五剛中為有孚之象占者身在險中苟能安於義命而誠心以處之不萌行險僥倖之私則利害不能為之驚禍福不能為之動而豁然亨通矣以是往以濟險則熟察乎事機而經理有道深灼乎時勢而處置得宜必能出險而有功矣

有孚維心亨句截或者以有孚處截非也

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

坎者險也所謂習坎者重險也所謂有孚者於卦何所取哉蓋坎之象為水也嘗觀夫水之流也足于此而通於彼不至於泛盈肆出矣然水流即行險也行

險斷乎其不盈而不失其信此可見其有孚矣

註中內實而行有常是貼有孚字不貼水流二句

蓋有孚即行有常有常本於內實也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

所謂維心亨者於卦何所取哉蓋此卦二五之剛各

居其中則是天德之剛卓立於內而不為私意所撓

此可見其維心亨矣又謂行有尚者何謂也蓋能維

心亨以濟險則往以濟險而有功也又極險道之大

周易淺說

卷之二

坎

失

通典

而言之天有險也高而不可升是也地有險也山川丘陵是也人有險也王公設山河城池之險以守其國是也天地人各有其險如此險之時義不其大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎為水水流仍洊而至習坎之象也君子法習坎之

象以為德行不常則理不熟於身心或有時而放失

教事不習則民不習於聞見或有時而誤遺於是日

新又新而加顛覆之功以常德行焉三令五申而致

丁寧之意以習教事焉

初六習坎入于坎窞凶

初六以陰柔居重險之下而陷於險是其習坎而入于坎窞之象占者如是則終無出險之功凶何如哉

象曰習坎入坎失道凶也

遇習坎而入坎者以陰柔失濟險之道故得凶也

九二坎有險求小得

九二處重險之中未能自出在坎而有險之象幸其剛中其占雖未能大有為以出險亦可以求小得而不至困阨之甚也

象曰求小得未出中也

周易漢說

卷之二

坎

今

通

求小得者雖有剛中之德而阻于其時不能出坎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三以陰柔不中正无才无德而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也

象曰來之坎坎終无功也

六三來之坎坎者終无濟險之功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

九五尊位六四近之有君臣之分也蓋君臣當難危險阻之中勢相依而心相求六四之事君也畧其禮

文益以誠心君有誠也則委曲以通之占者如是則

始雖在險而終則出險而无咎矣

象曰樽酒簋二剛柔際也

所謂樽酒簋二用缶納約自牖者以其剛柔相際也惟其剛柔相際故六四之事君而所以匡救之者不得不如是其切也

樽酒簋只是簡意貳用缶只是誠意納約自牖是委曲事君意象中剛柔只是君臣言樽酒簋不必益了

九五坎不盈祗既平无咎

周易漢說

卷之二

坎

今

通

九五猶在坎中為坎不盈然以陽剛中正居尊有德有位將出乎險而坎既平占者如是則无咎矣

象曰坎不盈中未大也

九五在坎中則雖有中德而未施也

本義中而時亦將出矣或者搭上陽剛居尊為二下說此恐非也當以出險言坎不盈只是在坎中是坎平

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險極則是以柔懦不進之才而當危急存亡之秋亦終於敗亡而已其象猶拘係之以徽

象曰上六失道凶三歲也

上六以陰柔失濟險之道故凶而至于三歲也

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也一陰麗於二陽之間此卦上下皆離故離之名不易焉文王係詞意謂凡附麗於人者貴乎得正如非其君不事所事者必得其人非其友不友所友者必得其人如是則无失身之辱而終身為是賴矣不亦亨乎然動憚非所以處人英氣足以害事故必柔順以附於人則彼此不相忤而情意交孚矣何

周易漫說

卷之二

金

通典

吉如之

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離麗之義也凡物皆有麗日月則麗乎天百穀草木則麗乎土君臣各以其明德而麗乎正位乃化成天下離之為義如此所謂利貞亨畜牝牛吉者於卦何所取哉蓋以卦體觀之五之柔麗乎中而得其正惟其中正也則君臣一德而有利貞之義焉占者值此必利貞而後可以得亨也惟其柔也則有牝牛之義焉故占者值此必畜牝牛而後可以得吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離為日上下皆離則大明繼作離之象也大人法此以存養省察日新又新去其私欲之間淑其本體之明使其精采宣著於文章餘光照及乎四表焉

繼明字重照于四方輕

初九履錯然敬之无咎

初九以剛明之才而處於下不安於下而急於進故有步履錯然而不安常之象占者值此當知其進无所妨急則不可必從容鎮重而處之以敬則無咎矣

周易漫說

卷之二

金

通典

失身之咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然則有咎矣履錯而處之以敬正所以辟咎也

六二黃離元吉

六二麗乎中而得其正是其凡有所處皆合乎義理之當然而無太過不及之咎占者如是則百順并集萬福攸同以之為己則順而祥以之為人則愛而公以之為天下國家則無所處而不當大善之吉也

註中柔字輕

象曰黃離元吉得中道也

黃為中之色離為麗之義六二黃離之象而得元吉者以其居下卦之中而所行得中道也

得中道泛講總是無過不及意

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三處重離之間前明將盡為日昃之離乃盛極將衰之象也占者值此當知盛衰相仍理勢之常任其自然吾無所與可也若不安常以自樂惟戚戚焉以為衰耋之憂則亦無益於事而徒苦耳凶也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離盛極將衰不可久也

周易淺說

卷之二

金

通典

九四突如其來如焚如死如棄如

九四後明將繼之時適當事任之初動而以順行可也而九四以剛逼之則是陋前規而一掃任己意以驟行突如其來如矣如是寧不至於激變生災而自焚棄者乎

象曰突如其來如无所容也

突如其來如者言其必焚如死如棄如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五柔麗乎中而存心猶為近道然不得其正而迫於上下之二陽而所行過當貲可懼也占者處此知

其可懼而常存憂懼之心則有以保其位而吉矣

象曰六五之吉離王公也

六五之吉者言其尚存憂懼而保王公之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九以剛而居離體之上剛明及遠剛及遠則威已震為王用出征有嘉折首明及遠則刑不濫王用出征獲匪其醜惟其震威則人知所懲而不流於姑息刑不濫則人知所感而不流於寡恩何咎之有

象曰王用出征以正邦也

王用出征非得已也言寇賊奸宄擾我邦國故出征

周易淺說

卷之二

金

通典

以正之也

周易淺說卷之二下終

陳紫峯先生周易淺說卷之三 亦名通典

乾隆戊申年刻

溫陵後學 莊文進悔庭 施世瑚罷也

黃人龍希荀 施標芳希承

全較訂

張先聲安仲

宗後學 聯捷方齋 名標孫榜

源運坤立

全編次

下經一

咸亨利貞取女吉

艮下兌上之卦狀義所以名為咸者蓋以兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應

周易淺說

卷之三

咸

一

通典

象曰咸感也

夫子象傳之意謂夫卦名為咸者何謂也乃交相感應之謂也蓋一則獨立二則有對有對斯有感有感

斯有應此自然之理也咸之義如此

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

其辭曰亨利貞取女吉者於卦何所取哉蓋以卦體觀之兌柔在上艮剛在下二氣感應以相與也以卦德觀之艮止則感之專兌悅則應之至也以卦象觀之艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正二少相與又得婚姻之時皆感得其正而无不育者也是以其辭曰亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所

周易淺說

卷之三

咸

二

通典

感而天地萬物之情可見矣

又以感通之理而極言之陽下降陰上騰天地之感也萬物自爾而化生誠於此動於彼聖人之感人心也天下自爾而和平是則天地感者咸也萬物化生則通矣聖人感人心者咸也而天下和平則通矣即此感通之理而觀而天地萬物之情可見矣蓋在天地有天地之感通在萬物有萬物之感通在此一物有一物之感通在彼一物有一物之感通无一物而無感者亦無有感而不通者此自然之機而相生之本也非知道者孰能識之

天地感與聖人感人心感字內該有應字意蓋感與應對若單言感則應在其中有感有應則通矣通即卦詞亨字意不可就把應字當通字如父慈而子孝此感而應也而家庭之間自有一段和順熙寧處此便是通

天下和平以天下之治言與傳曰天下和平王道得之和平同不必說是人心親附聖人民心親附已該在聖人感人心內矣所謂誠於此動於彼也若就親附上說則是聖人感人心而人心應聖人也與天地感而萬物化生之意亦不同

周易淺說

卷之三

咸

通典

天地萬物之情可見只說天地萬物皆有感通只是感通處便是情時文中講謂天地萬物之情隱而難見因感通而後見此說非也

二氣感應以相與泛說不專指天地

天地萬物之情說得廣不可指上文說

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤澤以潤而感乎山山以虛而受其感咸之象也君子體之則虛其心以受人之感焉蓋心無私主有感皆通若有一毫私意自蔽則先入者為主而感應之機窒矣雖有所受未必其所當受而所當受

者反以為不合而不之受矣故君子之學莫若廓然而大公物來而順應也

初六咸其拇

初六居最下之位勢隔於上而情意之感於上者尚淺咸其拇之象也惟其感之尚淺則欲進未能而榮辱有所不及矣故無吉凶之占

象曰咸其拇志在外也

咸其拇雖不得遂其進然其志已在外而欲進矣

志在外與志在天下國家不同本義云此卦雖主

於感然六爻皆宜靜而不宜動也靜字最有味蓋

周易淺說

卷之三

咸

通典

吾之理而無所容心焉耳初六陰柔欲動者也故感人尚淺而未免有欲感之心在下未進而未免有求進之念

六二咸其腓凶居吉

人欲行則腓先自動六二適當腓處又以陰柔不能固守故為咸其腓之象也占者若妄動躁進則敗名喪節招尤取羞而凶矣然六二雖陰柔而有中正之德是其性雖躁而心則無邪故能覺其妄動之非而反居其所占者能居其所則吉矣吉則名節可全尤可免且得夫進退之宜不亦吉乎

咸其腓象也山占也居吉本象以著占亦占也

象曰雖凶居吉順不害也

六二雖凶而又居吉者以其有中正之順德故能居其所而得吉也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也九三當股之處則是下二爻欲動三亦不能自守而隨之也故為咸其股執其隨之象所謂掘泥揚波而與世俱濁哺糟啜醢而與衆俱醉者也占者如是而往則降志辱身而可吝矣

周易淺說

卷之三

咸

五

通典

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

執其隨者咸其股之義也當會其意而混講之不可分做兩截講

所謂咸其股者言下二爻皆欲動三亦不能自守而隨之動也夫二爻陰躁其動也宜而九三以陽剛君子且居止之極宜卓然自立而超出乎流俗之外也其志在於隨人所執何其卑也

九四吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當得其貞今九四以陽居陰為失其

貞故因占設戒以為天下無非感應之理感應者自然之機唯能廓然而大公物來而順應予之奪之吾

皆無所用心思我怨我吾皆有所不恤貞固如此則至誠足以動人至公足以服衆舉天下之大皆囿於和平之中孰肯弗率而自棄於聲教之外蓋感無不應應無不廣也得吉而悔亡矣設若物物容心不能心普萬物而無心事事留情不能情順萬事而無情一有所施唯恐恩之不已歸一有所感唯恐人之不已應於已憧憧如此則所存者私所感者偽矣私則自小偽則有所不通但其朋類從之非其朋類則不

周易淺說

卷之三

咸

六

通典

從也心思所及者應之心思所不及者則不應之也吉胡可得悔胡可亡哉

此王伯之辨

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

所謂貞吉悔亡者言其無不正而感之害也害即有悔而不吉也唯其所感者正則吉而悔亡矣何害之有若憧憧往來即所謂不正而感者則必有害而朋從爾思耳其道未為光也

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上不聽心而動而與心相背不能感物

者也九五適當其處故為成其脢之象則是孤介特立與世邈然無一相合者也占者如此則雖不能感物然亦足以自守而不至於有悔也

象曰咸其脢志末也

咸其脢而不能感物其志如此抑末矣蓋人處倫類之中君者吾之所當事也友者吾之所當交也民者吾之所當愛也舉宇宙內事何者而非吾分內事乎殆必一視同仁使萬物各得其所志乃大得也必欲絕人逃世則志亦狹矣

上六咸其輔頰舌

周易淺說

卷之三

咸

七

通典

上六以陰居說之終處咸之極又兌為口舌且輔頰舌在身之上而上六適當其處故為咸其輔頰舌之象是感人以甘言綺語而无其實者也小人女子之態也其占凶咎不言可知矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

所謂咸其輔頰舌者言其騰揚口說以感人也

恒亨无咎利貞利有攸往

此卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故伏羲名其卦為恒文王係辭意謂恒者久於其道也人能操

存固涵養熟而久於其道焉將見有大涵養者必有大施設掀天揭地之業無不如吾意何亨如之守之固者則行之自无不利立法制度無不當於理矣何咎之有然必其所守者合乎君子之正道建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑非若異端執其近似之說而陷於一偏者乃為得所常久之道如是而往則亨且无咎而无不利矣使所守不正則非所謂恒矣何以使亨而无咎哉

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

周易淺說

卷之三

恒

八

通典

也

吾夫子傳象之意謂夫恒者常久之謂也此卦所以名為恒者何所取哉蓋以卦體觀之震剛在上巽柔在下剛上柔下名分凜然而不相犯此理之常也以卦象觀之震為雷巽為風雷激則風發二者相須交助其勢此亦理之常也以卦德觀之巽順震動為巽而動夫動必以巽則於理無所逆於勢無所阻是巽而動者亦理之常也又以卦體觀之巽震二體剛柔相應而初二三四五上六爻各自以剛柔相應夫造化則有天地日月人類則有君臣父子夫婦物類則

有雌雄牝牡皆以類相合而無無對之物是剛柔相應者豈非理之常乎卦具有恒之義如此故名其卦為恒也夫恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道而謂之恒也若不正則久非其道而不得為恒矣是則不正則不可恒必正而後可恒如此天地之道所以恒久而不已也蓋覆載生成寒暑晝夜萬古常然皆其理之所當然者何不正之有夫天地之恒亦以正而已而況於人乎此恒之所以必利貞也利有攸往終則有始也

周易淺說

卷之三

九

通典

其辭曰利貞而利有攸往必守之固而後行之利者何也蓋不專一則不能直達不翕聚則不能發散唯靜極而終然後有動以為之始此體立用行之道通造化人事而皆然者也知終則有始則知利貞之所以利有攸往矣

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣又以恒久之道而極言之日月附天而能久照乎萬物四時變化而能久成乎萬物聖人至誠無息而久於其道故其著於外者亦悠久無疆而天下化成矣即其恒久之理而觀之則天地萬物之情可見矣蓋

大氣渾淪充塞而太極為之綱維主張氣有參差而理無不一故天高地下萬物散殊不特其聲色貌象常久如此而其德性功用亦亘萬古而不易少有變易則為怪異不祥矣此可見天地萬物皆有恒也久於其道只是至誠無息不是漸仁摩義天下化成在著外言化乃化其善心成乃成其美俗

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與恒之象也君子體之以立其方而不易焉蓋方者大中正正理之所不可易者也立其方而不易者止於至善而不遷也斯可謂之恒矣

周易淺說

卷之三

恒

十

通典

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初居下則勢卑在初則交淺固未可以深有所求四震體而陽性震體則好動而無常情陽性則好高而不下接且又為二三所隔而未免有離間之言是四應初之意有異於常而猶不可以深有所求也使明者處此必能審時度勢知其不可而不深求之而初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之自叙故素而責其必酬欲盡忠悃而望之太切浚恒如此非惟不塞所望而反迎彼之怨求榮

反辱求親反疎雖貞亦凶而无所利矣

此於朋友故舊為切在君亦有然者

象曰浚恒之凶始求深也

所謂浚恒之凶者言其居恒之始為交尚淺而求望於上之深所謂浚恒也此其所以凶也

始字作一讀

九二悔亡

九二以陽居陰是所為之事已失其正矣宜有悔也然以其久中則是能因其失而改圖之處置得宜守而勿失故得亡其悔也

周易淺說

卷之三

恒

士

通典

象曰九二悔亡能久中也

九二所得亡其悔者以其在恒之卦而居下體之中能久乎中也故其悔亡也

此爻悔亡以知過能改言非是所處非其地所遇非其時也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三位得其正本有德者也然過剛不中志從於上是其有所養而未熟有所克而未盡一旦遇富貴利達之人而心有所慕不能守其所素有者以終其身夫立身一敗而萬事瓦裂大節一虧無所逃於天地

之間矣故為不恒其德或承之羞之象占者得此苟

正而不恒則不免於羞吝矣

象曰不恒其德无所容也

不恒其德則辱之者衆矣无所容也

九四田无禽

九四以陽居陰久非其位則其所久者皆異端邪術而非正道也雖久亦何所得哉故為田无禽之象占者必擇其所當久者而久之可也

象曰久非其道安得禽也

久其所不當久雖久何所得乎

周易淺說

卷之三

恒

士

通典

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五以柔中而應九二之剛中常久不易正而固矣故為恒其德貞之象然以順從為恒者婦人之道也丈夫則當有果斷剛決之氣而不可以順從於人為恒故占者若婦人如此則得婦人之正而吉夫子如此則失陽剛之正而凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

所謂婦人貞吉者言婦人之道惟在於從夫以終其身也所謂必敬必戒無違夫子也若夫子則當果斷剛決以義專制若從婦人之道而一於順從則必凶

也

一字當就夫字看從一不二嫁之說也
從婦者從婦人之道也非從婦人也

上六振恒凶

上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動
又陰柔不能固守居上非其所安故為振恒之象言
其動之速而不能恒也占者若好動不常既不足以
養成乎德性又不足以建立乎事功凶何如哉恒極
則不常亦靜極則動之意也若人之有恒而至於極
者則習與性成矣豈其不常乎

周易淺說

卷之三

恒 上三

通典

象曰振恒在上大无功也

上六在卦之上處恒之極而振恒焉則豈能有所成
乎哉大无功也

遯亨小利貞

此卦二陰浸長陽當退避故伏藏名其卦為遯文王
繫辭意謂二陰浸長於下是小人之羣已聚雖有九
五之德六二之應然終不能挽回君子之衰以禦其
剥床之勢矣君子占而得此知其勢之不可不通而
決於遁焉則雖不得行其道於時以位天地育萬物
然泰而懷之於吾身自信自樂而吾身之天地萬物

亦不害其為安泰也是身雖退而道亦未嘗不亨也

若小人占而得此則利於守正不可以浸長也故而
遂侵迫於君子也蓋君子受害則天下國家從之矣
小人豈能以獨免乎

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

吾夫子象傳之意謂夫所謂遯亨者謂遯而得亨也
於卦何所取哉蓋以卦體觀之九五陽剛中正而下
應六二之柔順中正則是在己具有能為之盛德又
於小人類中得一君子與己合小人之禍素戾而君
子猶有容身之地若猶可以有為而不必遽遯也但

周易淺說

卷之三

遯 上三

通典

二陰浸長氣勢向盛其時不可以不遯矣時當遯而
遯則是與時行也夫與時偕行而退身於未辱身之
先見幾明決而正志於未降志之日此其所以得亨
也若禍已迫則不能去矣雖得去而所損亦多矣又
安能得亨乎

剛當位而應與時行也言遯之初未有恥辱之加
故為退而亨否則不見亨意

一說以九五有剛當位而應故能退避此說不通
但言其有是德所應又未有害猶可有為彼能知
勢之不可不遯而遯之何有不亨耶

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

又必戒小人以利貞者以二陰浸而長也其勢已迫於君子矣故因其迫而止之也夫陰方浸長處之為難當此之時唯有遯而已然昧乎時勢者不知遯戀乎祿位者不能遯必有先見之明克己之志然後飄然高舉以保其身而不為无及之悔也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天下有山天高無窮而山自不能以及乎天相去遯遯之象也君子體之以遠小人不惡而嚴蓋惡者

周易淺說

卷之三

十五

通典

牢閹固拒而疾之已甚也嚴者立禮秉義而自守必端也不嚴而惡適足以致其怨而招其侮惟不惡而嚴則有不威之威不執之執彼之望我者自然起敬起畏不待麾之而自卻矣此可見君子如天小人如山天之高也非以遠山而山自絕於天君子之嚴也非以絕小人而小人自絕於君子然則君子之遠小人也非遠小人也遠吾身之小人也吾身之小人既遠而在人之小人與之俱遠矣

此遯字與卦名之義不同

初六遯尾厲勿用有攸往

初六居遯卦之下遯而在後者也故為遯尾之象危之道也占者得此當知遯而不早猶為危況可有所往乎晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也

遯而在後固有及災之厲若不往而早遯則何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛性順六二以柔居下卦之中有中順之德者也以中順之德自守則是能隨時觀變而與時偕行時當遯則斷然必遯人不得以祿位撓而止之也猶固守以黃牛之革雖欲解之而不能也其象如此

周易淺說

卷之三

遯

十六

通典

占者固守亦當如此

中順有與時偕行之意以中順自守而人莫能解者時當遯則必遯也自守就中順生出要之只是中順也

一說自守是收斂其德不形於外

象曰執用黃牛固志也

所謂執用黃牛之革言其必遯之志也

固志只是以中順自守

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

九三下比二陰當遯而有所繫戀之象是其有疾且

危厲也占者以是繫戀之避而高臣妾則得其心而吉也以此處避則不利矣

象曰繫避之厲有疾憊也高臣妾吉不可大事也

當避有所繫而致危是其隱忍濡滯略無果斷剛決之氣有疾而困憊也但謂之高臣妾吉者則見其不利於出處去就之大事也

九四好避君子吉小人否

九四下應初六有所好者也而乾體剛健有所好而能絕之以避之象占而得此者顧其人何如耳必自克之君子乃能如此而得吉若小人則必率於所好而不能如此

周易淺說

卷之三

避

七

通典

象曰君子好避小人否也

繫避者繫而不避也好避者好而能避也正相反所謂君子吉小人否者言君子能好避而小人不能也

九五嘉遯貞吉

當位而應與時行也遯之嘉美者也嘉遯即貞也占者如是而貞焉則身雖退而道亨矣不亦吉乎

未見有可去之隙而能決于去焉去得好也故為

嘉遯

象曰嘉遯貞吉以正志也

所謂嘉遯貞吉者言能正其志而不苟志也

以字是語助詞非推由也當去即去無所貪慕無所係好此便是能正其志正志是正鮮嘉遯之意

上九肥遯无不利

明決不足者不能避禍已切身與情有所繫者不得避上九以陽剛之資且居卦外而又无係應避之遠而處之裕者也故為肥遯之象占者如是吾見從容自得綽有餘裕天子不得臣諸侯不得友中傷之禍无自而及汚濁之世无自而染无不利也

周易淺說

卷之三

避大壯

通典

象曰肥遯无不利无所疑也

所謂肥遯无不利者言其遯之遠而處之裕坦然無所滯礙也此所謂肥遯也此所以无不利也

大壯利貞

此卦四陽盛長故伏義名其卦為大壯文王係辭以為君子占而得此吉亨固不假言但當凡事順理不可恃其勢之壯而有強猛之為也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

卦所以名為大壯者何也以卦體言四陽盛長是乃吾道方亨君子得志而大者壯也固為大壯之義以

卦德言乾剛震動剛以動則是順理而動不為私欲所屈撓則不愧不怍何憂何懼所以壯也亦為大壯之義

剛以動集義也故壯者氣之浩然也著力在剛字上動只是有所行剛以動就勉強用工上說若說是大有為則便是壯矣須看故字

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

所謂大壯利貞者何謂也言大者處壯之時所行當以正也即此正大之理觀之而天地之情可見矣蓋凡事合乎當然之理而不雜以一毫之私此謂之正

周易淺說

卷之三

大壯九

通典

大天地之道高也明也而無私覆博也厚也而無私載陽一嘘而萬物皆生陰一吸而萬物皆成其正大何如哉天地之情不外乎正大如此大壯其可不利于貞乎

物各付物何嘗容心於其間作善則降之百祥作惡則降之百殃隨物自取何嘗有意于其間推而至于日照月臨雲行而雨施鸞飛而魚躍何者而非天地之情何者而不出於當然之理

大者指君子之人與下文正大不同

正大二字一意總是無私曲不必分亦如見一人

立心制行近乎道者則稱之曰此人甚正大蓋正則自大私則自小也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷震天上聲勢赫烈大壯之象也君子體之以志帥氣以道御情凡出於己私而不合乎天理者務極力克去之非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動卓然自立惟理是依奮迅果決而超出于萬物之上斯可以言壯矣

周易淺說

卷之三

大壯九

通典

非禮弗履就是壯故曰自勝之謂強非禮弗履與剛以動同一克己之意克己最難也人能所難是亦壯矣不待氣充理備無已可克地步然後可許其壯也象傳故壯之壯無已可克地位也此是就其能加克己之功而許其壯也

初九壯于趾征凶有孚

初九以陽剛居下而當壯時凡事勇于必為无所顧慮壯于進者也故為壯于趾之象占者居下而壯于進其凶必矣

居下不是无位只是位之卑者耳

進亦不妨但壯于進則不可耳况當大壯之時又居下位則尤不可也聖人于大壯極剛之爻便致

危之之辭理勢當然也

象曰壯于趾其孚窮也

居下位當壯時而壯于進其困窮也必矣

程傳曰以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎

九二貞吉

九二以陽居陰已不得其正矣然所處得中是能因其失而改之以復于正也占者得此當知過之可改善之可遷斟酌于太過不及之間以求合于義理之正憂深思遠不乘勢而妄為救弊補偏不恃壯而猛進得正如此則不至於激事之變啟禍之端而時之

周易淺說

卷之三

大壯 五

通典

壯盛可以長保矣不亦吉乎

以陽居陰二句蒙引以所為之事言以所處得中為心非也或者又以以陽居陰為氣質之偏以所處得中為天理猶有一息之存此說大非也只是所為之事失正猶能因其失而改之以歸於正意此爻與恒卦九二同意出此題九二當依註講還他貞吉當另起作占說至小象貞吉又當作九二講此亦爻象之體如此也

象曰九二貞吉以中也

九二以陽居陰本不正也而又曰貞吉者何也以其

所處之得中也中則能因其失而改之无復有不正者矣

爻辭貞吉是戒占者象傳貞吉只就二身上說講貞字須用不恃壯意

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三過剛不中當壯之時在小人則為用壯惟憑氣勢而不顧理之是非者也君子敢於必為輕視天下旁若無人也其象如此占者如是則雖事出於正然發之過當亦不免於厲也貞厲如此其象何如殆猶羝羊觸藩羸其角焉蓋壯則必敗罔則必困也

周易淺說

卷之三

大壯 五

通典

小人用壯二句是象貞厲是占羝羊觸藩羸其角

又是占之象也

象曰小人用壯君子罔也

所謂小人用壯君子用罔者言此一爻在小人則用壯在君子則用罔也

此象只據本爻講與他象不同

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四以陽居陰本不得正而有悔也然以陽居陰則為不極其剛猶若可轉而正者占者得此凡事若能以正不過剛以妄為不恃壯而猛進如是則進無所

阻建大功立大業無有不成者矣貞言悔亡如此其象何如蓋四前二陰非若三前之有四其象亦猶藩籬決開而不至於觸羸其角由是壯於大與之輟惟吾意之所如矣

藩決不羸二句只是作一意重在不極其剛上

象曰藩決不羸尚往也

所謂藩決不羸壯于大與之輟者言其得以前進而無所阻也

尚字作前字往字作進字

六五喪羊于易无悔

周易淺說

卷之三

大壯 主

通典

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也故能抵觸以進獨六五以柔居中為失其壯而不能進有喪羊于易之象也占者如是雖失其壯亦可以无所悔矣蓋銳進者易折過剛者必敗惟夫柔順謙抑安常守分而有所不為則外物鮮得以病之也

剛雖不過而亦不可無故六五只得无悔而不得吉

象曰喪羊于易位不當也

所謂喪羊于易者言其以柔居中失其壯而不能進也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極是志壯而欲進者也亦猶羝羊觸藩不能退也然其質本柔而其才有所不足故又不能遂其進而无攸利其象如此然上六雖壯終動極而猶幸其不剛故占者能艱以處之凡事慎重不極其剛而銳于進焉則終得以遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六不能退遂者由其壯終動極而所處不詳慎也謂之艱則吉者言得遂其進而不詳之咎可免也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

周易淺說

卷之三

大壯 晉

通典

此卦之象為日出乎地之上是上進也此卦之德為順而麗乎大明之君亦上進也又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五亦上進也故名其卦為晉文王繫辭意謂明出地上是當明盛之時也順而麗乎大明是有忠君之德也柔進而上行是遇虛中下賢之君也占者得此當是時有是德而又際遇是君則其進也當為安國之侯被人君非常之寵用錫馬蕃庶而恩澤極其優渥晝日三接而禮意極其殷勤焉

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

所謂晉者上進之義也其辭曰用錫馬蕃庶晝日三接者於卦何所取哉蓋以卦象言之明出地上天下清明有其時矣以卦德言之順而麗乎大明之君是能盡忠以事其君有其德矣以卦變言之柔進而上行是推心以任天下之賢有其君矣占者是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

麗附麗也大明以君言順柔順以已之德言重在順字柔進而上行重在柔字上行只是他居君位耳

周易淺說

卷之三

晉

三

通典

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上固是時順而麗乎大明固是德若出此二句則以上句為君下句為臣輔君作明良相逢之意若出此三句自有分屬矣

明出地上進而上行晉之象也君子體之以為日本明也入於地則晦德本明也蔽於私則昏必加夫格物致知以啟其自昭之端誠意正脩以致其自昭之實使吾本明之德超出於物欲之表亦如日之出也杲杲乎騰光於九地之上以自昭明德而復其本明之初焉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者當此惟脩德從時不枉道以求進則得以遂其進而吉設若自處以正而人猶不之信而不得以遂其進亦當處以寬裕則得進退之道而无咎矣苟或求進之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣安能免于獲咎哉

无咎與吉不同

罔孚裕无咎蒙引欲作申上意非也只是戒占

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

周易淺說

卷之三

晉

三

通典

所謂晉如摧如貞吉者言雖不能遂其進而所行亦不可以不正也罔孚裕无咎者以初居下位未有官守之命也若有官守則當盡其職不得其職則當速於去豈可處以寬裕而曠職苟祿哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正本有德而可進者也而无應於上是無汲引之者故為晉如愁如之象占者於此惟以中正之德自守而不急於求進則得以遂其進而居天位食天祿受福于柔順之君也

此貞吉與初六同受茲介福二句即是吉

象曰受茲介福以中正也

六二所以得遂其進而受寵于君者由其有中正之德也唯其有中正之德則久而必彰自有以來為君者之求矣

六三衆允悔亡

三不中正是德業不足宜不得進而有悔也然當晉之時與下二陰皆欲上進惟其事與人同故其心與衆人孚相與者多相信者衆則聞見廣而德行脩規誨多而學業進以遂其上進之心而悔亡也
允者心孚意契也

周易淺說

卷之三

晉

通典

象曰衆允之志上行也

六三所以為衆所信者以三之志在於上進也蓋當進之時人皆有上進之志六三亦有是志此其所以為衆所信也

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正無德者也無德而進居高位非其所安是貪而不免於畏人者也故為晉如鼫鼠之象占者如是雖其位出於在上之所與而得之以正然德之不稱終必失之厲何如哉
貪者貪處高位

象曰鼫鼠貞厲位不當也

所謂鼫鼠貞厲者言其不中不正无德而竊據高位也

位不當作人事亦不以德言

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以陰居陽是所為之事未免有過當者宜有悔矣然以其居乎離明之中而坤以順處其下是能改過自新如日月之復其明而人皆仰之天下无有不順從而歸服者矣占者得之則其悔亡然為君之道但當為其所當為而功利之或得或失在所不計能

周易淺說

卷之三

晉

通典

如是則君道得而天下治不計其利而自有其利也

六五以陰居陽或作資質偏說或作所處之位不當說大明在上或作有其德說細看來以陰居陽只是所為之過當大明在上二句是能改過遷善如日月之復其明人皆仰之天下無不歸服意蓋以改過為大明則亦有其本明者此大明字勿例諸大明字義
失得勿恤於爻本無所取只是因他在君位故戒之以為君道當如此然凡事惟當順理勿問功利之得失若有一毫計較功利之心便是私意便非

王道

失得勿恤等句只是戒占之辭失得勿恤作功利言或作人心之失得勿恤此正人君之所深憂也如何謂之勿恤即吉即是无不利

象曰失得勿恤往有慶也

人君為其所當為而无計功謀利之心則往吉而无不利也蓋主之以誠行之以公自足以成天下之治若私意計較則其所成就亦少矣

象中只依爻說無再申之意

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

周易淺說

卷之三

晉

无

通典

角剛而在上之物上九以剛處晉之極故為晉其角之象占者得之无所用而可惟純用之以伐其私邑則雖不免有殘傷之危而亦可圖其事之濟而吉且无咎矣然以極剛治小邑多費力于不必費力之地雖得其正亦可羞矣

上九无咎止是略略可之辭不可說太深否則貞吝說不通矣

象曰維用伐邑道未光也

但謂之維用伐邑則可見其道之未光大也

此卦下離上坤曰入地中明而見傷之象故名其卦為明夷文王繫辭意謂卦體上六柔暗之主六五以柔中近之內難而能正其志者也故占者當明夷之時不得直遂其志但當利于艱難以守正而自晦其明也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦之所以名為明夷者以卦象言之明入地中故為明夷又以卦德觀之內文明而外柔順以蒙大難亦明夷之義也昔者文王遭紂之亂而見囚常用此道

周易淺說

卷之三

明夷 孚

通典

以處之也其辭曰利艱貞者言其當艱難守正以晦其明也於卦何所取哉以卦體觀之六五柔中近上六之暗主內難而能正其志亦艱難守貞之義也昔者箕子為紂近親在其國內亦嘗用此道以處之也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中明而見傷之象也君子體明入地中之象而於莅民也不察察以為明則明而用晦焉蓋太察則量狹而民心不敢以自安任明則威厲而下情不得以上達惟明而用晦則能容物和眾民心安而且親无所疑懼矣用晦而明猶言以明而用晦只是不

察察以為明重在晦字或曰用晦了又必明此非似君子體明入地中之象

用晦而明言內雖明而外用晦耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

下三爻明在暗外而初九一爻去暗主又遠而其明夷也如鳥之飛而垂其翼之象占者得此君子則當有所行而其行也必至三日不得食焉然於行也必有所當適之處或至其處而主人又有言焉不食有言是未免有傷也特其傷之淺耳

周易淺說

卷之三

明夷 三

通典

君子于行三日不食此亦是見傷註中時義當然句乃是小象申意且漫說在此內蓋此君子于行以下通是見夷以配明夷于飛明夷于飛胡氏之說可采

象曰君子于行義不食也

君子于行雖至于三日不得食然禍亂將及義當行而決于行之亦不避也雖不食亦不得而避也若慮乏食而不行則其所傷更有大于不食者矣

六二明夷于左股用拯馬壯吉

六二去暗主視初六為稍近視三四五則為猶遠故

其明夷也夷于左股之象是雖見傷而非切要之處占者于此惟當救之耳苟能救之速而用馬壯焉則得以免禍而吉矣

象曰六二之吉順以則也

六二傷未切而救之速者其柔順中正故能識時見幾而救之速也

小象如蒙引作當救之速之意蓋以本義中無柔正字出此說更為精密若出此題者但知程傳吳註之可依耳故姑從柔正亦可

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

周易淺說

卷之三

明夷 三

通典

以剛居剛是有剛正之德也又在明體之上是負天下之望者也而屈于至暗之下則又受傷之切也正與上六暗主為應彼此相敵將以明而代其暗也故有向明除害得其首惡之象占者得此必出于不得已然後可以舉事也若以天下為利而有欲速之心則不免有悖逆之罪矣

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志非富天下也必能成功而得天下也苟志不在于南狩則是天地間一罪人耳夫豈能有所成大得乎

南狩之志字帶上讀重南狩字

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四已入于暗地矣然以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去故為入于左腹獲明夷之心于出門庭之象故筮占而得此者其自處當如是也

以柔正居闇地而尚淺柔正尚淺平重蓋非柔正之德則不能去非尚淺之禍則不得去六四兼而有之此所以入于左腹獲明夷之心于出門庭也

象曰入于左腹獲心意也

六四雖入于左腹然猶可以得意于遠去也

周易淺說

卷之三

明夷

三

通典

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君然有柔中之德而能晦其明以正其志此箕子之明夷也占者得此亦當如是也

象曰箕子之貞明不可息也

所謂箕子之明夷者言其外雖晦而明之在中者尚存而不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故為不明其晦

初登于天後入于地之象

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

所謂初登于天者言其居高位而照及四海也後入于地以其不明而失君道也

周易淺說卷之三上終

周易淺說

卷之三

明夷

三

通典

家人利女貞

卦之九五六二內外各得其正故伏羲名其卦為家人文王繫辭意謂治家之道固在于內外各得其正然家之不正多起于婦人而人之難正莫甚於婦人故欲正家者當先正乎內也內正則外无不正而家齊矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人利女貞者於卦何所取哉蓋以卦體觀之六二柔順中正而居乎內卦則是女子以柔順貞靜之德

周易淺說 卷之三 家人 五 通典

而正位乎閨門之內九五剛健中正而居乎外卦則是男子以制義刑家之善而正位乎閨門之外男女各正乃天地陰陽之大義也蓋天陽而地陰男陽而女陰是天地即大男女男女即小天地也天有天之正道剛健奮震而地不得與焉男得其正然後合天之道否則失其所以為陽而與天不相似矣地有地之正道柔順靜翕而天不得與焉女得其正然後合地之道否則失其所以為陰而與地不相似矣故曰男女正天地之大義也夫卦具內外各正之義如此故欲齊家者必先正乎內也內正則外無不正矣此

家人必利女貞也

女正位乎內二句重正字不重內外字蓋男女自在內外也不正則非正位內外矣天地之大義指陰陽言不必言天尊於上地卑於下也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

夫卦之二五各得其正固有男女各正之象又有父母尊嚴之象彼在天下則有天下之嚴君以正天下之綱紀在一國則有一國之嚴君以正一國之綱紀在家人亦然焉家人之嚴君雖何父母之謂也蓋九

周易淺說 卷之三 家人 五 通典

五以剛健中正而為主於外有父之道也六二以柔順中正而為主於內有母之道也為父母者定長幼之序慎男女之別均施與之惠法度以之而立倫理以之而正父母非家人之嚴君乎又通六爻而觀之又有一家各得其正之象彼上為父而居乎上初為子而居乎下是父慈子孝而父子各盡其道矣五為兄而居乎上三為弟而居乎下是兄弟恭兄弟各盡其道矣以至五上而四下三上而二下是剛上柔下夫制婦聽而夫婦各盡其道矣父子兄弟夫婦各得其道而家道正矣故家者天下之則風俗之原也

能正其家則人皆有所感化而天下定矣此家之所
以貴乎正也然不先正乎內則何以能使內外之各
正哉此利貞所以為正家之要而卦畫所具之蘊要
不外乎此矣

正家天下定或說天下人人皆有家故人人正家
則天下自平此說亦通但泥著人人字而不若感
化為簡潔

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出猶風化自家而出也故以風自火出為家
人之象也君子觀家人之象可不思所以正其家乎

周易淺說

卷之三

家人

三

通典

然家之本則在身而身之所出惟言行二者而已殆
必先行其言而後從之或言之已發而後必踐之言
焉有物不為無實之空言也善之已行者則守之而
勿失或有未行者則行之而必力行焉有恆而非勉
強于一時也言行皆謹則修身矣身脩則家治而風
化之本端矣

言有物無已發未發言行有恆是始終不易意

初九閑有家悔亡

初九以陽剛居有家之始夫有家之始則當閑有陽
剛之才又能閑也蓋必乘其初心之未放眾志之未

流于以正倫理篤恩義嚴長幼之分慎男女之別使
一家之人皆囿吾約束之中如是則倫理以正而人
心不至于睽離恩義以篤而人心不至於放逸其悔
亡矣占者得此當如是也

悔亡是象

象曰閑有家志未變也

初九所以閑有家之始者是果何見哉蓋以此時家
人之心猶未至於流放變動也故乘此時而預防之
也失此不閑則悔生矣

六二无攸遂在中饋貞吉

周易淺說

卷之三

家人

三

通典

柔順中正女之正位乎內者也凡事无所專遂其所
遂者在乎中饋而已中饋之外无所事也此女子之
正者也占者如是則有以成內助之功與閨門之化
何吉如之

象曰六二之吉順以巽也

六二之无攸遂在中饋貞吉者由其以柔居柔德性
所稟本自和順故能巽從于人而吉也

重巽字巽只是无攸遂在中饋也順字是推原之
意

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過乎剛者也故治家之道一於嚴而无寬故有家人嗃嗃之象占者如是則必至于傷恩有悔而厲矣然家道齊肅人心祇畏猶為正家之吉也若一于寬而不嚴則致婦子嘻嘻而樂笑無節如是則必至于衰敗倫理以及其家而可羞矣以此觀之可見治家之道所以貴於寬嚴得中恩義並舉然與其過于寬而以恩掩義寧過于嚴而以義勝乎恩也

嗃嗃只是恐懼震肅之意與嘻嘻相反家人嘻嘻是象餘俱是占

婦子嘻嘻是反言與家人嗃嗃不可例看

周易淺說

卷之三

家人

三九

通典

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃于治家之道猶未甚失也若婦子嘻嘻則失治家之法度也

未失是起下文之辭不可講吉字

六四富家大吉

以陰居陰是有致富之資而在上位又挾致富之勢故能使財用豐衣食足而富其家者也占者如是則仰事俯育无所累禮義由此而可興養生喪死无所憾和氣由此而可決吉孰大焉

象曰富家大吉順在位也

六四所以能富家而得大吉者以其稟陰柔之資而且在上位也

在上位者為家之主母也以陰居陰則婦之至吝者

九五王假有家勿恤吉

九五以剛健中正下應六二之柔順中正則是夫婦咸有一德內外皆得其人也王者占而得此若以是而至于其家則女正位乎內而夫愛其內助男正位乎外而婦愛其刑家將見倫理正而風化出紀綱振而家道成勿用憂恤而吉可必矣

周易淺說

卷之三

家人

甲

通典

假字勿謂自外而至于家至字輕猶言王者處家而有是也

象曰王假有家交相愛也

王假有家但見其交相愛也何有不吉乎

小象與交同意出此象交文可通用只用交辭之意入講

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終居上則為家之主也在卦終則有家也久矣陽剛則能治其家者也吾知既能有孚以篤其恩義又能威如以正其倫理則有以結

人心而不至于乖離又有以服人心而不至於
既無家人嗃嗃之悔亦无婦子嘻嘻之吝終吉而无
凶也占者必如是則吉也

終吉亦以象言

象曰威如之吉反身之謂也

所謂威如之吉者非謂振聲厲色以作威之謂也乃
反身自治而人自畏服之謂也

威如終吉只是說嚴法度正倫理勿說到修身
又辭乃是聖人恐人徒為作威而示人為威之實
反身不外乎言有物而行有恆

周易淺說

卷之三

家人

聖

通典

一說有孚謂立心以誠威如謂持身以正此說亦
通而威如與小象反身之說亦是但似不切于正
家之意故不如前說

睽小事吉

此卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故名
其卦為睽文王繫辭意謂夫當睽則眾情乖離本不
可以有事也然卦德內說而外明卦變柔進而上行
卦體則得中而應乎剛故雖不可大事然小事無甚
賴眾力之協同者猶可為也

吉字只是可為意言當睽之時使無卦德卦體卦

變三者之善則事元一而可為者矣

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天
地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也睽之時用大矣哉

此卦之所以名為睽者以卦象觀之離為火兌為澤
火動而上澤動而下性相違異又離之象為中女兌
為少女二女同居其志不同行也故名其卦為睽夫
當睽之時本不可以有事矣而小事又云吉者何也
蓋以卦德言則內說而外明和說與明相類是有其

周易淺說

卷之三

睽

聖

通典

德矣以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來
者柔進居五自家人來者無之皆柔進而上行也是
有其勢矣以卦體言則六五得中而下應九二之剛
則是已有是德而又得人之助也故雖不可大事而
小事尚有吉之道也若使當睽之時而無三者之善
則天下之事無一可為者矣然人但知睽之為睽而
不知睽之有合然睽之義有二有以心情言者有以
形體言者以心情言則睽不可有也故處睽僅止于
小事吉以形體言則睽不可无者也故必睽而後能
成事是故天位乎上地位乎下天地之睽也然天施

地生則其事同也乾道成男坤道成女男女睽也而男唱女和則其志通也以至萬物之為雌為雄為牝為牡而萬物睽也然此感彼應無物不然則其事類也此可見天地不睽則不能成造化人類不睽則不能成人道物類不睽則物理或幾乎息矣是則睽者生生之本也化化之機也天地人物之道皆以之而立也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤性相違異睽之象也君子觀二卦合體而性不同于大同之中而知有所異焉如所謂和而不同

周易淺說

卷之三

睽

聖

通

流羣而不黨者是已

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

當睽之時貴于有合初九上无正應宜不足以濟六三之睽而有悔也然九四與之同德相應彼此協力乃克有濟而其悔亡矣故有喪馬勿逐自復之象占者遇此或遇同德而與已合者則當求與之合矣若遇惡人而不與已同德者亦當見之以避咎也

象曰見惡人以辟咎也

惡人本不當見而見之者以辟咎也是豈其本心哉亦不得已也

九二遇主于巷无咎

九二二五陰陽正應是有君臣之義也居睽之時乖戾不洽然君臣之義不可廢也為君者設或失于不接而為臣者終不可以自外此九二之于六五也必積誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意委曲相求而得會遇故為遇主于巷之象占者如是則君臣之睽合而臣丁之責塞矣乃為无咎

遇主于巷乃是象中之戒

象曰遇主于巷未失道也

周易淺說

卷之三

睽

聖

通

九二遇主于巷而求之切者乃臣道之當然非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

六三上九正應不幸居二陽之間故九二從後而曳其輿欲求與之合九四從前而掣其牛亦欲求與之合又上九以剝處明極睽極之地而猜狠方深故六三有剝削之傷然邪不勝正二四之求久當自息六三之節久當自明而上九之疑亦豈得終存而不釋哉是初雖不合而終必有合焉其象如此占者亦必有其象云

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

所謂見輿曳者言其六三所居之位在三陽之間而為彼所求所謂无初有終者言其初雖不遇上九而終得與上九遇也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當睽之時不得陰柔以為之應本无所合而能立者也幸遇初九元善之夫而同德以相信則亦為不孤矣然當睽之時難合易離故必危厲以處之則終得以濟睽而无咎矣占者亦如是也

睽孤遇元夫交孚是象厲无咎是占

周易淺說

卷之三

睽

三

通典

象曰交孚无咎志行也

所謂交孚无咎者言其同德相信則足以濟天下之睽而其志遂矣何咎之有

志行脫出外說

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽是所為失正本有悔也然有悔而得亡何也蓋六五有柔中之德而能虛己以應九二之賢是為賢者素有愛君之心而為君者又有下賢之誠則有相合之易也吾知六五之與厥宗合也有若噬膚之易以是而往如磨金之有礪和羹之有鹽梅

濟川之有舟楫所為自无不得其正而天下之睽可合也何咎之有此其所以悔亡也

上是象悔亡往何咎是占若講則當貫意不可依別爻象占例分析

象曰厥宗噬膚往有慶也

厥宗噬膚往則足以濟天下之睽而有慶也何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九下應六三本不孤也然三不幸為二陽所掣而

周易淺說

卷之三

睽

三

通典

己以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離故為睽孤彼六三本不受汚于二陽也則疑其有汚如見豕負塗六三本無受汚之事也則以无為有如載鬼一車然於是遂欲去而不與之合蓋嘗先張之弧矣然實元是事者其事必白空有是疑者其疑必釋故為後說之弧久之知其匪讎而實親如是而往則得和合而吉矣

純是象其占亦如之和合就是吉夫婦和順家之肥君臣和天下之肥也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

所謂遇雨之吉者言其羣疑消盡而和合无閒也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

此卦艮下坎上見險而止故名其卦為蹇文王繫辭以為卦變自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進卦德九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又有貞之義也故占者遇蹇當知思所以處蹇之道利西南而不利東北蓋西南平易東北險阻也利見大人蓋大人有德而有位者貞吉固守其正而不入于邪也夫處平易之地則可寓之以安其身處失其地則難益已甚矣見非常

周易淺說

卷之三

蹇

通

典

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

所謂蹇者遇難而不進也于卦何所取哉蓋以卦德觀之坎險在上艮止在下則是有險在前而見險能止也故為蹇夫見險而能止則不遽進以陷于險可謂知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

所謂利西南者於卦何所取哉蓋以卦變自小過而來九四一陽進往居于五而得中是進而得其所安也有平易之義也故曰利西南所謂不利東北者蓋言東北乃險阻之方往之則難益已甚而其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

周易淺說

卷之三

蹇

中

通

所謂利見大人者言往見大人則可資之以濟其難而有功也又卦體自二以上五爻皆以陰居陰以陽居陽當位而得其正故為貞吉夫人而能正則德化之所薰蒸風聲之所感動邦亦以之而正矣況於蹇蹇其有不吉者乎由是觀之必往西南必利見大人必固守其正然後得為處蹇之道而蹇庶乎有濟然則蹇之時用大矣哉

往得中也可說卦變道窮也道字輕往有功也泛說於卦元所取

正邦通上下之人言陽城以一善士居晉之鄙薰其德而善良者數千人况有道而純粹者乎故必當位貞吉而後能正邦也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山本峻阻上復有水則不得以行蹇之象也君子處

蹇而行有不得者則當反之於身以修其德有所未善則改之無歉于心則加勉之如是則德孚于人而行无不得矣

初六往蹇來譽

初六當蹇之時若上往則如遇險而不利唯當自止于下而不進儉德辟難以待天下之清則得知時之譽斯為善矣 初三四上四又皆占而有戒之辭

象曰往蹇來譽宜待也

所謂往蹇來譽者非終于不往也言當蹇之時宜觀變以待其時之可進而後進不宜冒進以陷於險也

周易淺說

卷之三

蹇

巽

通典

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二正應在五而在險中是君之在難也二有柔順中正之德盡忠竭力冒艱涉險以求濟之是王臣之蹇而又蹇也然所以蹇而又蹇者其心以為正道當然非以其身之故也

匪躬之故原其心也若心有所為而為則亦未為忠也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

所謂王臣蹇蹇則臣道盡矣設或不濟亦終无可尤也

六二一爻是象

九三往蹇來反

九三當蹇之時往則蹇矣惟當來就二陰則得其所安矣

二陰卑賤可服役也賁卦九三賁如濡如亦得二陰也

象曰往蹇來反內喜之也

九三往則遇蹇而必來就二陰者以下二陰喜得其陽而依之也此九三之來反所以得其所安也使二陰不樂從之則亦豈能得其所安哉

周易淺說

卷之三

蹇

平

通典

六四往蹇來連

六四以陰柔當蹇之時不足以濟往則遇蹇矣惟當來連於九三之陽以資其力而共濟之可也

象曰往蹇來連當位實也

六四往則蹇而必來連於九三者以九三乃當位之陽剛也蓋濟蹇非陽剛之才不足以濟之也

實字即陽剛當位是以陽居陽不是為得其正意

九五大蹇朋來

九五為天下之君當天下之蹇非若一身一家之蹇乃蹇之大者也然九五居尊又有剛健中正之德則

勢力之所招致德望之所感動凡彼有用之賢才孰不樂為之用哉故必有朋來而助之者將見群策必陳衆力俱效而寒無不可濟矣占者有是德則有是助也

此與二爻是象

象曰大蹇朋來以中節也

九五當大蹇而得朋來者以其有中節也夫困踣顛頫而氣榮不亡險阻艱難而信義愈篤豈不足以結天下才德之士而繫其心哉此九五所以得朋來而蹇無不濟也

周易淺說

卷之三

蹇

三一

通典

上六往蹇來碩吉利見大人

上六以陰柔而居蹇之極占者如此而往則益以蹇矣此誰當來就九五與之濟蹇則有碩大之功而吉矣夫九五有德有位乃大人也往見大人則可資之以濟其難乃為利也

吉字即是碩字利見大人是伸來碩之意不可以來碩為象利見大人為占也蓋象乃爻之所能者若以戒意便是占

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

所謂往蹇來碩者言其志當從乎九五也所謂利見

大人者言其當從有德有位之貴人也

內與貴字俱指九五特貴字指有德有位矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

此卦坎下震上是居險能動而出於險之外也故名其卦為解文王繫辭意謂卦變自升來三往居四入於坤體固有平易之義也二居其所而又得中有即其所安之義也故占者遇難之既解則當培養生理於彫悴之餘保全元氣於方復之日故利於西南平易凡事涉於危險險阻者皆不宜為矣又利於安靜若无所往則宜靜居其所而吉若有所往則宜早往

周易淺說

卷之三

解

三

通典

早復不可久于煩擾而吉蓋无事不欲煩擾以生事有事則行其所無事皆以安靜為吉也

講此卦辭要通上下不可專就人君安天下上說利西南指凡事言不指平易之地言有一說以為生民之安言此就人君說得又安能說得應哉要之說說為的

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而雷而作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉此卦所以名為解者於卦何所取哉蓋以卦德觀之

坎下震上是居險能動則出乎險之外而免乎險矣故為解卦辭所謂利西南者於卦何所取哉蓋以卦變觀之自升而來六四一爻本居於三今則由三而進居於四而於坤體蓋坤於後天卦圖位居西南之方故曰利西南所謂其來復吉者于卦何所取哉亦以卦變觀之往居四二居其所而又得中有即其所義也其來復吉所謂有攸往風吉者蓋言九二居得其中宜三往早復而往有功也又以解之義上極言之天地之氣解于閉鬱之餘而雷雨于是乎並作雷雨既作而百果草木之枯者以甲甲者是乎

以并生意于是乎勃然而不遏也則天地化育之功亦皆由解而成解之時大矣哉

眾字作坤字看不是得眾心之歸也凡講中不必下一眾字得中只是得所安意不是無過不及與塞九五得中意同此中亦言卦變往有功只是有攸往風吉意得中有功皆指九二言

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨並作二氣發散解之象也君子體解之象以為雷雨並作乃天地所以解萬物之屯也故於人之有過者則赦之而勿問為惡而犯罪者則宥之而後輕

亦所以推天地生物之心以解斯民之難也

初六无咎

初六當大難既解之初固不可多事亦不可失事多事則彫悴之餘不堪其太煩失事則廢弛之後不足以自振初六以柔在下上有陽剛之應柔則不廢剛則有立占者如是何咎之有

在下上不重只重在剛柔上

象曰剛柔之際義无咎也

初六以陰柔之資上有陽剛之應則固不至於生事亦不至于廢事以是處解宜其得无咎也

義字作宜字

九二田獲三狐得黃天貞吉

九二卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也九二以陽剛得中為能解去邪媚之小人也然邪正不容以並立邪媚之小人既去中直之君子自集故為田獲三狐之象占者陽剛得中亦如九二之貞焉則亦能去邪媚得中直而无不吉矣

得中直象本無所取然既邪媚自去則中直自集矣

象曰九二貞吉得中道也

九二貞吉于本爻何所取哉以其居下卦之中而得中道也得中道則所存所行皆合乎天理之公此所謂貞也此所以吉也

得中道與得中直不同得中道以本身言得中直是得人

六三負且乘致寇至貞吝

六三陰柔不中正无才无德居下之上據非其分是負者之至賤且乘君子之器終必為人所奪而致寇至也占者如是則所得之位雖出於自然而不出于詐力然處非其分亦可羞也況得之不以正乎惟避

周易淺說

卷之三

解

聖

通典

而去之為可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘則德之不稱亦可醜也自我致戎處非其分寇戎之至自我致之又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

初與四皆不得其正而相應理所當解者也然四陽而初陰其類則不同勢所必解者也為九四者若能知初六之小人非吾之同類而且妨吾之同類必解而去之則吾同類之朋至而相信矣

此亦戒占辭須看本義若能之若字

象曰解而拇未當位也

九四所以必解初六者以初六與四皆不得其位而相應應不以正者也應不以正理所當解也

六五君子維有解言有孚于小人

六五當君位與三陰同類是與小人共事者也占者君子若能知小人非可與同之人必解而去之則國家生民之福也果何以驗君子之能解哉以小人之退與不退驗之耳彼小人之盡退固可以驗君子之能解小人未退則君子實未嘗有解也然小人易進而難退人君之待小人多外薄而中厚陽雖不同而

周易淺說

卷之三

解

聖

通典

陰實與同也故必有孚于小人

象曰君子有解小人退也

所謂君子有解有孚于小人者以小人之退為驗也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六以陰柔居卦之上是隼之在高墉之上者也占者遇此用射隼于高墉之上而獲之則善類之幸人君之幸而亦天下蒼生之大幸也何不利之有

象曰公用射隼以解悖也

所謂公用射隼于高墉以其解去悖亂之小人也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

三
艮上

為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高皆損下以益上有剝民奉君之象夫民貧則君不至獨富下損則上安得獨益是上下俱損也故伏羲名其卦為損文王繫辭以為於常賦之外而別有所取之謂損夫損本拂人情之事難乎得元吉而无咎不可以貞而利有攸往也必其所損者迫于事勢之不得已出於義理之所當然則損有孚而不妄矣惟其不妄損則民心樂于所需吉孰大焉怨謗无自而生咎何有乎由是可以為經久之常典傳之萬世而无弊可以濟當時之急務推之四海而

周易淺說

卷之三

損

五七

通典

皆準矣夫損至有孚固有是四者之應矣然當損之時其用財之法又當何如耶蓋損出于不得已也既不得已而損之亦當不得已而用之彼祭祀乃國家之大事宜厚而不宜薄惟當損時則雖二簋亦可用享也蓋禮稱其情則雖至薄亦不害其為誠敬也祭祀尚宜薄況其他乎若取之盡錙銖用之如泥沙則民就窮而欲愈急敎愈急而其用亦愈不周公私俱困國非其國矣夫豈可乎哉

損內益外只是損下益上意

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此卦之所以名為損者蓋以卦體觀之上卦本乾下卦本坤今則兌下艮上是損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰是損下以益上也損下益上則利歸於上而其道上行也夫民貧則君不至獨富下損則上亦與之俱損故為損損而有孚則固元吉无咎可貞利有攸往矣其曰二簋可用享者言二簋非可以常用也蓋祭祀乃國家之大事而事鬼神又不可不致其孝也二簋之用惟當損時為然耳非其時則不可也

周易淺說

卷之三

損

五七

通典

且以卦畫觀之剝非當損柔非當益也今則損下卦之剝益上卦之柔損剝益柔亦有其時也又通天下之物理觀之損也益也盈也虛也莫不各有其時時當損則損時當益則益時當盈則盈時當虛則虛莫不與時偕行也然則二簋之用亦以時耳

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤潤氣上通損下益上損之象也君子體損之象以為修身之道所當損者莫過于忿欲二者而已必也明以察其幾微以致其決忿心一起則平心氣以和之而忿懷必得其正欲心一萌則思義理以

勝之而好樂必得其正如是則忿懣欲窒而身無不修矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四輟在己所為之事而速往以益之國爾忘家公爾忘私者也其象如此占者能如是則於義得矣何咎之有然居下而益上在己之財力有限在上之所需無窮故又當斟酌其淺深而損之也若損失其節而益己之所有則後無可繼而公私俱弊矣

上應六四之陰陰字輕重在上應上

周易說

卷之三

損

三九

通典

象曰已事遄往尚合志也

初九已事遄往其所往為誰也以其上應六四而與之合志故速往以益之也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進者也占者得此則宜抱道自重而自守以正若心為富貴功名所動而在道以從人則降志辱身而凶矣若果能守正而不肯妄進則上有以起人君尊德樂道之心下有以抑俗士奔競無恥之習則風俗可厚節義可興不待損己之財而真為益于上也大矣

象曰九二利貞中以爲志也

九二利貞于本爻何所取哉以其居下卦之中而中以為志也惟其中以為志則抱道而不外慕自守而不妄進其所為貞者在是矣

若出此題貞字不可講只講中以為志貞字講尾見利字帶說中以為志只是自守而不妄進

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三下卦本三陽之乾而損上交以益坤有三人行而損一人之象也一陽上往一陰下來有一人行而得其友之象也其象如此占遇六三者觀其一損一

周易說

卷之三

損

李

通典

益一往一來如初九與四二與五三與上皆一陰一陽以兩相與而不容三馬有或三人行歟則損一人而不與之交既損一人則以兩相與而致一矣或遇一人行歟則得其一人而與之友既得其友則亦以兩相與而致一矣此陰陽配合之理而萬物化生之機也若三則離而亂豈理也哉

一說三則損一者言不可離也一則得友者言不可孤也此亦有理但本文無不可孤立之意故講得友處亦須見兩相與而不容三意友者相合也非謂朋友也

此內當貼一陰一陽皆兩相與

象曰一人行三則疑也

一人行則宜得一人而友之可也若三則疑而不專矣

六四損其疾使遄有喜无咎

六四陰柔不立本有疾也然下應初九則能資其陽剛之德以自輔於以變其氣質之偏損其陰柔之疾其象如此然克己最難而改過貴勇也占者得之使其能知己之不善而速改以從人之善乃可喜也如是則賢者樂告以善道而陰柔可變為剛健矣何咎

周易淺說

卷之三

損

空

通

之有

象曰損其疾亦可喜也

六四資人之善以損己之疾則德全而身修誠為可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益則是為君者能虛心好善不收訾訕自足由是則四海之內皆輕千里而來告之以善是率天下之善而為一己之益益之大者有若或益之十朋之龜有不得而辭者焉占者能如是則君道得而治道成人心歸

而天命眷吉孰大焉

象曰六五元吉自上祐也

六五元吉是孰與之自天與之也蓋天之視聽在民民之益之即天益之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九受益之極而欲自損以益人然居上而益下不待損已而自可以益人也占者能如是則可以為民之父母而无咎矣然其所以益乎下又必利於正如薄稅斂以舒民困因民之所利而利之有公平正大之體而非私恩小惠之施得正如此則惠之出于我

周易淺說

卷之三

損

空

通

者無窮而澤之及于人者甚廣則貞吉而利有攸往由是盡得人心內外之歸服而无遠近內外之限矣

象曰弗損益之大得志也

弗損益之大得志也蓋君子之志在于無一夫之不被其澤弗損益之其惠廣矣大得志也

吉利只是一意就該其惠廣矣之意在內得臣无家就承此說去

益利有攸往利涉大川

為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下有人君損己以益人之象夫民富則

君不至獨貧下益則上亦與之而俱益矣故名益
文王繫辭以為卦體九五六二皆得中正是其益道
之盡善以是往而益下則民蒙其實惠矣何不利之
有卦象震巽皆木是有濟險之具矣故往以濟險則
險斯濟而民得所安矣又何不利之有

涉川作濟天下之險言不止一事此上二句須根
中正言

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

周易淺說

卷之三

益

益

通典

此卦之所以名為益者蓋以卦體觀之上卦本乾下
卦本坤今則損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰是
損上以益下也損上益下則膏澤及民民蒙實惠而
悅之无窮矣然所謂損上益下者實自上卦而下於
下卦之下自上下下則膏澤覃敷雖窮鄉遠邑亦无
一夫不被其澤無一人不被其恩其道不亦大光乎
由此觀之人君能損己以益下下固受其益而已亦
自有其益也上下皆益故名其卦為益卦辭所謂利
有攸往者於卦何所取哉蓋以卦體觀之九五六二
皆得中正則是人君發政施仁以益下者皆盡善盡

美而民蒙其福也故曰利有攸往所謂利涉大川者
於卦何所取哉蓋以卦象觀之震於後天卦圖位居
東方東方屬木巽則善入而善入之物莫如木木道
乃行險斯濟矣君子有濟險之具又何天下之險不
可濟哉故曰利涉大川此涉川正是乘木舟虛意首
尾當見君子濟險意又以益道之大而極言之益之
卦德動而且巽動則奮發有為而不甘於自棄巽則
潛心巽志而務合乎天理由是氣質變化私意消融
由善信而美大由英大而聖神而德之進也不可限
量矣卦體乾以一陽而居於下天之施也而萬物於
是乎資始坤以一陰而居於上地之生也而萬物於
是乎有形矣萬物有形但見形形色色並育於覆載
之間生生化化各得其性命之正則其益也无有方
所矣夫動而巽時當益也則日進无疆天施地生時
當益也則益无方以此推之凡物皆有益凡益皆有
時如日月之虧而復盈潮水之消而復長世道之亂
而復治人事之窮而復通如此之類皆為益也莫不
與時而偕行時未至不先時而加益時既至不後時
而不益益道之大有如此矣

損上益下且說澤被於民到自上下下方說澤无

周易淺說

卷之三

益

益

通典

不被

中正有慶宋神宗王安石非不欲益下也所行之法不中正也故不利

中正有慶帶起人事言

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之家也君子體之以見善則遷勿自卑而讓人有過則改勿畏難而苟安夫見善則遷則有以盡天下之善有過則改則復於無過益之大者且速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自相益也

周易淺說

卷之三

益

奎

通典

初九利用爲大作元吉无咎

初九雖居下位然既受上之益則亦有祿位者也然不可徒然無所報效故必任大事建大功而大有所作為焉又必其所為者皆盡善盡美而無所妄焉則上有益於君下有利於民而无咎矣苟所作者或利於此而害於彼或有恩於當時而遺怨於後世則雖得以建功亦不免於有咎矣

爻辭是戒占

象曰元吉无咎下不厚事也

初九必元吉而後得无咎者以初居下本不當任厚

事也苟不元吉則不惟無建功立業之譽而且有趣

職犯分之譏此所以有元吉无咎之戒

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中以處下是虛以受人卑以自牧德之極其盛者也既有是盛德自當見知於君而受祿位之益者也有如或益之十朋之龜而已弗得辭焉其象如此然陰柔疑於不能固守故占者又必固守其虛中處下之德則王命以之而愈加君寵以之而弗替可以受上之益而吉矣然此又居下固可受上之益矣若夫王者無上占而得此宜若無所用

周易淺說

卷之三

益

奎

通典

矣然以王者對上帝而言則王者又為下故用享于上帝必法其虛中以一心之誠體其處下以盡此心之敬則上帝來歆而降福穰穰矣亦上之益而吉也

象曰或益之自外來也

六二受上之益而曰或益之者何也蓋六二本無求益之心而益自至是益出於意望之外而來也蓋其忽然受益而莫識其所從來初不知其為誰之益也故曰或益之

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中正本不當得益然當益下之時概當得益者也而居下之上又多凶多懼之地故有益之以凶事之象雖非為益之常而亦不為無益者也占者得之若能因此而警戒震動則亦可以受上之益而无咎然又必其所存所為者主誠實而不欺合中道而不悖務使德業日修名譽日聞于以上達於君而副其責望之意可也

告公用圭爻中本無所取只占中之象亦戒意也有孚中行只承无咎說落來

象曰益用凶事固有之也

周易淺說

卷之三

益

通典

益用凶事非欲棄之也正欲其困心衡慮固有其所本有也

六四中行告公從利用為依遷國

六四居下而不中是有位無德不能以益下為心者也占者若能以益下為心而合於中道即其所欲者而告之於君則君亦信我之志而見從矣且為國特患無益下之心耳果能以益下為心則雖為依遷國亦不拂乎安上重遷之情而為之也何不利之有為依字輕重遷國意益下為心只是合於中行事之所欲為者謂之志

告公是以吾之志告於君志既在於益下則君必樂從之矣

象曰告公從以益志也

六四告公從者言其能以益下為心也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五為益之主陽剛中正是其發政以惠乎下者一皆出於真心實意之行而無一毫之虛假有孚誠惠下之心占者如是則不問而元吉可必矣何也蓋君民一體感應一機上既有孚誠惠下之心則下必懷欣愛戴而樂於供貢服從亦有孚誠以惠我之德矣

周易淺說

卷之三

益

六

通典

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有孚誠惠下之心則不問而元吉可知矣下有孚誠惠我之德則可以驗吾德之及於人也深矣乃大得志也蓋君子之志在於使天下各得其所也

惠我德是惠民之德不指君德言

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上九以剝暴處益之極求益不已夫利者眾人之所同欲也苟專欲利益已其害大矣故為莫益之而或擊之也其象如此占者若專以求益為心亦如上九之勿恆焉則擊之者至矣凶何如哉

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

欲利人之同情也貪利為害甚大求益不已豈特莫益之而已哉夫謂之莫益之者猶從其求益之偏而言也若究而言之則又有擊之者矣豈但莫益之而已哉夫擊之不指言何人而必曰或擊之者言志在於求益不期而有擊之者矣是或擊之亦出於意望之外而來也故曰或擊之也

偏辭一邊說

夫揚于王庭乎就有厲告自邑不利即戎利有攸往

此卦以五陽去一陰如摧枯拉朽不勞餘力也決之

周易淺說

卷之三

決

六

通典

而已故名其卦為決言欲其去則便去矣理之可決者也文王繫辭意謂夫以君子之甚盛去小人之甚衰其勢固甚易也然君子如芝蘭雖種之而不榮小人如荆棘雖剪之而不去故欲決小人者豈可以為易而不思所以決之之術乎必也揚于王庭使小人之罪明則去之有辭而有以服其心矣乎號其眾使君子之類合則我之勢盛而有以奪其氣矣愈心一萌慮患不容而彼得以中傷有危厲之道焉私心一起則有隙可議而彼得以藉口故又有自治之道焉然徒逞勢力專尚威武則我不免於已甚而彼或

敢於為敵而即戎則又非所宜也如是而往則小八可決而所往自利矣

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

此卦辭作五句意者與蒙引異不利即戎是餘意所謂夫者決去之謂也於卦何所取哉以卦體觀之以五剛去一柔決之而已故名卦為夫又以卦德觀之乾德為健兌德為說健而說則是發強剛毅之中而有從容和順之美是其德性之和也德性既和則其決也亦和矣殆必動中事機發中肯綮既不至於壯頤之凶亦不至於於荒陸之咎既不至於疾惡而已

周易淺說

卷之三

決

六

通典

甚亦未嘗容惡而不去也此又決之最善者也

決而和不是決而且和也重在和字

揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

其辭謂揚于王庭者以一柔而乘五剛之上既有負乘之羞又有蔽賢之失乃其罪之所在也乎號有厲其危厲如此君子之違其無虞而有光也當告自邑不利即戎若不自治而專尚威武乃自取困窮也其曰利有攸往者蓋以五陽而決乎一陰則剛一長而變為純乾滿朝皆君子而無一小人以關於其間矣

不亦快哉。其危乃先其危，無乎號說乃先者，得以

決去小人而不為所傷也。所謂乎號有厲而告，

象曰：澤上於天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

（泰）會離雨澤之氣上積于天，其勢必下沛潰決為

雨，夫之象也。君子體之，其必施祿及下，德之旁達，以及萬民猶澤之潰決，以及萬物也。若居其德惠而不流及于下，則非潰決之意矣，故忌。

居者積而不下流之謂蒙，引謂君子既施祿及下矣，不可以為我之德而自居也，亦是原本闕二條

周易淺說

卷之三

六

十一

通典

初九壯于前趾，往不勝為咎。

初九當決之時，居下任壯，有壯於前趾之象，占者如是而往，必不能勝，徒自取咎耳。

象曰：不勝而往，咎也。

居下任壯而進，則有不勝之理，不勝而往，徒自取咎。

九二惕號，莫夜有戒，勿恤。

九二當決之時，剛而能柔，性非純剛，又得中道，遇事能斟酌其宜者也。故為常存憂惕，不敢安肆呼號，其衆相與合力決去小人，以自戒備如此，則雖小人之患卒然而至，自有禦之不用憂恤也，亦可無患矣。

前說二象二占為明白易曉

象曰：君子夫夫始雖為君子所溫，終必能決去小人而無咎也。

君子夫夫始雖為君子所溫，終必能決去小人而無咎也。

九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

陽爻亦君子之類也，但以陽居陰，少剛果之才，不中不正而德又有不甚滿人意者，然當君子決小人之時，亦欲上進而決去小人，居則不安也。然才德既不足，則心所以決小人者必無其術，雖欲進而不得遂也。如有悔為九四者，當奈何？惟讓衆君子前進而

周易淺說

卷之三

六

十一

通典

安出其後，凡其出謀發慮，一一聽從他人，吾惟在君子黨中，而因人成事，則得以遂其進而悔亡。然當決之時，志在上進，雖聞有牽羊之言，亦必不信也。占者若能聞言而信，則轉凶而吉矣。何悔之不可亡哉？

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

九四其行次且者，以其以陽居陰，少剛果之才，不中不正而位不當也。聞言不信，可見其聰之不明也。若明者聞吾言，則必知其言之有理而信之矣。

九五莧陸夬夬，中行无咎。

九五切近上六之陰，不免為其所挽，如莧陸之象，然

當決之時為決之主雖與之比終必決去小人也占者若能果決其決不係於私愛合於中行而又能合於中道不為過暴必能決去小人而无咎

象曰中行无咎中未光也
君子共共則合於中行而无咎矣然其所以共共者以義之不可而決之也心則未免有所係而於道未得為光大也

九五當決之時為決之主二句乃起君子共共之意而竟陸之象特切近上六之陰一句耳爻辭中行是作兩項事象傳中行无咎只是共共合於中

周易淺說 卷之三 六 志 通典

行又不得以中行另作一件事耳此亦因見不可以孔子之易而遂為文王之易也

上六无號終有凶
上六陰柔小人居窮極之時黨類已盡元所呼號終必為君子所決而有凶也

象曰无號之凶終不可長也
所謂无號之凶者言終必見決於君子而無可長也
始生非人情之所願也惟其不願是以不期而遇而

始生非人情之所願也惟其不願是以不期而遇而

卒然值之故伏義名其卦為姤文王係辭以為偶遇不正已非男女婚姻之時又以一陰而遇五陽又非婦人從一而終之義女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽占者遇之則勿用取女焉

不貞就是壯。卦辭非卦名之本旨
象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣

所謂姤者不期而遇之謂也卦之所以名為姤者以一柔生於五剛之下而遇乎剛不期而遇也故名焉

周易淺說 卷之三 姤 通典

始卦辭所謂勿用取女者以女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽不可與久也故曰勿用取女又以卦體觀之天以陽氣而下交乎地地以陰氣而上交於天天地相遇由是生生化化形形色色而物皆章著而不可遏矣又以九五以陽剛中正之德而際遇中正之位則得以發政施仁制禮作樂而其道大行於天下矣此於卦中別取一義乃姤之最善者也然姤之所以得名實以一陰而遇五剛所謂不期而遇者也夫五剛之下一陰始生固甚微也然履霜有堅冰之漸歲承有萌蠲之孚乃亂之所倚禍之所伏

也必智足以見幾明足以防微謹之又謹防之又防
過滔滔之勢於涓涓之始止燎原之焰於星星之微
否則易進者得以進易退者終於退將轉而為否為
剝為遯為坤舉天下事無一可為者矣姤之時義大
矣哉。胡雲峰云一陰雖微可慮者大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風物無不遇姤之象也人君體之以施命誥
四方則德政風行於天下而無一人之不過矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六一陰始生其勢易進者也然天下不可一日無

周易淺說

卷之三

姤

七六

通典

君子君子而盛則天下治而小人得以陰受容養之
賜君子衰微則天下亂而小人不能以獨免為初六
者誠能堅於自止而不進則得正而吉若欲進以害
君子則見凶矣一吉一凶當知所以自擇矣然天下
之物微必至盛生必漸長此常理也況小人易進尤
非常物之比者蓋名為小人未有不貪權位既得權
位則未有不害君子者有如羸弱之豕必能踰壩也
君子豈可以為微而忽之哉

一說一陰始生其勢尚微君子之勢猶盛故自止
為利進則必為君子所逐而凶此說尚疑蓋聖人

不憂小人之微而禍及其身唯憂小人之盛而禍
及君子也得意好花容易落惱人芳草燒還生一
陽始生則憂其微一陰始生而憂其盛既戒小人
又曉君子易之為君子謀者至矣

象曰繫于金柅柔道牽也

所以戒初六繫于金柅者以其柔道向於上進也故
止之

繫于金柅只是堅於自止而不進意

九二包有魚无咎不利賓

九二二與初遇是君子與小人相得而小人則在君

周易淺說

卷之三

姤

七六

通典

子包容之中者也為包有魚之象然能制之則可无
咎若不制而使之得位以遇於眾則不利矣
疾惡已甚亂也包有魚為未甚害但貴有以制之
目无咎者占辭也不是包有魚便无咎

象曰包有魚義不及賓也

包有魚宜制之不使遇於眾也

小象直說不是申意

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛性暴者也下不過於初上無應於上不得
陰而與之其勢孤矣有臀无膚其行次且之象占者

如是則厲矣然初无所遇則必無陰邪之傷故雖厲而无咎也

不過无應只言孤立無助耳又不可說及君子小人也下文既無所遇則無陰邪之傷又是因无所遇也別轉一意不是厲者此也而无咎者亦此也君不得臣夫不得妻為長官不得乎僚屬皆不免於孤危也

象曰其行次且行未牽也

所謂其行次且者言其行未得進也

九四包无魚起凶

周易漢說

卷之三

姤

主

通典

九四居上下應初六而初六乃其所屬之民也二與初遇是民心離散而歸於它人矣故為包无魚之象夫民心離散禍亂將起占者如是則起凶也

象曰无魚之凶遠民也

所謂无魚之凶者言其所行失道無以結民之心致民之去已猶已之遠乎民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五以陽剛中正之德為善類之主而下防始生必潰之陰有如以杞包瓜焉然彼之勢方長我之勢漸衰乃陰陽迭勝時運之常而未易以力制也若露才

使氣悻悻憐憐適足以取敗耳故必含晦章美不露聲色而潛消默奪之於冥冥之中則可以挽回造化而轉亂為治矣

含章不是退避狄仁傑所以反周為唐者得含章之道也漢黨錮諸賢不知此道故至於敗九五不取若象含章有隕自天是戒占辭

有隕自天四字分明不可太泥字義講但以轉亂為治便是如自天墜下來意思

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章以其有中正之德也使無大涵養則英氣

周易漢說

卷之三

姤

主

通典

圭角不免太露而不能含章矣所以挽回造化轉亂為治若有隕自天者以其知天命之常而不之逆含晦章美而靜以制之故能回造化也

上九姤其角吝无咎

上九以剛居上而无位不得其遇有姤其角之象夫當遇之時獨亢而不與物合孤立於世一無所助不亦可羞乎然謂之姤其角者不過其所當遇固為孤立而可羞不過其所不當遇則無所傷而无咎矣

象曰姤其角上窮吝也

所謂姤其角者言上九以剛居上不得其遇乃窮吝

也

無遇便是窮

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
此卦坤順兌說九五剄中而二應之又為澤上于地
萬物萃聚之象故伏羲名其卦為萃文王繫辭以為
事物之萃固多端隨物之萃皆可用故王者能聚已
之精神則可以至宗廟之中而享祖考也物既萃則
必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正
則亦不能亨也然當萃之時財物豐盛故祭用大牲
乃為吉矣當萃則罷用素餼往而有為无不利矣是

周易淺說

卷之三

萃

全

通

則占而得萃者可以假有廟可以見大人可以用大
牲可以有所往此占之吉也然必萃而後可以假有
廟必萃而後可以見大人而後必利於正而用
大牲有攸往皆必萃而後可以戒勉之意自寓於占
吉之中也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃之義聚也此卦所以名為萃者蓋以卦德言之坤
順兌說是彼此之情聚也以卦體言之九五剄中下

應六二之柔中是上下之情聚也故名為萃卦辭所

謂王假有廟者言王者七日戒三日齋聚一己之精
神極一心之誠孝以至於宗廟之中而享祖考也必
利見大人而後得亨者由其所聚以正也如聞見之
聚得其正則利見大人而正其所學學術之聚得其
正則利見大人而行其所志如聞見不正則失其所
以取正之具學術不正則失其所以致用之本雖見
大人亦安得亨乎又必用大牲而利有攸往者言其
順天之命也蓋未萃而必用大牲則失之太奢已萃
而不用大牲則失之太儉皆非天理之正也當萃之

周易淺說

卷之三

萃

全

通

時而用大牲於理順矣未萃而輕有所往則不足以
成事已萃而不肯以有攸往則所萃為无用皆非天
理之正也當聚萃之時而有所往於理順矣又即其
所萃者而觀之而天地萬物之情可見矣蓋天者陽
之大者陰之積而萬物之生雖有異類要亦不外
乎一陰一陽以為道獨陽不生獨陰不成故陽必求
於陰陰必求於陽陰陽二者相求而相應此靜之所
以有動體之所以有用而生生之理所以為無窮也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
澤上於地津潤上行萬物暢茂萃之象也君子當萃

之時以為人聚則爭物聚則亂而豐盛之極亦衰亂之所由起也於是修除戎器以預備乎不虞焉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四乃其所當萃者也然而隔於二陰當萃之時陰柔不能自守以有待唯比於二陰而與之萃是有孚而不終志亂而妄聚也其象如此占者若能呼號正應則眾見其舍近就遠以為迂濶而笑但當勿恤其笑而往從正應則非唯無妄聚之愆又得所聚之正於理順矣何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

周易淺說

卷之三

萃

全

通典

所謂乃亂乃萃者言其志亂而妄萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二二應五而雜於二陰之間是五乃其所事之君二陰則其同類之友也欲係二陰則失乎九五欲獨從九五則失乎二陰皆未可以得吉而无咎也故為六二者必牽引二陰以萃於五則我既得其所萃之正而無離羣為邪之嫌乃得吉而无咎矣又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠有如六二之虛中順應則雖薄物亦可以祭而鬼神亦將來格如九五之下交六二也

此爻通是占

象曰引吉无咎中未變也

六二牽引二陰以萃於五則得吉而无咎者以其有虛中之上應而不變也是其誠心以愛君而无所轉移此所以牽引二陰以從於五也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中正無德者也以其上無應與而欲求萃於近是無德而人不之與故為萃如嗟如之象占者如是亦何所利哉為六三計唯往從於上可以无咎蓋上下俱六雖非相得之情而三與上實有相應

周易淺說

卷之三

萃

全

通典

之分此理所當萃者然不得其萃固然後注已非相與之本心復得陰極無位之爻則亦不足以濟其事亦可小吝矣然理所當從不可以不從也
无攸利以下俱戒占辭

象曰往无咎上巽也

所謂往无咎者言六三能巽順以從於上則无咎也上巽指六三一說謂上六巽順乎三非也

九四大吉无咎

九四上比九五為人君所任下比眾陰為民心所歸得其萃矣然以陽居陰是其所以得君得民者未免

有不正之嫌故戒居此位而得此占者必以道事君
母阿諛以為容必以道使民毋違道以干譽而大吉
焉如此則天理當人心安上不負於君下不欺於民
而中亦不愧於已何咎之有

象曰大吉无咎位不當也

所以戒九四必大吉而後得无咎者由其以陽居陰
有不正之嫌故因其不足而戒之也

此爻大吉與他爻不同他爻以效言此爻據理言

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五以陽剛中正之德當萃之時而居尊位則德教

周易淺說

卷之三

萃

金

通典

章教人皆信服可以无咎矣占者得此若人有未信
者則是已德未至亦當反求諸己脩其元永貞之德
則人無不信何悔之不可亡乎

萃有位无咎以象言

象曰萃有位志未光也

九五雖萃有位矣然已德未至人心未孚其志亦未
光大也

志未光打開說

上六齋咨涕洟无咎

上六處萃之終陰柔无位陰柔則才劣無位則望輕

故欲求萃於人而人不之與孤立無助可懼之甚也
唯當齋咨涕洟危懼不敢以自安則得以自保而无
咎矣

象曰齋咨涕洟未安上也

所謂齋咨涕洟者言其危懼而不敢自安於上也

升元亨用見大人勿恤南征吉

卦自解來柔上居四故其卦名為升文王繫辭以為
卦德內巽外順卦體九二剛中而五應之故占而欲
升者當得乎元亨元亨何如用見大人升也則可以
接其道德之光而勿恤其不見受乃所謂元亨也向

周易淺說

卷之三

升

金

通典

南前進升也則得以遂其行道之志而吉於是乎可
得亦所謂元亨也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也

此卦所以名為升者蓋以卦變言之卦自解來六三
之柔以時而升居於四故名其卦為升卦辭所謂元
亨者於卦何所取哉蓋以卦德觀之內巽之德為巽
外坤之德為順以卦體觀之九二剛中而五應之夫
巽則善通人情善於物理順則與人不爭與物無忤
剛中則舉動合理而不失乎時宜有應則在內有人

而藉之以薦拔卦德卦體之善如此是以不升則已
升則無所摧抑而得元亨矣所謂用見大人勿恤者
言其得見大人而有慶也所謂南征吉者言其行道
之志得以遂也

有慶即是得見大人

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽下坤上是木之生意已動於地之中地中生木則
必發達於地之上由萌蘖而拱把由拱把而干霄升
之象也君子體升之象以為木之生也一息不長則
枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹審

周易說

卷之三

升

全

通

如是而積之則由善信而美大由美大而聖神進達
不已亦如木之升也

初六允升大吉

初六以陰柔之才似乎不能升也然為巽之主巽於
二陽故二陽援之而拔茅連茹則其升也必矣故為
允升之象占者如是則亦能升而得行其道矣吉孰
大焉

象曰允升大吉上合志也

初六所以允升而得大吉者以其巽於二陽而與之
合志也故二陽援之而得升也

九二孚乃利用禴无咎

九二剛健中正誠實而上交六五柔順中正虛中而
下應故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭而鬼
神亦將來享何咎之有若無其誠則無其神安能免
於有咎乎

象曰九二之孚有喜也

九二以誠心而應於五五亦以柔應之是君臣一心
上下相信吾知為九二者得以行其道於天下沛其
澤於生民其心不亦有喜乎

小象說異象引

周易說

卷之三

升

全

通

九三升虛邑

九三以陽剛之才進臨於虛邑之坤則是備能升之
具遇得升之機以是而升則得見用於時而無所阻
滯也故為升虛邑之象占者如是則其升也亦如是
之易矣

象曰升虛邑无所疑也

所謂升虛邑者言其得以前進而無所礙阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

亨讀作享

六四以柔居柔順之至誠之極也王者占而得此則
用享于岐山而達誠意於岐山之神則神之格思而

實受其福矣吉又何咎耶

象曰王用亨于岐山順事也

王者占得六四而用亨于岐山者何哉蓋以六四以柔居柔順之至也有誠實之義也以順而升則為登祭於山一念誠意上升以通乎神明也故用亨于岐山

以順而升之象不可以升字對登字看只是以順而升如誠意上通神明之義或以為身登於山者非矣然已備蒙引

六五貞吉升階

周易淺說

卷之三

升

六

通典

五君位也君位必至正而後能升六五以陰居陽有不正之嫌故戒占者當知神器不可以苟膺大德方可受大命故必惟精惟一允執厥中中心無為以守至正如是則上得天命之眷下得民心之歸宗子之責父母之任自有不可得而辭者矣豈不猶升階之易乎

或於貞字先說他已升居尊位然後戒之以得正則吉而尊位可保若升階之易或又謂治道之進若升階之易皆不可從此爻只是因其不正而升居尊位故固占設戒以為得正則升居尊位無難

矣不正則未有能升者也

象曰貞吉升階大得志也

所謂貞吉升階者言其必以正而居尊位則德以位顯道與時行可以致天下之治定四海之民其志不亦樂乎

上六冥升利于不息之貞

上六居升之極宜可已矣乃以陰居之沈酣勢利而昏冥不已故有冥升之象占者遇此無適而利但可反其不已之心施之於不息之正由一念之善求而至於念念之皆善自一事之善求而至於事事之皆

周易淺說

卷之三

升

六

通典

善立而不已必求與權賢而不已必求為聖如此乃為利矣

正者人之所當力行固守而不可息者也故謂不息之貞

象曰冥升在上消不富也

上六進居升極可以已矣乃冥升而不已焉貪得無厭如此則有消亡又豈復有所富益乎

古人知足知止不辱不殆者得此道也

周易淺說卷之三下終

陳紫峰先生周易淺說卷之四 亦名通典 乾隆戊申年

溫陵後學 莊文進悔庭

黃人龍希荀

施世瑚龍也

施標芳希承

張先聲安仲

宗後學 聯捷方齋 名標孫榜

源通坤立

全編次

下經二

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩四五為上六所掩剛掩於柔是君子見困於小人之象也故伏

周易淺說 卷之四 困 一 通典

義名其卦為困文王係辭以為坎險兌說處險而說身雖困而道則亨有亨之義也二五剛中又有大人之象占者處困誠能守義安命泰然自得不以貧賤困苦而移其心則得其正矣此豈小人之所能哉必有學有守不憂不懼之大人然後能處困而亨得吉而无咎也然處困之道內固貴於光明而外又當務乎晦默若專尚言語曉曉自鳴訴在己之無失憤在人之見傷人不之信達足以招怨取禍而益取困窮耳

內明外晦處困之道盡於此象辭不過此二意內

明者心不可死外晦者身不輕死也孔子絕糧時歌微服而過宋得此道也亦有不當晦默者不可一例論當言即言難及於禍身死而心不死亦是困而亨也

亨是戒意吉无咎只是亨貞

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

此卦所以名為困者蓋以卦體觀之合二體言坎剛為兌柔所揜分六爻言九二為二陰所揜四五為上六所揜皆剛困於柔也故為困卦辭所謂亨者於卦

周易淺說 卷之四 困 二 通典

何所取哉蓋以卦德觀之坎險兌說處險而說是困而不失其所亨也能之者其唯君子乎曰貞大人吉者於卦又何所取哉蓋以卦體觀之二五剛中則是所存者正所守者堅利害不能移其心生死不能奪其志有大人之象也所謂有言不信者何謂也言當務晦默若專尚口說則益取困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

坎下兌上水下溺則澤上枯困之象也君子處困論是非而不論利害論順逆而不論成敗論萬世而不論一生必致命以遂其志不失身以屈其志焉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六以陰柔之才處困之下傷於困而不能自安故猶臀困于株木之象也居暗之甚入於暗而不能以自振入于幽谷三歲不覿之象也

象曰入于幽谷幽不明也

所謂入于幽谷者言其幽暗之甚而不能通明也

困與暗無甚分別蓋困則暗通則明入于幽谷三

歲不覿甚言其困耳

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二有剝中之德以處困時是能濟天下之困者也

周易淺說

卷之四

困

三

通典

吾知必居高位必享厚祿任天下之責為生民之冀受責於一世見役于萬世有困於酒食之象也且剝中之德九五為應則德音上達足以結人主之知而來人主之求將倚之以柱石朝廷望之而霖雨天下有朱紱方來之象也然剝中有誠實之義故占者則利用享祀若征行則時當困窮而凶也然當行則行於義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

所謂困於酒食者以其有剝中之德故多得所享而有慶也

有慶即困於酒食也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三陰柔不中不正無才無德者上困於堅剝不可動之九四下困於剝銳不可依之九二雖居三而得上六以為之應然終不能自保也故為困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻之象占者如是凶何如哉象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

所謂據於蒺藜者言其乘乎九二之剝也入于其宮不見其妻皆由其象之不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

周易淺說

卷之四

困

四

通典

九四下應初六志欲濟初六之困而與之合者也然以剛居柔才弱不足以濟而初六方困於下而來徐徐又為九二堅剝所隔不得進而與之合是其象如此占者如是雖可羞吝然邪不勝正終必得合也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六來徐徐者言九四與之應志在濟初而與之合也雖以剝居柔不能濟物終必得初六而與之合也

九五剿則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五當困之時上撝于上六之柔邪下乘於九四之剛暴是上下皆傷上下既傷則所繫於身者皆無所

用而反為累矣然剝中而說體故能動必以正事皆
順理柔邪終不能為之揜剝終不能為之制一時
雖困久則必亨也故為剝則困于赤紱乃徐有說之
象然剝中有誠實之義也故占者利用祭祀久當獲
福

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受
福也

謂之剝則者言其上下皆傷而志未得也所以乃徐
有說者以其有中直之德也所謂利用祭祀者言其
久當受福也

周易淺說

卷之四

困

五

通典

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六以陰柔之才處困之極纏束而不能改危懼而
不得安動輒皆有悔也故為困于葛藟于臲臲曰動
悔之象占者如是則不可有所往矣然困窮則變若
能悔前日之失改前日之過則可以征而吉矣無復
葛藟臲臲之悔矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

所謂困于葛藟者處陰柔而所為有未當也所謂動
悔有悔者言其事雖悔而心能有悔則行自與吉會
也

三
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井繙
其瓶凶

此卦以巽木入乎坎水井水上行之象也故伏羲名
其卦為井文王係辭意謂井之為井一定而不可移
經久而不能易故邑可改而之他而井則不可改也
惟其不可改則固無失於其舊而亦無增於其舊也
故往者得以井其井而來者亦得以井其井夫井之
為井也如此然人之井其井也如何又當始終致慎
期以得水為功若汲井幾至未盡繫瓶之綆稍有不
謹而敗取水之瓶則無成功而所喪多矣凶何如哉

周易淺說

卷之四

井

六

通典

由是觀之凡事不可改者固當仍其舊故无得喪而
又必敬以守之斯可以保其舊也

據井而講其占仍舊无得喪意在徽尾

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也
此卦所以名為井者蓋以卦象觀之巽木侵入乎坎
水之下而上出乎水坎水上行乎巽木之妙而滋潤
乎木而有井水上行之象故為井是井也可以為烹飪
之資可以為灌溉之用取之不竭用之不盡養萬物
而不窮也卦詞所謂改邑不改井者於卦何所取哉

蓋以卦體觀之二五以剛而得中夫德性堅剛故能一定而不移事合中正故可一定而不移有如井之不可改焉汔至亦未繙井者猶未得水未有功也未有功而羸其瓶則終無成功而所喪多矣是以凶也改邑不改井只就井上講則中就人事上講一說改邑不改井是擬出三綱五常禮之大體古今相因而不改變之象此說非也蓋卦名為井故卦辭只就井上說道理本義所謂可仍舊无得喪又當敬勉不可幾成而敗是教占者由易之法以見易辭是稽實待虛雖就一事一物上說而凡事凡物

周易淺說

卷之四

井

七

通典

皆可用也若拘拘專就井上說不於言外說出餘意則於人事不甚切而聖人開物成務之意荒矣然亦不可泥定如井卦象辭是就井上說而人事意在言外矣至六爻則就人事上說而井特其象也如鼎象辭而就人事上說與鼎無預若拘一例則不通矣此所以胸中無活法者不可讀易也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

以與木入乎坎水其水津潤上行井之象也君子體井養不窮之義盡為民父母之道必制田畝教樹畜所欲與聚所惡勿施於以安育撫養乎斯民又勸戒

之使之相友相助相周相恤無以強凌弱無以富吞貧而自相養焉

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉初六陰柔則不泉而無濟物之德井以上出為功初六居下則無位而無及物之功是無德無位而為時所弃也其象猶井之汚泥而人不之食非惟人不之食以此汚泥荒穢之井雖禽鳥亦莫之顧也德不足於己功不及於人有如此哉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

所謂井泥不食者言其陰柔而居於下舊井無禽者

周易淺說

卷之四

井

八

通典

言無德而為時所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二有剛中之德足以濟物有泉之象也然上無正應而無人為之汲引下比初六不免有所牽係功不上行故其象以井言猶井旁穴出之水僅能下注於鮒而無以及物也以汲井言猶敝壞其甕不能有水而反漏於下也

射鮒敝漏總是言其功之不上行不可以下比初六為射鮒也

象曰井谷射鮒无與也

所謂井谷射鮒者言九二有剝中之德而上無應與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽剝而得正然在下之上猶未離乎下是有才德而未為時用也故其象猶井之渫而人不之食有以使入之心惻矣此心之所以惻者正以此井之清渫可用汲矣若遇明主汲之以濟物則天下得以遂其生而在已亦得以享其盛蓋益之大者也而乃積之於無用如何不使人心惻哉

爻辭通是象我指旁人不指九三為字平聲做使

周易淺說

卷之四

井

九

通典

字看可用汲王明並受其福此我所以惻也惻其可用而不見用也

象曰井渫不食行惻也求王明受其福也

井渫不食可惻甚矣不惟知己興嗟雖行道無干預的人亦皆以為惻也井渫不食正無有汲之者若有汲求之王明則上下並受其福也

可用汲並受其福是伸心惻之意不可做效說

六四井甃无咎

六四柔順得正是有禮厚之德無剛果之才有自修之行無及人之功故其象猶井之修治不汚但無泉

耳占者如是雖不足以贊天地之化育而為天地間之至人要亦無愧於天地也雖未能極體用之大全而脩君子之全功然亦不失為君子也何咎之有

象曰井甃无咎脩井也

所謂井甃无咎者言六四之柔順得正但能脩治其井也

九五井冽寒泉食

九五井以清冽為貴泉以見食為尚井而不冽則其體不立泉而不食則其用不行九五有陽剛之德是濟物之具已脩猶井之清冽而無所停污也居中正

周易淺說

卷之四

井

十

通典

之位而德及於物猶寒泉為人見食而不積於無用其象如此占者有其德則契其象也

井冽重冽字寒泉食重食字

象曰寒泉之食中正也

九五功及於物如寒泉之為人見食者以其陽剛之德而居中正之位也使無其位則德無所施功何以及於物哉

重在位上蒙引亦曰可見中正主時位不然雖寒

泉而不為人食矣

上六井收勿幕有孚元吉

井以陽剛為象上出為功上六雖非陽剛然居卦之上適當坎口不掙之處猶井收勿幕則是功之及於人者博而無一人不得其所德之被於人者廣而無一物不遂其生乃大善而吉之道也然源不深則其流不遠體不立則其用不行占者必涵養純熟德之得於己者粹精而無瑕脩治完具善之得於心者靜深而有本必如是而後德及於物功被於人而元吉矣否則所出有窮其何以得元吉哉

象曰元吉在上大成也

井以上出為功上六井收勿幕隨取隨足井道之

周易漢說

卷之四

井

土

通典

大成也

元吉在上只當以井收勿幕請不燕有孚有孚乃是戒占之辭當觀井收勿幕之中自有元吉矣

革已日乃亨元亨利貞悔亡

此卦兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅有相革之義又中少二女合為一卦而少上中下倫序乖素志不相得既不相得則必不相容亦有變革之義故伏羲名其卦為革文王係辭以為民可與習常難與通變可與樂成難與處始革弊於久安之後而欲人之信之也難矣故必已革之日而後信之然

事果在所當革者雖一時人心未信亦不之恤但寬於革而當耳以卦德觀之內文明而外和悅故占者若有所革必文明以灼義理而不苟革必和悅以順時勢而不驟革務使所革者放之四海而皆準傳之萬世而無弊實諸天道而天道合揆諸人心而人心安大亨而得其正如此則所革皆當人心不駭天下樂從所革皆當而所革之悔亡也

革元亨與困元亨同是作戒辭非是效與利貞並看亦非謂元亨由於利貞也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃

周易漢說

卷之四

革

土

通典

乎革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

所以名卦為革者蓋以卦象觀之兌澤在上離火在下勢各相勝而相息二女少上中下志各相戾而不相得故名其卦曰革卦辭所謂已日乃亨者言方革之日未之信必待已革之而後信之也所謂元亨利貞悔亡者於卦果何所取哉蓋以卦德觀之離之德明兌之德說文明則能灼義理而其革也不苟和說則能順時勢而其革也不驟故其所革者皆大亨而

得其正所革皆當而所革之悔乃亡也又以革之大者言之天地之氣默運潛革而四時以成也湯革其所受之命而為商武革商所受之命而為周非湯武強為之也皆所以順天理而應人心也是則天地所以成四時者此革也不革則寒一于寒暑一于暑而不可以為造化矣聖人之所以順天應人者亦此革也不革則世亂日甚民困日滋不可以為世道矣革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

革中有火水決則火滅革之象也君子觀革之象則

周易淺說

卷之四

革

三

通

見夫事物之革固非一端而四時之變乃革之大者不治歷以明之則何以若昊天而授人事哉故必驗日月星辰之運行而計其日不及天月不及日之度積氣盈朔虛之餘日以立為三歲一閏五歲再閏之法一月之內分中節二氣一歲之內分二十四氣自立春以至谷雨則為時之春自立夏以至大暑則為時之夏時春而春時夏而夏春之月不入於夏夏之月不入於秋也自立秋以至霜降則為時之秋自立冬以至大寒則為時之冬時秋而秋時冬而冬秋之月不入於冬冬之月不入於春也溫熱涼寒而陰陽

之老少以分生長收藏而歲序之始終以脩如是以治歷如是以明時則術不違天政不失時百工允治而庶績咸熙矣

初九鞶用黃牛之革

初九雖當革時若可以革也然而居初無應居初則卑也而不當事任無應則上無援也而不得自伸是未可輒有所革惟是中順之道自固而不妄動其象猶固物而用黃牛之革者然占者惟當堅確固守而不可以有為矣

居卦之初乃出身任事之初非盛壞之初也中順

周易淺說

卷之四

革

四

通

無甚分別總是安常守分之意

象曰鞶用黃牛不可以有為也

所謂鞶用黃牛之革者言當安常守分不可輒有所革也

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而且文明有其德矣有應於上有其勢矣于是可以革矣然革非得已者不可遽革也必從容和緩持重謹審知其事終必壞而其時可以革矣乃從而革之則所革皆當人心不駭天下樂從而獎無不革往吉而无咎也

已日非專說是已壞之日也今日事雖未壞而終必至於壞此亦是已日讀者不可以辭害意

象曰已日革之行有嘉也

已日革之則吉而无咎矣

九三征凶貞厲革言三就亦有孚

九三過剛不中又居離火之極而猛烈之甚躁動於革而不審者夫革之道貴於審而病於躁也故其占為直往而革之則凶雖事在所當革而正也亦不免於有厲然其時則當革矣所欠者不審耳若從容周密持重謹審議革之言至於三就則必得人信從而

周易淺說

卷之四

革

五

通典

可革也

象曰革言三就又何之矣

革言至於三就則謀慮之審也極矣又何之矣

革言三就是商量到三番也又何之矣言至此極

矣更無別去處矣

九四悔亡有孚改命吉

九四以陽居陰是所為之事有失其當者不免有悔也然卦已過中又在水火相息之際乃革所當革而剛柔不偏固不失之猛烈亦不失之急弛又革之用也占者有其德而當其時則能革去其前日所為之

失而悔可亡也然在我雖可以革而在人或未之信則亦未可革也故必有孚然後革其政令則所革皆當而天下樂從乃為吉也

象曰改命之吉信志也

所謂改命得吉者由上下皆信其志也若志不見信於人則所革未必皆當而衆人不肯樂從安能以得吉耶

命是政命非湯武革命之命信志是上下之志

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正為革之主其在大人也或自新新民

周易淺說

卷之四

革

六

通典

而黎民為之於變或順天應人而天命為之維新有若虎之希革而毛毳也爰有此象占者得此未易當也必由其未占之時人已信其能如此乃足以當之耳

象曰大人虎變其文炳也

自新新民大人處常而虎變也順天應人大人處變而虎變也大人虎變則其文采明盛炳然而可觀也以自新新民者言則所過者化所存者神燦燦乎至禮之不讓洋洋乎至樂之無聲舉一世而既陶之也文何盛乎自其順天應人者言則損其太過益其不

及禮創一代之典章樂昭一王之功德蓋合乾坤而再造之也文何盛乎其與虎之變革毛毳而文炳然者不殊矣故曰大人虎變

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六居卦之上值革道已成之時也斯時也教化大行人文宣朗舉天下之君子小人皆變革而自新矣自君子言之則和順積中英華發外如豹變而有文矣自小人言之則畏威遠罪欽惡制欲而革面以聽從矣然變革之事非得己者當革道之成固不可過有所革而上六之才亦不可以有行故占者處此征

周易淺說

卷之四

革

七

通典

山居貞吉也

上六乃成康之君也君子小人皆以德言

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子豹變則是和順積中英華發外如豹變其文蔚然小人革面則是心雖不歸於正而外勉強以從君也

鼎元吉亨

此卦之體有鼎之象初陰分植於下如鼎之足二三四陽實滿於中如鼎之腹五陰對峙於上如鼎之耳上陽橫貫於上如鼎之鉉有足有腹有耳有鉉而鼎

之體備矣又以卦象觀之巽木入離火而致烹飪則鼎之用行矣故伏羲名其卦為鼎文王係辭以為下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象又以卦變自巽而來進而上居於五位之尊又卦體六五有中德而又得陽剛之應故占者如此則可以保天下之重器而得夫元亨矣

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

所以名其卦為鼎者蓋以卦體觀之下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象也又以卦

周易淺說

卷之四

鼎

六

通典

象觀之以巽木入離火而致烹飪於以變生為熟易堅為柔鼎之用也故為鼎是鼎也不過一烹飪之器耳然豈可以烹飪而小之哉彼聖人之享上帝乃事之至大者必資是鼎以烹然後得以達其誠而上帝得以享也聖人之養賢亦事之至大者也必資是鼎以大烹然後有以將其敬而聖賢得以養也夫享上帝養聖賢皆有資於鼎如此然則鼎之為用不其大哉

鼎是重器故元亨只言荷天下之重器本鼎之義來說如益利有攸往二句據益下言亦本益之義

來說餘可知聖人亨二句作鼎用之大言註中因極其大正此意也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦辭所謂元亨者於卦何所取哉蓋以卦象觀之下巽與也上離為目而五為耳則是心志與順而義理無所拂逆耳目聰明而視聽無所壅蔽也以卦變觀之卦自巽來柔進上行以至於五是有其位也又卦體以六五得中而下應九二之剛是有其德又有其輔也夫有位之君心志與順而耳目聰明所行得中而賢才為輔此所以天命眷之民心歸之天下重器

周易淺說

卷之四

鼎

元

通典

可以保之而不振而得乎元亨矣

巽字本非卦象但以心志對耳目聰明

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以巽木入離火烹飪之用鼎之象也君子體之以為禹之器正然後可以凝其所受之寶君之位正然後可以凝其所受之命必端嚴安重而舉措張弛之不輕齊莊中正而視聽言動之不苟如此則惟德動天而天命眷頌之有加惟天眷德而天休滋至之無已命其不凝者乎

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初六居鼎之下鼎趾之象也上應九四趾而向上則顛矣然當卦初鼎未有實固無覆公餗之愆而舊未免有否惡之積猶未及去也今因其顛趾則否由以出而得其利矣亦猶丈夫下偶於賤妾非禮之正亦為顛矣而乃因之以得其子焉占者如是則因敗以為功因賤以致貴也可以无咎矣

鼎顛趾利出否初六上應九四之象也得妾以其子又是鼎顛趾利出否之象也又義只當就象上講因敗以為功二句是爻象言外之意可講在无咎裏

周易淺說

卷之四

鼎

十

通典

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可以出否則亦未為悖也初六所以有出否之利者何也蓋其居下應四四在上貴者也所從者貴故為出否以取新之義故曰利出否未悖道也有因之以出否意思是另意與從貴也無與有一說上帶下來說言鼎而顛趾悖道也利出否以從貴此所以為未悖也或者又以從貴上添而字此說非也不如口講為的爻中利出否承鼎顛趾說下無從貴取新之意象傳又是一意

九二鼎有實我仇有疾不能即吉

有剗中之德若鼎之有實也以是德而自守則雖密比初六之小人乃我之仇而為我病者亦不能我即而寃我也其象如此占者能如是則鼎實可保而無所汚壞可以潤身可以澤民何吉如之

我仇有疾只據初六之小人言蓋陷於惡謂之仇有疾即為我之病意思

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二雖有剗中之德其諸已而不可以為有是德則惟意所如皆無所妨也必也擇地而蹈毋置身於小

周易淺說

卷之四

鼎

世

通典

人之黨擇善而交毋失身于非義之親乃為得君子守身之常法而所有者可無汚壞也夫鼎有實固當慎所往矣苟能慎所往則雖我仇有疾亦終不我能即而我得以无過也

慎所之是戒辭此與爻辭不同爻辭作有德者言之以能事言我仇有疾二句亦帶上說來

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九三以陽居鼎腹之中且承上卦文明之腹本有最實者也美實即雉膏也然以過剗失中孤介迫切越五之鼎耳而應於上與之共遊於事外且居下之極

為變革之時故為耳方革不可舉移而其行塞也夫如是則雖有雉膏之美亦終積之無用而不得以為

人之食矣然以陽居陽為得其正苟能以正自守固不以仕為通而枉道求合亦不以隱為高而果於忘世則五必求於三三亦必應於五陰陽和合而向日失君長往之悔可亡矣占者如是始雖有不遇之悔終當有相遇之吉也

過剗失中越五應上是剗介壁立而不事王侯者也故為鼎耳革其行塞雉膏不食之象又居下之極為變革之時此句輕只是見得革字所自取意

周易淺說

卷之四

鼎

世

通典

象曰鼎耳革失其義也

九三越五應上是不仕無義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居大臣之任而下應初六之陰所用非人卒至敗天下國家之事而負君王所托何異鼎之折足而傾覆公餗也當被刑渥之誅矣占者如是凶何如哉

象曰覆公餗信如何也

為大臣而用小人以傾覆公餗則向日君之所許民之所望與已之所期者果安在哉信者期許之謂也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五虛中以應九二之堅剛其象猶鼎黃耳而貫之以金鉉也占者如此惟當堅守任賢不貳之戒不可始厚而終薄始親而終疎也

鼎黃耳金鉉作一句讀

象曰鼎黃耳中以為實也

五於象為鼎耳而乃謂之鼎黃耳者何也蓋黃者中之道六五在中是中也乃其實德也此所以黃耳也

中孚宜虛諱其所以任賢不貳亦皆此中之運也

上九鼎玉鉉大吉无不利

周易淺說

卷之四

鼎

世

通典

上九於象為鉉而以陽居陰剛而能柔如玉鉉之溫潤而柔然也占者如是則固不至於廢而亦不至於折所任之重自有舉之而無不勝者矣故大吉无不利也

大吉无不利只是一意吉則自無不利有不利則非吉也

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九猶玉鉉之在上者言其以陽居陰則既不失之剛而亦不失之柔剛柔有節也所以為玉鉉也亦猶玉鉉之溫潤而柔然也故曰玉鉉在上

大吉无不利只承帶鼎說玉鉉在上在上不甚重要之鉉字亦不重剛柔節是剛不偏於剛柔不偏於柔

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽始生於二陰之下震而動也故為震此卦上下皆震故震之名不易焉文王係辭意謂有亨道何也危者使平易者使傾人於平時常如禍變之來虩虩然危懼而無一毫慢易之心則始雖危而終則不危始雖懼而終則不懼笑言啞啞而安樂自如矣雖卒然之頃有禍變之來遠近驚懼而吾終無所喪失有如雷之震驚百里而主祭者誠敬中存懼有所忘而不喪匕鬯也

周易淺說

卷之四

震

雷

通典

震有亨道之震字乃危懼之意與震來震驚百里之震字不同震來虩虩震也不至喪匕鬯震之亨也震驚百里不喪匕鬯所以足笑言啞啞之意乃假象之詞不可實說

震來虩虩之震字與卦名震字不同蓋卦辭乃言之於平時如震之來而危懼此震字是屬在外說來蒙引欲說與卦名合似不可從且本義分明解作當震之來時也卦辭四句其實只是兩句意震

驚百里只是足笑言啞啞一句意大意謂人平時若能如震之來而恐懼則可以致福雖卒然禍變來亦可無患也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震有亨道不待言也震來虩虩常能恐懼如此可以致福也笑言啞啞非苟得也以其能常存恐懼而後笑言有則而安樂自如也謂之震驚百里者言雷聲所及凡在百里之內遠近皆為之驚懼也其出而

周易說

卷之四

震

通典

主祭之時雖震驚百里而亦不喪七鬯則必可守宗廟社稷以為祭主矣是其誠意常存敬心不怠如是而出守宗廟社稷以為主祭真可以守宗廟社稷而為主祭也若震驚百里而喪七鬯則不可守宗廟社稷以為祭主矣

出是已出矣長子即大君也重在可以二字許之也不是謂今日助祭而他日出主祭也象傳說不喪七鬯就長子上實說而其眇大變不失其常足以負荷神器之重之意自見於言外也必致福也非是鮮明上句言能如是乃可云

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

震之象為雷上下皆震雷聲洊至物無不懼震之象也君子體震之象凡遇災變之來皆以為人事未盡所致必也心存恐懼而無一念之不合乎道行加脩省而無一事之不合乎道如此則吾之心正而天地之心亦正吾之氣順而天地之氣亦順尚何災之不可變為祥哉此象又是當禍變之來而恐懼如是與卦辭不同卦辭是指平日言

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震者震動恐懼也初九在下卦之初是能常存恐懼

周易說

卷之四

震

主

通典

之人也占者得此平時若能常如震之來而虩虩恐懼則後可以無懼而笑言啞啞也安樂自如不亦吉乎象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

泰會鮮震來虩虩以其成震主而處震初自能恐懼以致福也笑言啞啞能常早自戒懼而後區區有法則也此條原本開採會解補入

象如象傳笑言啞啞就是吉咤下條原本列在初九

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二以柔弱之資而遇初九之剛強是當震之來而危厲也夫以彼之強暴而肆其侵侮吾力既無如之

何但當喪其貨貝而升於九陵之上勿為欲所牽係而飄然高舉以避其銳進之鋒耳然柔順中正足以自守其所遭雖不幸其所存自不亂一時雖不能禦其來然時過事已則有以復其常而所喪者不待追而七日自獲其來復也

喪其貨貝非因驚惶而得之須味本義當字心係所欲而不忍舍身廟虎口而不知避者有之矣此六二之所謂當喪其貨貝也

象曰震來屬乘剛也

六二之震來屬者以其乘初九之剛柔弱不足以當

周易淺說

卷之四

震

三

通典

其強梁也

六三震蘇蘇震行无眚

六三以陰居陽當震之來時而所行不正則其難當益深而其懼當益甚也故為震蘇蘇之象言其神氣渙散不得收拾也占者若因懼而能行正內恐懼而外脩省則无復得蘇蘇之眚矣行者改圖也

象曰震蘇蘇位不當也

六三所以震蘇蘇者由其以陰居陽當震時而所行不正也

九四震遂泥

九四當震之時處柔失剛健之道居中無中正之德陷溺於二陰之間不能自振拔也則其震也遂泥而不復起矣

象曰震遂泥未光也

謂之遂泥未光者則終身沉溺無復光明之日也

六五震往來厲億无喪有事

六五以陰柔居君位而處震時才不足以濟變往來皆厲無時而不危也然以其得中而德足以自守故不惟无所喪失而且有事功也

初九六二六五此三爻始於懼而終於無懼也

周易淺說

卷之四

震

三

通典

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

所謂往來厲者言其行無不危也其所以能有事者以其在中也在中而有事不但无喪而已大无喪也无喪者國勢不至于分崩民心不至于搖蕩也有事者君道從此益脩王化從此復行也在中則能恐懼自省故不但无喪而且大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上六以陰柔居震極不能自震徒為驚懼而已故其志氣索索然而消沮視瞻矍矍然而傍徨也占者如

三三
艮上

是而行則先自亂而無以禦事之變其凶必矣然上六之所以索索矍矍者以其陰柔處震之極而不及國之于早也使占者當夫震未及其身而方及其鄰之時恐懼脩省則不至於索索矍矍之甚而可以无咎矣然以陰柔處震時雖戒懼之早亦不免於婚媾之有言未得以安樂和好而略無憂懼也

婚媾是和樂之意婚媾有言則不得和樂矣此亦是占中之象當會其意而不可泥其辭也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索視矍矍其外之驚懼失常如此可見其中心

周易淺說

卷之四

震

五

通典

之危懼而不安也雖凶而得无咎者以震方及其鄰之時知畏而戒之也此所以得无咎也

震不于其躬于其鄰者事變未至而將至也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止於二陰之上陽自下升極上而止故為艮此卦上下皆艮故艮之名不易焉文王係辭以為物各有所當止之處而人每不能止之者以其靜焉蔽於己私動焉累於物欲故必加操存涵養之功使吾之心廓然而大公儼然而至正雖無應事接物而所以應事接物之體一皆已定於中而一身之利害得喪

在所不計也所謂艮其背不獲其身者如此由是理

自內出而周於事自外來而應以理雖事關衆人勢有違碍惟處之以理之當然當生而生當殺而殺當予而予當奪而奪而人之毀譽禍福在所不恤也所謂行其庭不見其人者如此夫艮其背而不獲其身者靜而止也體之立也行其庭而不見其人者動而止也用之行也體用不偏動靜皆定則無一時而不合乎理無一事之不當於理所以盡己性而盡人物之性所以贊天地之化育而與天地參矣何咎之有

周易淺說

卷之四

艮

三

通典

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之義止也動靜不以其時不可以言止大而出處進退小而作止語默皆所謂行止也行止即動靜也而各有不易之定理存焉所謂時也時當止也則此心寂然無所偏倚而其止也以時時當行也則物各付物行所無事而其行也以時時行則行是動不失其時時止則止是靜不失其時動不失其時則是見諸外者一斯道之渙發初無一毫物欲之污靜不失

其時則是有諸內者一斯道之昭融而無一毫物微之蔽其道不亦光明乎夫時止則止固止也時行則行亦止也此艮止之義也卦辭所謂艮其背者即艮其止也艮其止者言其止於其所當止之所也此義於卦果何所取哉蓋以卦體敵應而不相與有各止其所之義也惟止於其所是以不獲其身行其庭不見其人而得无咎也

光輝在艮體篤實內其道光明在動靜不失其時內蓋天理屬陽私欲屬陰陽明而陰暗也故凡稱人舉動光明者皆以其據理舉事也

周易淺說

卷之四

艮

至

通典

時止則止時行則行即艮其背不獲其身行其庭不見其人意

象曰兼山艮君子以思不出其位

前後兩山相連而起彼此自為一山而各止其所艮之象也君子體之以天下萬事萬物各有其位位者義理當然之極乃人之所當止者也必思以止之而不出其位也

思者求欲如是之謂父慈子孝君仁臣敬視思明聽思聰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤之類皆思不出其位也不出有恰好之意稍有過不及

便是出位

初六艮其趾无咎利永貞

趾在下初之象也初六以陰柔居艮初蓋知其才之不足有為自止於下而不進也為艮其趾之象占者如是是為度德量力而不至犯於非其分也故无咎陰柔無守恐或移于晚節故又戒以利永貞

象曰艮其趾未失正也

艮其趾是能安分而不妄動未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當腓之處而居得中正安靜自守而不妄有所

周易淺說

卷之四

艮

至

通典

行者也故為艮其腓然三居上乃二之所隨者也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之如君長有過而臣下不能正救之父兄有過而子弟不能正救之也其失雖在彼而其責實在我也是以其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

六二不能拯拯九三之失是雖六二柔弱之故而亦以三之過剛不中不肯退聽乎二之過也

九三艮其限列其夤厲熏心

限身上下之際屈伸之所不可止之處也九三過剛

不中當限之處而止其限則不得屈伸而上下判隔如列其黃而危厲熏心矣此可見止道貴乎得宜若膠固拘滯止於其所不可止則事勢乖離而殆矣

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎

六四以陰居陰純乎陰而一於靜止者也故或人不我知時當止也則止而不出或事未可為時當止也則止而不為艮其身之象也占者如是雖不足以兼善天下而亦可以獨善其身雖不足以濟天下之事

周易淺說

卷之四

艮

聖

通典

而亦不至於敗天下之事夫何咎

六四是箇恬退收斂的人

象曰艮其身止諸躬也

所謂艮其身者乃止諸躬而不動之謂也

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處而以陰居陽未免有失言之悔也然得其中則又能艮其輔而言有序焉占者如是則不至於傷易傷頰而其悔亡

象曰艮其輔以中正也

六五艮其輔者以其得中也得中則為時然後言故

為艮止也

上九敦艮吉

上九以陽剛之德居止之極是能止於其所當止愈久不變而物莫能奪敦艮之象也占者如是則身脩德成無嫌後之屬無不恒也蓋何吉如之

敦艮者止於至善而不遷也此爻艮字與諸爻艮

字不同

象曰敦艮之吉以厚終也

靡不有初鮮克有終故節或移於晚事或廢於久也所謂敦艮者言其止所當止雖至于終而亦堅確不

周易淺說

卷之四

艮

聖

通典

移此其所以吉也

漸女歸吉利貞

為卦艮下巽上是其方在下則自止而不妄動及其進又巽順而不迫切有不遽進之義也故伏羲名其卦為漸文王係辭以為六禮不備則婚姻不成是入下之事進必以漸莫如女歸故占者女歸以漸則得男女之正而無失己之嫌乃為吉也又卦體自二至五位皆得正故占者凡欲有所進不但以漸而又必以正也

利貞說君之進居君位臣之進居臣位女之進

歸夫家其原皆必以正也。正與漸不同。曹操垂涎漢鼎。至其子而後敢上尊號。進非不漸也。但不正耳。

象曰：漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

漸者。漸進之謂也。女歸如是。乃吉也。所謂利貞者。何所取哉。以卦變觀之。自渙而來。九進居三。而得陽位之正。是大臣之進以正也。自旅而來。九進居五。而得陽位之正。是大君之進以正也。進得其正。則其進也。豈徒然哉。自將有以建大功于斯世矣。何也。蓋一德

周易淺說

卷之四

漸

其

通典

萬化之本。君進以正。固可以正邦。臣進以正。亦可以正邦。已正而後物正。未有已不正而能正人者也。此進以正。所以為有功也。此漸之所以利於正也。夫以卦變言之。三五之趾。固皆得陽位之正。以卦體言之。九五之趾。又得其位之中。惟其得中。則是見諸治道之間者。盡善盡美。無太過不及之差。得中如此。是亦有貞之義也。此利貞之所由取也。以卦德觀之。止而巽。止則安靜恬退。無必進之心。巽則謙卑慎密。無躁進之失。如是。是為進以其漸。而不至於困窮矣。此卦所以名為漸也。

進以正。重在正字。不重君臣皆正意。其位剛得中也。重中字。不重剛字。

動不窮。都進無所阻之意。宋有狀元及第。而兩及相門。宰相薄其為人。故抑之。此便是窮處。

象曰：山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

山上有木。以漸而長。漸之象也。君子體之以居。畜其德。變美其俗。其居德也。由善信而美大。由美大而聖神。以漸而進。不期功於旦夕也。其善俗也。仁漸而義。摩禮陶而樂淑。亦以漸而進。不責效于旬時也。

初六：鴻漸于干。小子厲有言。无咎。

周易淺說

卷之四

漸

其

通典

初六在下。始進而無位。且上復無應以援之。未得所安也。故為鴻漸于干之象。干水涯也。近水而未安也。占者如此。不免有小子之厲。言語之傷也。然時命使然。非已自致也。不足為咎。

小子。無位之稱。不是童子也。小子。厲有言。只是不安意。

象曰：小子之厲。義无咎也。

无位而不得所安。乃制於時命也。故小子之屬於義。則无咎也。

六二：鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。

象曰飲食衎衎不素飽也

六二柔順中正進以其漸而上有九五之應是有德不妄進而見知于其君則位以德稱而居之不危祿以功酬而享之無憾其象如鴻漸于陸而飲食衎衎也占者如是無憾之望無素飽之謂何吉如之

重德也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

周易淺說

卷之四

漸

七

通典

九三過剛不中而無應是其直行躁進而不為上所與者也故為鴻漸于陸之象言其不得所安也占者得此在丈夫過剛不中而無應則為剛愎悍戾而不得同心協力之助則足以殺其軀而已征行則不復也在婦過剛不中而無應則為陰道偏勝陽力不足陰陽有失其太和雖孕而不育也凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

所謂夫征不復者言群類皆歸而彼獨不歸離叛其

群類為可醜也所謂婦孕不育者以其過剛不中而無應失生育之道也所謂利用禦寇者以其剛勇過人能與眾人同心協力相保聚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四乘剛而順巽是遇難處之人而有善處之術於不安之中而有得安之道猶鴻漸于木而或得其桷也占者如此則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

所以或得其桷者以其順而且巽也順則和樂而無

周易淺說

卷之四

漸

八

通典

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊猶鴻漸于陸也六二正應在下而為三四所隔猶婦三歲不孕也然二五正應三四終不能奪其正也故終莫之勝而占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

所謂終莫之勝吉者言二五終得遂其相應之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上九鴻漸至高出乎人位之外不為世用而超乎塵俗之表猶鴻漸于陸也然無位者多無用上九雖高

而無位而其風概之高足以激衆人之頑懦志節之
 足以為斯世之表儀而亦不為無用也猶鴻之羽
 可用為儀焉此吉之道也占者如是則吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九所以可則者以其志節超乎塵俗而卓然不可
 亂也此其所以可則也若志有不立外物得以搖奪
 之則亦不足法矣

歸妹征凶无攸利

兌以少女而從震之長男是女子之情勝而忘其所
 偶之非敵也而其情又為以悅而動而不待父母之

周易說

卷之四

歸妹

兌

通典

命媒妁之言此在女子尤為可醜也故伏羲名其卦
 為歸妹言女子自歸于人也與艮以少男下于兌之
 少女得男女之正婚姻之時正相反也文王係辭以
 為卦名歸妹固為不正又卦體位不當而柔乘剛亦
 為不正也占者歸妹而不正則征凶而无攸利矣

占就歸妹一邊說蓋承卦名而稽實待虛也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
 人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
 柔乘剛也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也歸妹而男有室女有家者即天地交感之

常理者也天地不交則萬物不興男女不偶則人類
 滅息是則歸妹也者雖為女道之終而實人道之所
 由始也然此卦之所以名為歸妹者則非以男女室
 家之常理而言也蓋卦德悅以動是乃私情之合而
 非禮義之正男女皆非正而女子則尤為醜也此所
 以為歸妹也卦辭所謂征凶者以卦自二至五位皆
 不正也歸妹不以正則非禮法之所容此其所以凶
 也所謂无攸利者亦以卦體三五皆以柔乘剛也以
 柔乘剛則是婦制其夫夫屈於婦所謂牝雞之晨惟

周易說

卷之四

歸妹

卑

通典

家之蠹也何所利哉

人之終始重在始字亦不可謂母道之始也乃人
 之始也人字指後人言

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷雷動則澤隨之而動有若女子之隨男而
 動歸妹之象也君子觀男女之各不以正而知永終
 之有敝凡有合皆必以正也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而無應歸妹以娣也然以陽剛在女子為
 賢正之德但為娣之賤僅能相助其正室而不能大

有所成猶跛能履而不能及遠也然在下分故占者以是而行則吉也

婦者正室隨嫁之女也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九居下无應雖為歸妹以娣然有陽剛長久之德故猶跛能履而得吉也謂之跛能履吉者言其有陽剛之德而為娣之賤僅足以相助其正室也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛得中而應陰柔不正之六五乃女賢而配不良不能大成內助之功猶眇能視而不能及遠也

周易淺說

卷之四

歸妹

三

通典

占者得此利于抱道守正而不出若出則不遇明王而无所利矣

論德之賢則九二之剛而且中為更賢于初論命之薄則初九之歸妹以娣為更甚於二然其不能大有所成則均也故一曰跛能履一則曰眇能視

象曰利幽人之貞未變常也

所謂利幽人之貞者言利於抱道守正而不變其常也為利祿所動而守正不終則是變常而不得為幽人之貞矣

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔不中正又為悅之主女之不正入莫之娶者也故為未得所適而反歸為娣之象

須待也未有所適也

象曰歸妹以須未當也

六三所以不得所適者以其陰柔不中正也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而無正應是女子之賢明貴重未得所歸而愆期也其所以愆期者非不歸也志在遲歸以待佳配耳遇佳配便是其所歸之時矣

象曰愆期之志有待而行也

周易淺說

卷之四

歸妹

四

通典

愆期之志在于待得佳配而後歸也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五居尊下應九二帝女下嫁之象也而柔順得中女之有其德者也夫內重則外輕德積于中則必以禮義為光華而不以衣服為容飾矣其象猶帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良也夫尚德而不貴飾則女德之盛無以加矣故又為月幾望之象占者如是則有以宜其家人而吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良也所以然者何也其位在中而有中德之貴也以中德之貴而行則在內者重矣此其所以不尚飾也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應乃女子之無德過時而不得男以為之配約婚而不終者也故其象為女承筐无實士刲羊无血蓋女子之嫁必有筐篚將送之資男子之娶必刲羊為酒食以告鄉黨僚友也約婚不終則女承筐无實而士刲羊无血矣言其不承筐不到羊也占者如此无所利也

周易淺說

卷之四

歸妹

聖

通典

達室家之願而廢天地之大義何所利哉

象曰上六无實承虛筐也

上六之承筐既无其實則所承者虛筐也

豐亨王假之勿憂宜日中

以明而動盛大之勢也故伏羲名其卦為豐文王係辭意謂當豐之時政治大同天下一統无逆命之民無梗化之俗有亨道矣然王者至此盛極當衰則有憂道焉徒憂無益勿憂可也但能存心于天下加意于萬民常加收歛而不萌侈心自守憂勤而不生怠欲如日之中而常照天下則豐可以長保矣

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者盛大之勢也此卦所以名為豐者何哉蓋以卦德觀之離之德為明震之德為動明則有遠大之識動則有奮發之才明動相資則明有所用動有所之由是而備政立事由是而制禮作樂自有致天下於太平極治化於光大也故為豐王者際世道方亨之時見民物煩盛之極則其志欲日廣而所尚者自然侈大矣此其所以可憂謂之勿憂宜日中者言不

周易淺說

卷之四

豐

聖

通典

必徒憂唯宜守常不至過盛常以天下為心如日之中常照乎天下也所以宜日中而不可過盛者何也蓋盛者衰之機也日中則昃月盈則食雖天地盈虛亦與時消息不能以常盈而不虛也天地且然而況於人與鬼神其能常盛而不衰乎此所以當守常而不可過盛也

兩個日中不同

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威照並行豐大之象也君子體之取其明以折獄而照其實情取其威以致刑而懲其奸惡亦

保豐之道也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初九遇九四之配主雖皆陽剛然初居明體四居動體明動相資則明有所用而無徒明之失動有所之而無妄動之非由是而往則明足以灼理動足以致用而天下之事無不可為者也

无咎往有尚是占但象占相連截斷說則意不貫矣

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬可以无咎矣然與人同而力均者在乎降已以

周易淺說

卷之四

豐

呈

通典

相求協力以從事若懷先已之私有求勝其配之意則彼此離心而灾患至矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二為離之主至明者也而上應柔暗之君明而受蔽有如豐其蔀日中見斗也占者若往從之必得猜疑忌疾唯在積其誠意以感發之則彼之昏蒙可開而吾道得以行矣

象曰有孚發若信以發志也

所謂有孚發若者言以已之誠信發上之心志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三處明之極者也而應柔暗之上六是亦明而受

蔽也有如豐其沛日中見沬也如是則雖明無所用如折其右肱矣然於我何咎特所遇非其主也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明而受蔽則不足以有為也謂之折其右肱者言其終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四以剛明之德而上比六五之柔暗是亦明而受蔽有如豐其蔀日中見斗也占者處此當何如哉唯下比初九之同德而與之協力則國事猶可支持也

周易淺說

卷之四

豐

呈

通典

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四所以豐其蔀而明不得達者以其近柔暗之君而所居之位不當也所謂日中見斗者言其幽暗不明也遇其夷主而協力則行无不吉也

六五來章有慶譽吉

六五柔暗之君也占者處此當何如哉唯能求致天下之賢明以自輔則雖柔必強雖暗必明庶可以保其豐盛而福慶歸于己名譽聞于人矣何吉如之是有慶也有慶即吉也

象曰六五之吉有慶也

六五之來章而得吉者言能致天下之明而有慶也

上六豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三歲不覿凶

上六以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也有如豐大其屋徒以障蔽其家或闔其戶則闔無人雖至于三歲之久而竟無所見占者如是凶何如哉

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自藏也

所謂豐其屋者言其屋之極高大而翔翔乎天際也所謂闔其戶闔其無人者言非无人也自為障蔽而不見其人耳

旅小亨旅貞吉

此卦山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故伏義名其卦為旅文王係辭以為六五得中而順乎二陽則是在已有柔中之德而又能順附乎陽剛以為之助艮止而離麗於明則是恬退安靜而不失之妄動又能灼乎人情物理而不迷於所往故在羈旅中雖不得大事而亦可以小亨也然柔中而順乎剛止而麗乎明者此實處旅之正道也占者必能守其旅之正乃可以得小亨而吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

周易淺說

卷之四

旅

通典

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅而得小亨者於卦果何所取哉蓋卦體六五柔得中而順乎剛卦德止而麗乎明是以處旅而小亨也必如是而後為得旅道之正而吉也夫窮身於羈旅之中所遇皆非親故之人高則招禍卑則取辱自非柔中而順乎剛止而麗乎明者不能處也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火去其所而不處旅之象也君子體之以為山靜重而火不處必明慎用刑使其輕重得宜出入

唯危而不能少有所輕忽有如山之靜重也明慎既盡則其獄已定而斷決隨之不至於留滯而淹久有若火之不處焉

明慎猶云審慎也不留獄者非不留於獄中也獄字如無敢折獄之獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

初六以陰柔居下位旅之性質柔弱而志意卑污者故為旅瑣瑣之象言其猥鄙而煩細也占者如此則必召人之輕侮而自取災咎矣

象曰旅瑣瑣志窮災也

周易淺說

卷之四

旅 兕

通典

謂之旅瑣瑣者其志意卑污窮迫而自取災也

志窮即瑣瑣也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二處旅而有柔順中正之德則內不失已而已無不意外不失人而人无不與凡旅中好事豈有不得其全者乎吾知其必即所居之次而處之安必懷所用之資而用之裕又且得童僕之貞信而無欺有賴焉其象如此占者有其德則其占亦如之也

象曰得童僕貞終无尤也

謂之得童僕之貞信則終可賴之而無所失也

得童僕貞得其心而不我欺也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中居下之上是其性質猛暴所行過當而且高亢不能下人也以是處旅必至於困故為旅焚其次喪其童僕之象極旅中之困苦者也占者如是雖心無邪私而亦不免於危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

處旅而焚其次則身不得安亦可傷矣以旅之時而過剛不中居下之上其於下之通如此宜至於喪其童僕也

周易淺說

卷之四

旅 辛

通典

九四旅于處得其資斧我心不快

九四以陽居陰處上之下用柔能下者也用柔則於事無所拂戾能下則於人无不愛敬以是處旅亦可少安而無虞矣故為旅于處得其資斧之象然非其正位又上無陽剛之助下唯陰柔之應是所處非終身可安之地所與非終身可佐之人其心有所不快也

俱是象旅于處者旅非其所可旅之處也猶在客途中也未及六二旅于次得其所歸宿之尤要也資斧者資身之斧也所以防不虞也

象曰旅于處未得位也得其資斧必未快也

九四雖旅于處矣然非其正位未得所安也惟其未得所安則雖得其資斧而心亦未決也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物六五柔中為離之卦則文明之文也占者得此當有文明之應若射雉然但在旅中不無所費也猶射雉而一矢亡焉然其所失者小而所得者大終有名譽聞而得文明之應也

爻辭是占別為一例

唐馬周西游舍新豐逆旅中主人不之顧後客於

周易淺說

卷之四

旅

五

通典

常何家為具奏草而得見知於太宗是亦一矢亡而終以譽命也命者名也

人君無故故六五不取君義

象曰終以譽命上速也

所謂終以譽命者言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

如鳥之焚其巢而失其所安其在旅人則先雖笑樂而後必號咷樂于未焚之先而號咷于既焚之後所以致此號咷者以其過剛處旅之上離之極驕而不順而喪牛于易也占者如是凶何如哉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅之時而好高不能下宜其見惡於人而失所安也所謂喪牛于易者言其驕氣方盛失其柔順之德而不自聞知也

終莫之聞不自覺也正所謂忽然不覺其亡也

巽小亨利有攸往利見大人

巽一陰伏于二陽之下其性能巽以入也故為巽此卦上下皆巽故巽之名不易焉文王係辭意謂巽以陰為主陰之才有所不足故不能大有所作為但可小亨又以陰從陽而資其才力之助故利有所往然

周易淺說

卷之四

巽

通典

所從不可不擇必見有德有位之大人而從之則利有攸往也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽順而入必究乎下命令之象重巽是為申命也申者丁寧反覆以致其詳也卦辭所謂小亨利有攸往利見大人者於卦何所取哉蓋以卦體觀之九五陽剛中正且居尊位而其志得以行也初六順乎二三六四順乎五上柔皆順乎剛也惟柔皆順乎剛是以小亨利有攸往也又於其中有陽剛中正而志行者

則久為大人之象故又利見大人也

剛巽乎中正巽字輕說過去因卦名而言及之耳

此如謂歸妹愆期不可泥帶歸妹說中正以德言

中正內該有位在

一說謂剛健之德而巽居中正之位其志得以行

此說但好聽耳

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼無處不入巽之象也君子體之以為風行

不繼無以鼓動乎萬物令出不詳無以訓示乎萬民

故凡有所行必申其命令於行事之先丁寧審然

周易淺說

卷之四

巽

五

通典

後見於行事之際則民無不從而四方風動矣

申命行事相連說重命上

申命行事只是一貫氣脉總是行事必申重其命

於行事之先不可申命行事分折作兩截了申命

行事是取隨之義非取入義

初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過者也故為進退

不果之象占者得此宜用武人剛貞之志以濟之乃

足以有立也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

所謂進退者言其志有所疑懼而不果也利武人之貞以濟之則其志治而不疑矣

治定也疑之反

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

以陽處陰而居下過於卑巽而不自安者也然當巽

之時不厭其卑而二又居中不至已甚故占者得此

必也卑以自牧而行過乎恭慮以下人而事過於巽

然所謂過於巽者亦豈傷於恐畏流於諂諛至於降

志卑身而无以自立哉亦惟於接人之間不事虛誇

而誠意惻怛足以感人之心不務張大而辭氣愿軟

周易淺說

卷之四

巽

五

通典

足以啟人之信如此而已是所謂巽在牀下用史巫

紛若也過而不過者也能如是則人無所失而愛敬

者多何言如之於禮未為過而恥辱可遠何咎之有

用史巫紛若只是取箇道達誠意之象謙和朴實

由中達外此便是道達誠意不是惇然自叙也

象曰紛若之吉得中也

九二紛若之言而卑巽不至已甚者以其得中也得

中則事適其可而不至於已甚也

得中便是不至已甚非得中乃能不至已甚也

九三頻巽吝

九三過剛不中既非下人之資居下之上又換上人之勢非能巽者勉為而屢失頻巽之象也占者巽而屢失終歸於不巽而來人之輕侮為可羞矣

象曰頻巽之吝志窮也

九三所以有頻巽之吝者以其過剛不中居下之上志意高亢滿極故不能巽而勉為屢失也頻巽不是頻失頻失與屢失不同此處分明是不能巽者非是頻巽為吝還是召人輕侮意

六四悔亡田獲三品

六四陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處

周易淺說

卷之四

巽

通典

上之下夫惟用柔能下則應與有人而剛強不能為之害故得悔亡且求無不得欲無不遂如所田之多足以備三品之用也

爻辭俱是象言六四能巽故無損而有益也由來退步讓入者少有破敗然須用之得其道若事有不正而意在占便宜則老氏之學矣

象曰田獲三品有功也

所謂田獲三品者言六四用柔能下則所求必得而有功也

所求必得亦要說得好凡事說得成皆是有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五居巽體是承久安積弊之後值委靡不振之時宜有悔也然有陽剛中正之德故能奮發改圖而得貞正且吉也故悔亡而无不利有悔之無初也亡之是有終也然其所謂貞者何如殆必丁寧於其變之前而有詳審精密之思揆度於其變之後而為深長久遠之計其善變如此所謂貞也由是利徧天下澤及萬世而吉矣

爻辭通是象

象曰九五之吉位正中也

周易淺說

卷之四

巽

巽

通典

九五善於變更而得吉者由其有中正之德也无德則器小識卑謀淺慮近亦為不善變矣

九五爻辭通是象言亦是象蓋象亦有此一樣學者密思之便得

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上九本有陽剛之德者以其居巽之極凡事過於卑巽至於失其陽剛之德而進退不果柔懦無斷是若巽在牀下而喪其資斧也與九二之巽在牀下而用史巫紛若者不同矣占者如是雖巽所當巽而得其正然過於卑巽如此亦不免於屈己之節而取人之

輕忍人之侮而凶矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

所謂巽在牀下者言其居巽之極而過于巽也喪其資斧而失其所以斷者必其有凶也

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也故為兌此卦上下皆兌故兌之名不易焉丈王係辭意以卦體剛中而柔外剛中則所說者正有亨道矣柔外又似有不正之嫌故占者得此誠能和悅以處人而與人無所忤則行無不得而亨矣然又必其所悅者皆

周易淺說

卷之四

兌

通典

出於正而無邪佞柔媚之私乃為利也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之義以說之謂也卦辭又戒占者以利貞何也蓋以卦體剛中而柔外剛中則固無不正矣柔外則又有不正之嫌焉故因其不足而戒占者悅以利貞焉夫天理人心不外一正也悅得其正而不違道于譽以致人之歡娛則上順天理下應人心矣彼勞者人情之所惡也惟悅得其正則雖率民以趨事而民之

心必曰今日致我于勞者本欲以逸我者也故歡娛

鼓舞自忘其勞焉死者人情之所惡也惟悅得其正則雖率民以犯難而民之心必曰致我以死者本欲以生我者也故奮迅踊躍自忘其死焉夫悅得其正是悅之大也忘其勞與死則民勸也何如哉

逸道使民說以先民也生道殺民悅以犯難也悅以先民如周宣之城朔方是也秦政築長城則非說矣悅以犯難如周公之祖東山是也漢武伐匈奴則非悅矣凡百舉動順天理合人心所謂悅者是在是所謂正者亦在是矣

周易淺說

卷之四

兌

通典

卦爻先就淺近言之彖傳則極其大言之亦有不

象曰麗澤兌君子以朋友講習

同

兩澤相麗互相滋益兌之象也君子體之以為天下之義理無窮一人之聰明有限必也會聚朋友講習溫習我有所見彼從而是非之彼有所議我從而可否之如是則在人者有以裕於己而在己者有以及於人亦猶兩澤之互相滋益也

講習講習而又講習也二字相連不必分

初九和兌吉

初九以陽居下而無應陽剛則其悅也不為柔媚居下則其悅也無所貪求无應則大同周徧而其悅也不失之偏黨悅之和而得其正者也故占者如是則在彼無惡在此無射何吉如之

此和字非和順和悅之和乃中和之和

象曰和兌之吉行未疑也

所謂和兌之吉者言其以陽居下而无應其悅也正而未有所疑也

未有所疑者言無可疑也自他人見之而言不是初九自家無疑也本義居卦之初該以陽居下而

周易淺說

卷之四

兌

无

通典

無應在內

九二孚兌吉悔亡

九二居陰是所為之事不免有失而致悔也然以剛居兌之中剛中則有誠實之義故為孚兌之象言其外之和悅皆本於中心之誠然非聲音笑貌而偽為於外也占者如是則內可以悅親外可以信友上可以得君下可以得民雖有可悔之事而亦不見其為悔矣

象曰孚兌之吉信志也

所謂孚兌之吉言其和悅出於誠心也

少加矯飾便為不孚若笑中有刀與口蜜腹劍者則不孚甚矣

六三來兌凶

六三陰柔不中正為兌之主是無德而專事媚說者也上無所應而反來就二陽以求悅則有脅脅諂笑其色赧赧之病矣占者如是則必見惡於人而得凶何如哉

象曰來兌之凶位不當也

六三來兌而得凶言其不中不正而德有不足故也

九四商兌未寧介疾有喜

九四上承九五之中正而下比六三之柔邪處乎邪止之間而商度所悅未能有定然質本陽剛故能介然守正以從乎九五而疾惡六三之柔邪如是則有所觀法而可造於君子之域無所蠱惑而不陷於小人之歸是有喜矣其象如此占者亦當如其象云

象曰九四之喜有慶也

九四能好善而惡惡從正而遠邪則有喜矣謂之喜者必其有得人之益而無匪人之傷由是而進德脩業由是而為聖為賢福慶於我乎得矣所謂有喜者如此

周易淺說

卷之四

兌

卒

通典

九五孚于剥有厲

九五近密上六上六陰柔為悅之主處悅之極能安悅以剥陽者也使為九五者不知巧言令色之為可畏狃於所悅而孚於剥焉則必為彼所剥而有厲矣可不戒哉

象曰孚于剥位正當也

所謂孚于剥者由其以九居五而位正當也位正當則有陽剛中正之才而又有崇高富貴之勢以此自恃而為上六所近亦無能為也故不覺為彼所入而信之深也

周易淺說

卷之四

兌

五

通典

象傳是指實說與爻辭設戒之意不同

上六引兌

上六成悅之主以陰居悅之極專務悅人者也故引下二陽以悅之其柔媚邪佞有如此

引兌與來兌同一柔媚也

象曰上六引兌未光也

上六引兌可見其心術邪僻而不光明也

凡欲悅人者其心皆有所利也利欲昏於中自不覺其情狀之醜矣

渙章王假有廟利涉大川利貞

為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故伏羲名其卦為渙文王係辭以為卦變自漸來九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故占者遇此則渙者可合而得亨矣又以祖考之精神既散王者當至於廟以聚之又以木在水上而濟險有具故利涉大川以濟天下之陷溺也然正者萬事之本一有不正則皆非矣故濟渙當以正而不可違道以得民亨廟當以正而不可媚神以徼福涉川當以正而不可行險以僥倖凡事必以正行之乃為利也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

周易淺說

卷之四

兌

五

通典

王乃在中也利涉大川乘木有功也

占得渙而亨者何也蓋以卦變觀之自漸卦來九來居二而得中是所據得地可憑藉以為安而不至於困窮也六往居三得九之位則柔而能剛也且上同於四則得朋以為之助也此所以能濟渙而得亨也所謂王假有廟言祖考之精神既散王者當至廟中以聚之也所以利涉大川者何也言以象觀之乘巽木於坎水之上則可以濟險而有功也夫既濟險有具則何天下之險不可濟哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上離披解散之象也先王體之享帝而與天神接立廟而與祖禰交以聚已之精神以合其渙也立廟就該假廟之意在享帝立廟聚已之精神以合鬼神之渙也書洛誥篇有曰肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文呂氏傳曰人主臨鎮新都之始齊被一心對越上帝達此精明之德放諸四海無所不準而助祭諸侯下逮胞翟之賤亦皆有孚顒若収其放而合其離蓋格君以萃天下之道莫要於此也觀此說則享帝立廟不但合鬼神之渙亦所以合人心之渙也但象傳本意只是合鬼神之渙

周易淺說

卷之四

渙

空

通典

初六用拯馬壯吉

初六當始渙之時能順乎九二而藉其剛中之才以濟渙如拯急難而得壯馬也占者如是則有以濟其渙而吉也

用拯馬壯作一意說馬壯為力既易矣用拯二字亦做象有與馬壯相連言濟渙而得陽剛如救急而得馬壯也

象曰初六之吉順也

初六無濟渙之才而得濟渙之吉以其順乎九二之剛中也

九二渙奔其机悔亡

二非陽位以九居之是為失其故居而出寓於外本不足以濟渙而有悔也然以九居二而得中又為所處得地可憑藉以安者也故為渙奔其机之象占者如是則終可以濟渙而悔亡也

有悔就居二上取來悔亡亦就居二上取來二得其中就所行言則為善事就所居言則為善地何以悔亡嘗觀自古英雄豪傑欲濟天下之渙未有不圖夫形勢之便者故諸葛孔明據巴蜀而蘓老泉譏其無能為者正以此也然蜀地本非孔明所

周易淺說

卷之四

渙

南

通典

欲據者出於不得已也當時天下大勢盡在曹操掌握中雖江東土綿力薄之地亦已入於孫權矣既無托身之地舍蜀將安之乎非孔明之見又出於老泉之下也故文士據紙上議論而英雄多有不能自明者

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机則可以濟渙而得所願也

六三渙其躬无悔

六三陰柔不中正有私於已之象也然居得陽位志在濟時夫義利不兩立公私不並行心既存於天下

則必不暇計一身之利害念既切於蒼生則必不暇顧一家之得喪故為渙其躬之象占者如是則可以濟渙而无悔

象曰渙其躬志在外也

六三所以能渙其躬者由其居得陽位志在濟時也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四上承九五當濟渙之任者也而居陰得正下無應與為能散天下之私黨而專以事上者也占者如是則克勝其任而元吉夫天下之所以渙者多由人心叛上而各歸其私黨也私黨既散則公道大行而

周易漢說

卷之四

渙

空

通典

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣元吉是其智識之光大也匪夷所思也

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正以居尊位當渙之時能發號施令散財發粟以濟天下之渙者也占者如是則天下歸心而渙者合矣夫何咎

象曰王居无咎正位也

九五能渙其大號與其王居而得无咎由其陽剛中

正以居尊位也蓋無德則不以天下為心雖得渙而不欲無位則權不在我雖欲渙而不得九五有德有位故能渙其所宜渙也

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極極則必變陽則有為能出乎渙而免於傷害憂懼者也故為渙其血則去渙其惕則出之象占者如是夫何咎

象曰渙其血遠害也

所謂渙其血者言其出乎渙而遠去傷害也

節亨苦節不可貞

周易漢說

卷之四

渙

英

通典

為卦下兌上坎澤上有水其容有限故伏羲名其卦為節文王係辭意謂用度有節則用無不周德行有節則行無不得節固自有亨道矣又卦體陰陽各半而無過不及之偏二五皆以陽而得其中則是節之得中而不至于苦者也是亦亨道也若節至太甚則為苦節矣苦節天理之所不宜人情之所不堪不可守以為貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

節而得亨者于卦何所取哉蓋以卦體觀之三陰三陽剛柔中半剛而節之以柔而不過于剛柔而節之

以剛而不過乎柔節而得其中者也九五以剛居上卦而得其中九二以陽剛居下卦而得其中剛而得中則是履穀幹固之施一合乎時措之宜發強剛毅之用一循乎當然之則是亦節而得中者也節得其中則不至於苦而可行矣此所以亨也

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

所謂苦節不可貞者何也蓋節而至於苦則非天理人情之所安而其道不可行也又以卦德言之說以行險說則易流遇險則止而不至於派節之義也以卦體言之九五得位以主節於上其所節者又皆中

周易淺說

卷之四

節

宅

通典

正而不至於苦可以通行於天下而無弊也此可見

節之所以亨而苦節之所以不可貞也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

又以節道之大而極言之天地之氣分陰分陽有老少運行有節而不至於窮極故四時成而歲功脩聖人之量入為出豐儉適宜節以制度而不至於侈肆故不傷財不害民節道所關之大有如此者人其可以無節乎

節以制度做聖人說亦可對天地言不傷財不害民平者勿謂不傷財故不害民雖不傷財亦不害

民但當曰節以制度故不傷財不害民也象傳凡極言時義之大多以聖人與天地相對言之以見其大

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水其容有限節之象也君子體之制數度以定萬用之限議德行以嚴一身之限焉

制數度者器用車旗宮室衣服之等也議德行是存心制行求合于義理也不可以議德行為議禮

初九不出戶庭无咎

初九居節之初時未可行而有剛正之德能節而止

周易淺說

卷之四

節

夫

通典

者也故為不出戶庭之象占者可止則止不至於枉道辱身矣夫何咎

象曰不出戶庭知通塞也

初九所以能不出戶庭者以其剛而得正能知時之通塞也在初之時則塞而未通故不出也

九二不出門庭凶

九二居節之中當可行之時而失剛不正上無應與知節而不知通故為不出門庭之象占者如是則所謂潔身亂倫而果于忘世者也不亦凶乎

象曰不出門庭凶失時極也

不出門庭凶是可以出不出失時甚矣

失剛不正則所行退辟而無欲進之志上無應與則援引無人得以遂其易退之心

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔而不中正以當節時非能節者夫度用不節則貧乏隨之德行不節則或承之羞矣寧能免于憂嗟乎然乃已所自致也將誰咎

象曰不節之嗟又誰咎也

不節之嗟乃自致耳又誰咎也

六四安節亨

周易淺說

卷之四

節 六

通典

剛愎不正者喜作聰明亂舊章矣四以柔順得正之資上承九五之節則其節出於自然而不待於勉強安節之象也占者如是則終身由于紀綱法度之中而無過之可舉矣不亦亨乎

象曰安節之亨承上道也

六四所以能安節而得亨者以其柔順得正而上承九五之節非柔順得正則必自用自尊不能承上道而安之矣

承上道正解安節不是推本之辭柔順得正其本也一說九五創制立法四但承順之而已不待造

作也此其所以安也

六四本義柔順得正重上承九五是帶說蓋本義着此句蓋亦貼帶安節之意然柔順得正還是推本意其所以能安節也故此句重而承上道內亦當添箇柔順得正方可

九五甘節吉往有尚

九五主節于上而得其中正則是其制禮以節人之心立法以節民之財皆合天理當人心順其所欲違其所惡初不至于太甚而人不病其難行甘節之象也占者如是則遠之有望近之不厭推之天下而皆

周易淺說

卷之四

節 五

通典

準行之萬世而無弊得吉而往有尚矣

象曰甘節之吉居位中也

所以謂甘節之吉者以其居位中也中則所行是無過不及則其為節也甘矣

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極而至于已甚苦節之象也夫節而苦即無邪濫放縱之失終非天理人情之安雖貞亦凶然與其奢也寧儉賢智之過猶勝于愚不肖者之不及也故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

所謂苦節貞凶者蓋節而至於苦則非天理人情之所安其道不可行也

道字指苦節申屠狄之潔陳仲子之廉先儒謂之苦節也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下悅以應上上巽以順下亦為孚義故伏羲名其卦為中孚文王係詞意謂占者有其孚誠則雖豚魚無知之物亦可感之而得吉蓋至誠而不動者未

周易淺說

卷之四

中孚

通典

之有也雖大川之險亦可以濟之而無不利蓋有孚則心亨而行有尚也且卦中亦具乘木舟虛之象也然世之人亦有心亨而事不出于正者故又必利於正使所信者皆理之所當信乃足以感物而濟險也豚魚吉言信及豚魚則物無不感矣所謂悅親信友獲上治民也此便是吉

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦為中孚者何所取哉蓋以卦體觀之二陰居一卦之內而中虛二陽處乎二體之中而中實中虛則是私欲不萌中實則是天理為主皆孚信之象也又以

卦德觀之下悅以應上上巽以順下君臣同心下相信自足以感化乎邦國之大而得其心悅誠服矣是亦有孚信之義也故為中孚

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

卦辭所謂豚魚吉者言其孚信有以感乎豚魚也所謂利涉大川者何所取哉蓋以卦象觀之乘巽木于兌澤之上有舟楫之象為卦外實內虛亦猶舟楫之外實內虛也故利涉大川中孚以利貞則是所信者皆合乎正理而信所當信不為匹夫之小諒不為小

周易淺說

卷之四

中孚

通典

人之理理如此豈不有以合乎天之道哉蓋天道至誠無妄而無有不正之信也信而正則天人合一矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風感水受中孚之象也君子體之以議獄緩死蓋罪人獄成當死而事有可疑者苟無誠實惻怛之意為之審實求生而惟虛于致刑辟則人有不得其死者矣故必擬議于其所可疑姑緩于其所將決審之又審務必得其情有可生者則生之求其生而不得然後死者與我俱無憾也是之謂中孚之意也

中孚之意就在議獄緩死之內一說議獄緩死則至誠可以感人為中孚此說欠親切
議獄緩死不可分為二有可疑則議獄无可疑則不置獄

初九虞吉有他不燕

初九當中孚之初上應六四夫相信之道貴乎審之于初為六四者如可信也為初九者能度其可信而信之則得其所安而吉若始焉信之繼焉志變而有他將見可信者不信所不可信者而反信之則信非其人而所損多矣寧能得所安而无悔乎

周易淺說

卷之四

中孚

七

通典

象曰初九虞吉志未變也

初九所以能度六四可信而信之者以其居初而志未變也蓋靡不有初也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之如鳴鶴在陰其子和之也然二五之所以交孚者豈無自哉蓋九二有其中德而九五中心好之亦猶好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也夫二有其德而五好之故二有所感而五應之也

好爵乃爵位也以象懿德

象曰其子和之中心願也

二五相應猶鶴鳴而子和者以二有中德而九五中心好之此其所以相信也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中正以居悅極無德者也又與上九之窮者為應以我之無德應彼之不通其相應適相敵也夫在已既無其德又不得人以為之輔故凡事不能自主但見其或鼓而起或罷而止或怨而泣或喜而歌作止哀樂皆無常也

象曰或鼓或罷位不當也

周易淺說

卷之四

中孚

七

通典

六三所以不能自主者以其不中正而德有不足故也苟有德則事到吾前惟據理以應之何至於不能自主而失其常哉

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近于君以其德而居是位臣道之極盛也夫居位而有其德故雖與初為應乃能絕之而不立私黨惟一心以信于五故為月幾望馬匹亡之象占者如是是為公爾忘私而事君以忠矣夫何咎

无咎承馬匹亡說而馬匹亡則自月幾望來也

象曰馬匹亡絕類上也

所謂馬匹亡者言其絕初九之私黨而上信于君也
六四居陰二句以德位言月幾望中則二句並重
蓋必德位俱隆故為臣道之盛至馬匹亡只重德
无咎只帶馬匹亡說

九五有孚學如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位則為孚之主也
是有孚者也下應九二與之同德而一心以相孚是
其孚之而兩相學固也如是則孚乃化邦而德業成
矣何咎之有

周易淺說

卷之四

中孚

益

通典

象曰有孚學如位正當也

九五所以有孚學如者以其中孚之實而為孚之主
也非在已有是孚則何以能感其臣而與之相信哉
居尊位只是說其為孚之主總歸于有孚也不重
位上

上九翰音登于天貞凶

上九居位之極務執其信雖時之所不宜勢之所不
便亦固欲行之信非所信而不知變亦猶鷄非登天
之物而欲登天者占者如是雖其信者合乎理之正
但不知變亦有凶也

象曰翰音登于天貞凶也

上九信非所信而不知變則必敗於信也其可久乎
此一爻全在居位之極取象

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也故伏
藏名其卦為小過文王係辭意謂以義而言陰固不
可以過於陽以勢而言則既過於陽凡有所事而陽
不能阻亦可以亨矣勢雖亨而義終不可失故必利
於貞利貞何如唯為吾陰柔才力之所能為而不強

周易淺說

卷之四

中孚

通典

其力之所不及至於過甚且卦之二五皆以柔而得
中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可以大
事又卦體內實外虛如鳥之飛是飛鳥遺之音則其
聲下而不上故雖小事亦不宜上而宜下所謂可過
於小而不可過於大可以小過而不可以甚過也惟
下而不上則小事雖過而不過乃為大吉可小事而
宜下正所謂利貞也

卦辭參差許多話要之不外可小事而又宜下也
又提之不外乎利貞二字而已可小事下正說利
貞之義飛鳥遺之音此句全輕蓋內卦有此象而

因言之以照見宜下之意大吉只帶利貞為量之所及而為小過之事少加收斂退抑而不至于過甚耳象傳所謂行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也陰多于陽不可說是小人多於君子凡性質柔順之人羣聚用事便是小者過矣

周易淺說

卷之四

小過 七

通典

此卦大象六爻參差似不可易曉然認得卦辭可小事而宜下之意定了則大象六爻皆不外如此耳
大吉只承不宜上宜下一句說小過之占只是利貞而利貞之義只是可小事而宜下所謂可小事而宜下者亦只是隨陰柔本性耳
彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

卦名小過而其辭所謂亨者何所取哉蓋以卦體陰多于陽是小者過也既過于陽則可以亨矣過以利

貞可小事而宜下者是乃與時行也時當小過而小過也俗尚既失日以滔滔不拂常情而力矯之則其弊日以甚矣此當小過之時也固時而過則其過也適所以為中不謂之貞而何所謂可小事者於卦何所取哉蓋以卦體二五之柔得其中似可有事但以柔得中是以僅可小事而得吉也

與時行也說與大象是俱作矯時之弊言

剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

周易淺說

卷之四

小過 六

通典

剛失二五之位而不中陽剛本若可以有為以其不中故不可以大事也所謂飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者于卦又何所取哉卦體內實外虛有飛鳥之象焉飛鳥遺之音則下而不上是以不宜上宜下大吉以理言之上則過于大而或甚過于理逆也下則過小而且不為甚過于理順也上逆而下順亦不宜上而宜下也

剛失位而不中失位即是不中無二意

不宜上宜下若可在小事內象傳本義所謂三者之過皆小者之過可小事也可過於小而不可過

於大可以小過而不可以甚過不宜上宜下也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

山上有雷其聲自高而下輕微而不奮震小過之象
也君子體之因小過之時而為小過之事人皆放誕
時之弊也則行過乎恭以矯其誕人皆尚易時之弊
也則喪過乎哀以矯其易人皆習奢時之弊也則用
過乎儉以矯其奢是三者之過皆小者之過所謂可
小事而宜下者也

其過正所謂可小事而宜下也皆所謂小過也小

周易淺說

卷之四

小過 九

通典

過之時乃時當小過也非時小有過小過在君子
身上不在時人身上本義云三者之過皆小者之
過就行喪用三字上說都是這般小事非若獨立
不懼避世无悶堯舜之禪受湯武之放伐而為大
過人之行也可過於小而不可過於大者言可過
乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎易可過乎
儉不可過乎奢也可以小過而不可以甚過者蓋
恐其恭之甚則為足恭哀之甚則至滅性儉之甚
則為彫瘠不掩豆也

初六飛鳥以凶

初六小過不宜上宜下也初六陰柔性躁上應九四
而志于上行又居過時則其極躁而銳於上行也是
其上而不下也故為飛鳥之象行不通乎恭而甚過
乎傲喪不過乎哀而甚過乎易用不過乎儉而甚過
乎奢初六皆有焉占者如是則過高志滿灾必逮夫
身矣凶何如哉

象曰飛鳥以凶不可如何也

飛鳥以凶是自作孽不可活也

如何者揀解之意初六又是反大象之意故曰小
過卦爻認得一路通餘經皆通矣不可如何如何

周易淺說

卷之四

小過

今

通典

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正隨其所處皆得其宜設使進而上往
則過三四之陽而遇六五之陰是過其祖而遇其妣
也止如此而不進則不及六五之尊而自得其為下
之分是不及其君而適遇其臣也夫所遇者陰則無
強盛之患遇其臣則無凌迫之嫌皆過而不過也夫
何咎乎

象曰不及其君臣不可過也

兩遇字與及字依雲峯胡氏說

所以不及其君而還遇其臣者以臣不可凌迫於君也

及則不惟與之齊而且所主在我也故及則過矣及字作活字者所謂我所欲曰及也非比及之及

九三弗過防之從或戕之凶

九三小過之時事每過當然後得中况邪正不兩立九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛則勿過為之防故或得從而戕之占者如是自取其禍凶何如哉

象曰從或戕之凶如何也

周易淺說

卷之四

小過

通典

從或戕之則其凶何如也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛處柔者也占得此爻者得宜下之道而无咎所以无咎者何也蓋以剛處柔是弗過於剛而適合其宜當過之時而過乎恭也過乎恭則過而不過矣所以得无咎也若或更往則過於剛而失其恭是有厲而當戒焉然道無定體事有異宜或用剛或過恭皆當隨時而不可膠於一定陽性堅剛多固執而不變故又戒之以勿用永貞言時當過恭則過乎恭若當用剛則用剛豈可專以過恭為是而固守之哉

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

衆會解弗過遇之者位不當而居柔所以弗過乎剛而合其宜也往厲必戒過剛必以傲敗終不可長久也此節原本缺抹會解補入

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

六五以陰居尊陰柔則無為居尊則過高又當陰過之時而時將衰矣故不能有為如密雲不雨自我西郊焉在已既不足以有為而又弋取六二之應以為助兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

周易淺說

卷之四

小過

全

通典

六五所以不能濟事如密雲不雨者以其居尊而過高不能下賢以共事也

密雲不雨自我西郊二句總是象其不能有為要之只是密雲不雨一句是言其無成功猶人之不能有為也自我西郊輕只是帶讀來此更何意故學者讀易觀象當得其活法矣公弋取彼在穴是言其在已既無能為又得陰柔之應則亦無能為矣兩陰相得二句在公弋取彼在穴意外非是直解

已上只取居尊之義餘義不及了小象例多如此

意學者讀易果不以意會意則如此類到老亦不能通矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六以陰躁而居動體之上處陰過之極過之已高而凡事皆甚遠者也弗合其宜而一於過有如飛鳥之迅速而至於禽之穿雲沒影而遠去也比於初六之飛猶為甚也占者如是則凶而有災眚矣

象曰弗遇過之已亢也

所謂弗遇過者言其過之已高而甚遠也

既濟亨小利貞初吉終亂

周易漢說

卷之四

小過既濟

三

通典

為卦水火相交各得其用彼此互相為用事之所以濟也六爻之位各得其正所處無有不正亦事之所以濟也故伏羲名其卦為既濟文王係辭意謂事固貴於濟然而至於既濟則但可以小亨又必憂勤警畏以守其正乃為利也是何也蓋治亂盛衰相為倚伏時當既濟則其事皆已濟而時亦已過矣方初濟之時固吉及其既濟之終則治極而亂生矣此其所以但得小亨而又必利于貞也

象曰既濟亨小者亨也

既濟而小亨者言小事則亨而大事則不得亨也蓋

大事之亨皆已過矣

利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

所謂利貞者于卦何所取哉蓋以卦體六爻之剛柔各得其正而位當也有利貞之義也所謂初吉者又何所取哉以卦體六二之柔得中也柔而且中則能持盈而守成謹畏而不怠此既濟之初所以吉也終之所以亂者蓋以人之常情處既濟之時憂惕之念忘而怠荒之心起于其終而有止心生故至于亂其亂也亦其道之窮而變也所謂治極生亂也

周易漢說

卷之四

既濟

合

通典

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水火相交各得其用既濟之象也君子體之當既濟之時而知其為亂之所倚禍之所伏故凡事必思其後患而為之先備有備則無患矣此君子盡人事以扶氣數也

初九曳其輪濡其尾无咎

初九雖當既濟之時尚在既濟之初占者處此當何如哉心常慮患而事不輕為事不輕為如車之曳輪而不前非不得前也不敢遽前也亦猶狐之濡尾而不濟非不得濟也不敢輕濟也居初而能謹畏如此

則可保其濟而无咎矣

爻辭純是戒占者屯輪滿尾占之象也

象曰屯其輪義无咎也

處既濟之初而能謹畏宜其得无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志矣而九五居既濟之時事既成而驕怠之心生不能下賢以行其道故二不見用而志不得行有如婦喪其茀而失其所以行也然中正之道不可終廢五雖不汲汲以求二而二亦不可汲汲以求五

周易淺說

卷之四

既濟全

通典

數極則必變時窮則必通如喪茀而勿追求至於七日自當得也

勿逐七日得是戒辭屬占七日者數之窮也與十年意同數以十為終爻以六為終七則六終而復始也本義時過正貼七日時過不必說是既濟之時只是言其久也得魚要忘筌

象曰七日得以中道也

六二爻當見用如婦喪茀而七日得者何也以其有中正之道也中正之道久而必彰无可終廢之理也婦喪其茀是象勿逐七日得是戒占者

晉六二受諸介福亦以中正

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三以剛居剛用剛之至者也既濟而用剛是乃高宗當天下之太平而遠伐鬼方以平其暴亂也夫以高宗之聖武而伐鬼方之小國其克之宜若易然且三年之久而後克之其不及高宗者可知矣用兵之難而費力之甚有如此兵其可以輕動乎哉倘或出于不得已而用兵則當用丈人以為之主將若小人則慎勿用之矣

用小人以伐國勝則有攻城屠邑之咎不勝則為

周易淺說

卷之四

既濟

全

通典

與尸塗地之凶如之何其可也

象曰三年克之憊也

三年而後克之則師老財匱其困憊亦已甚矣此可見兵非不得已不可用也

高宗伐鬼方是象三年克之二句是戒占者

六四繻有衣袽終日戒

六四當既濟之時以柔居柔畏慎之至者也吾知其備患之具既不失于尋常而慮患之念又不忘于頃刻如乘舟者防其舟之罅漏繻濕而有衣袽之備雖有衣袽其心猶終日戒懼不以有衣袽而遂愒然自

安也然既濟之道當如是六四能如是則可无患矣
嘗見有衣袖而不能終日戒者胡雲峯曰乘舟者
不可以无備而忘衣袖亦不可以衣袖既備遂忽
然不知戒水浸至而不知則雖衣袖不及施矣張
中溪曰六四出離入坎此濟通將革之時也解漏
必生於此故取漏舟為戒衣袖先為備也終日戒
承上言衣袖之備至于終日猶不懈也繻有衣袖
二句作一串意看

象曰終日戒有所疑也

終日戒心恐患之將至有疑懼而不自寧也此節缺

周易淺說

卷之四

既濟

金

通典

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五居尊而時已過不如六二之在下而始得平時
也其象猶東鄰殺牛之盛祭不如西鄰之薄祭而實
受其福也蓋理無極而不反時無盛而不退也

九五之時正康節所謂飲酒酹酹花開離披時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰殺牛不如西鄰之時也所謂實受其福者言其
時之方至而吉大來也

不如西鄰之時也實受其福急讀作一句或實受
其福作一句二說通是象實受其福分明作時字

吉大來也又詳實受其福

上六濡其首屬

既濟之極險體之上而以陰柔處之危險之甚也有
象狐之涉水不惟濡尾而且濡其首其危宜也此節缺

象曰濡其首屬何可久也

謂之濡其首屬則其凶害之甚矣何可久也

濡其首就是屬所謂屬者戒占之辭也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

為卦水火不交不相為用是彼此之情不協事之所
以不濟也六爻之位皆失其正所處不以其道亦事

周易淺說

卷之四

未濟

通典

之所以不濟也故伏羲名其卦為未濟文王係詞意
謂未濟有終濟之理故事然必敬慎乃克有濟不加
敬慎如小狐之汔濟而濡其尾則終亦不濟也何所
利哉

小狐汔濟二句是不能敬慎也无攸利是不得濟
也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无
攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟所以亨者於卦何所取哉蓋以卦體六五之柔
而得其中也柔而且中則心存敬慎事求其當而未

濟者以濟矣故亨所謂小狐汔濟言猶在險中將濟而未濟也謂之濡其尾无攸利者言其不能慎終如始以致不濟而无所終也又以卦體觀之六爻雖不當位而為未濟然六爻皆以剛柔相應則又有互相為用之道是有終濟之理也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上火不能熱乎水水不受火之熱水火不交不相為用未濟之象也君子體之以火性炎上則居於上水性潤下則居於下有各居其所之義引而伸之則見天下之物皆有所居之方必審辨夫物使各

周易淺說

卷之四

未濟

八九

通典

居其方如君止於仁臣止於敬男正位乎外女正位乎內是已

居方方字與恒立不易方之方同

初六濡其尾吝

欲進以濟天下之事者必有才有位而且遇其時乃得遂其進也初六以陰居下當未濟之初則未能自進如狐之涉水而濡其尾占者如是則功業無成終于不濟而已可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

濡其尾固以時之難濟亦以輕跳冒為而无持重之

念不知敬慎故也

此節缺泰會解補入

九二曳其輪貞吉

九二以陽剛之臣應六五柔順之君其才其勢不免有凌逼之嫌幸而居柔得中為能盡恭順之道才雖高而不逞勢雖強而不恃自止於其分而不進如車之曳其輪焉占者如是則得為下之正終能輔其君以濟天下之事而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二本不正而得貞吉者以其居柔得中而宅心中順故能以義理自約而得正也

周易淺說

卷之四

未濟

九二

通典

六三未濟征凶利涉大川

九二不正雖就以陽居陰上取若以人事言只是才勢有凌逼之嫌耳

六三陰柔不中正无才无德者也占者以是居未濟之時若有所行則不得濟而凶矣然以柔乘九二之剛是以虛乘實有舟虛在水上之象也又在坎上而終出乎險故占者又利涉大川

以柔乘剛始用以虛乘實代他甚覺費解但不如此說則不通

象曰未濟征凶位不當也

六三當未濟而征凶者由其陰柔不中正而无才无德也

利涉大川分明涉水說非濟難之義以本義有行者可以水浮之句也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四以九居四本不正而有悔也占者得此苟能變化其氣質之偏以求合乎中和之正則所行自吉而悔亡矣夫為學大益固在於變化氣質而用功最難莫甚於變化氣質殆必立志堅剛而無因循苟且之病不責效於旦夕而有從容涵養之功然後偏者可

周易淺說

卷之四

未濟

五

通典

正身脩德全而其為益也大矣殆猶震奮威武用伐鬼方至於三年之久乃能克之而受賞於大國也

純是占大國猶言大朝也此伐鬼方以人臣言此爻辭不及未濟在他卦爻辭不及卦名者亦有之

象曰貞吉悔亡志行也

能勉其貞則吉而悔亡矣其志豈有不遂者哉若不吉而有悔則我心亦未快也

本義極其陽剛貼震用伐鬼方用力之久貼三年有賞於大國有賞在人事即是為學有益處此意亦當見得

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五以六居五其氣質之稟亦未免有偏也然為文明之主而能灼乎義理居中應剛而虛心以求賢之助故矯於偏以歸於正則所行自當得吉而悔亡矣然文明虛中又有光輝信實之義光輝而信實則是暢於四支發於事業而為君子之光也其光也皆實德實意之流行而非矯飾偽為於外者此光之所在有孚之所在也如是則孰不仰德孰不歸心天下之事可濟而吉矣

周易淺說

卷之四

未濟

五

通典

象曰君子之光其暉吉也

爻辭純是象蓋皆六五之所自有者非戒也所謂君子之光者言其暢於四支發於事業光暉宣著而不可掩也此其所以吉也

暉者光之散亦只是光故光暉不必分言象傳只是申說不是說光故能暉也

此爻大意謂六五文明之主而能灼乎義理居中應剛以求賢之助固得貞吉而且无悔矣然不特此也文明虛中又且為君子之光而有孚也此還是說大開去不止貼无悔然可以著此句者亦白

文明虛中中取也有孚就於君子之光見得不是另箇有孚

君子之光其暉吉也一說由其有君子之光故其暉吉也此說不是蓋暉字只是釋光字義講此題君子之光中只謂卦體六五文明有光暉之義然其所謂光者言其暢於四支發於事業而吉吉字輕特繳末之意

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九居未濟之極時將濟矣而有剛明之德則能知命識時而自信自養以俟天命之自至不生事計較

周易淺說

卷之四

未濟

九三

通典

以自援也有孚于飲酒之象也占者如是是為能安於命而得无咎矣然命之在天者固當安而義之在我者亦當盡若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其是矣是者義之所當然不可失也

象曰飲酒濡首亦不知節也

一聽於命而放誕不反亦可謂不知義者矣

有孚于飲酒是象濡其首以下是戒占者不知節節即義也

上九剛明無濡首之失濡其首有孚失是是戒占爻辭大意只是說上九能安於命而因戒占以盡

其義也義命二字最好玩味
義自有制度法則故謂之節節也義也是也一理也

周易淺說卷之四下終

周易淺說

卷之四

未濟

奇

通典

陳紫峰先生周易淺說卷之五亦名通典

乾隆戊申年刻

溫陵後學施世瑚題也

黃人龍希荀
施標芳希承

全較訂

宗後學

聯捷方齋
名標孫榜

源遙坤立

全編次

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易理散見於天地之間而易書之作正所以模寫此理耳豈本無此理而聖人能以智慮作為是書耶是故積陽之氣而確然其健者為天積陰之氣而隤然其順者為地是天地所在即乾坤所在也易則倣之而以純陽之卦為乾純陰之卦為坤乾坤因天地而

定矣天居于上與人類之為君為父為夫為長與物

類之雄大特出者皆謂之高地居于下與人類之為臣為子為婦為幼物類之卑小而下伏者皆謂之卑是卑高所在即貴賤所在也易則倣之而以卦爻之位乎上者為貴卦爻之位乎下者為賤是貴賤因高下而位矣太極動而生陽故凡陽剛之物其性常動而寡靜太極靜而生陰故凡陰柔之物其性常靜而寡動是動靜自有剛柔之分也易之陽卦陽爻為剛陰卦陰爻為柔者實因此而判矣一事向善而眾善俱集一事向惡而萬惡從生人之善者則群於善而不入于惡人之惡者則群于惡而不混于善是善惡不無吉凶之異也易之順理為吉逆理為凶者實因此生矣以至陰陽一氣也在天則成象在地則成形而成象成形各自有變化也如日月星辰之升沉雷霆風雨之作止如此之類皆成象之變化也山川之陵谷潮汐動植之壯老榮枯如此之類皆成形之變化也然則易中著策所據之卦爻或老陰變為少陽或老陽變為少陰者又不因是而著乎因陰陽之實體為卦爻之法象聖人作易夫豈無所本哉然易之作也何如益六十四卦之初剛柔兩畫而已由是剛

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

摩于柔而生太陽少陰柔摩於剛而生太陰少陽兩相摩而為四馬太陽少陰相摩而生乾兌離震太陰少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八馬三畫已具八卦已成於是每一卦與諸卦迭相推盪而一卦生八卦合之則八八六十四矣聖人作易一陰一陽變化而生有如此然易豈待作而後有哉蓋前元有易也雷霆之震奮風雨之動潤日月之運行寒暑之推遷此陰陽變化之成象而在天者一易理之著見也凡人物之男者皆乾道之所成凡人物之女者皆坤道之所成曰男曰女此陰陽變化之成形而在地者一易理之著見也造化有自然之易如此聖人作易寧不本于是乎又以男女之生而論乾坤之理彼天地絪縕萬物化醇物之男者雖本于乾而未嘗不得乎坤物之女者雖本于坤而未嘗不得乎乾蓋乾施于先而輕清未形凡為男為女皆資之開始坤受于後而重濁有迹凡為男為女皆資之成就乾坤相資以成化育之功如此然乾之知始也易坤之成物也簡蓋乾健而動常有餘力故一氣既至萬物自生而不見其有所難也坤順而靜不敢自用故因始而終待唱而和而不見其有所煩也易簡之德分見於

天地如此然天地之寒暑其體天地之帥吾其性易簡之德豈非吾之所當體乎誠使人之所為其主於心者不蔽於私有如乾之易則其心明白不艱深而人易知其見於事者一順乎理有如坤之簡則其事要約不煩擾而人易從惟易知也則人不已疑而同心者多是有親矣惟易從也則人樂為用而協力者衆是有功矣有親則因相信之衆而堅自信之心故其所主可以久有功則兼衆人之力而為一己之有故其所為可以大久者純亦不已之謂乃聖人之德也謂之可久則雖未至於久而于久亦庶幾矣非賢人之德而何大者觀乎成功之謂乃聖人之業也謂之可大則雖未至於大而於大亦不遠矣非賢人之業而何夫體道而至於為賢斯亦可矣然于道之全體猶有所未克於已之性分猶有所虧欠故必由可久可大之地而益加操存涵養之功至於一疵不存而存心極其易物各付物而處事極其簡心極其易則天下之理無不具備於吾心之中事極其簡則天下之理無不流行於事為之際是天下之理皆為我得矣天下之理得則其久也無疆而其大也無外盡人道而成位於天地之中而與天地並立為三矣蓋

天有是易吾心亦有是易吾何愧於天耶地有是簡吾心亦有是簡吾何愧於地耶此則體道之極功聖人之能事至矣盡矣無以復加矣

天尊地卑重天地不重尊卑意方謂事情所向向字亦重物專以人言一說物無人物鳳巢不同栖牛驥不同食是物亦以群分也然不見其有吉凶故物專以人言且犬豕亦不同食豈有善惡之分乎此一節大意不主雲峯胡氏之說以本義自明也摩盞皆在本行所生者却在上行矣依此說則或用八卦之上各加八卦之句以構相盞者為欠

周易淺說

卷之五

繫辭上五

通典

精矣本義云此言易卦之變化也此變化二字與變化見矣之變化不同蓋一陰一陽間雜而生是亦變化也

鼓之以雷霆與乾道成男二節以畫前之易言故本義云此而節又明易之見於實體者若主易書既作造化在易之說則當云易之具乎實體者不可謂見於實體也見於二字要說得通

乾道成男坤道成女以天地之氣言乾知大始坤作成物專以天地言無可疑者本義云凡物之屬乎陰陽者莫不如此意輕易簡是德知始作成是

功然不可謂功本乎德也本字有病有功則可大直以得人之助言若說有功業了則可大難說矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

周易淺說

卷之五

繫辭上六

通典

昔者文王周公之作易也以為有畫无文民用弗彰於是布列伏羲所畫六十四卦純而觀乎卦之象而係以象辭以明夫卦之吉凶析而觀乎爻之象而係以爻辭以明夫爻之吉凶吉則使人趨之而不疑凶則使人避之而不惑也然聖人所以觀象係辭者果何在耶蓋辭固因象而係象又因變而著也試以揲著求卦之事觀之彼其揲而得九是陽之進已極進極則將退而陰長矣非柔推夫剛乎揲而得六是陰之退已極退極則將進而陽生矣非剛推夫柔乎剛推夫柔則柔變為剛矣柔推夫剛則剛化為柔矣剛

柔變化如此此象之所由著而辭之所由係也且以觀象繫辭言之彼辭有吉凶也吉即人事順理而得之象也凶即人事逆理而失之象也辭有悔吝也悔吝則即人事既失之後困于心橫于慮而為憂虞之象也又以剛柔變化言之蓋物理有進退也柔變而趨于剛是即退極而進之象也剛化而趨于柔是即進極而退之象也天道有晝夜也既變而剛是即陽明用事而為晝之象也既化而柔是即陰暗用事而為夜之象也剛柔變化流行於六爻之間又非三極之道乎何則立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

周易淺說

卷之五

繫辭上七

通典

剛立人之道曰仁與義所謂一物而體三才各一太極者也使六爻之剛柔不變化則滯於一偏而不足以妙夫道體之全故必六爻變化然後為三極之道也彼初二在下為地初二變化則是地道之或剛或柔而翕闔之無端矣三四居中為人三四變化則是人道之或仁或義而舒斂之不窮矣五上居上為天五上變化則是天道之或陰或陽而動靜之不息矣易盡變化之妙有如此合而觀之可見作易因變以觀象因象以係辭因辭以定占變象辭占無不具則所以開物成務者无不周矣然則易之為書人其可

以不學乎學之者其惟君子乎是故君子之所居而安者果何在耶在乎易之序也蓋事物當然之次第所謂序也模倣於卦發揮於爻則為易之序矣君子仕止久速各當其可辭受取予皆達於義是其所居而安者寧有外於易之序乎然其所以能居安乎易之序者以其所樂而玩者爻之辭也蓋爻之辭假象以寓理而天下之事無不該稽實以待虛而天下之人皆可用其意深遠其味悠長君子讀之則其趣可以超六合其識足以洞三才何為不樂而玩之耶爻辭既在所玩則卦辭從可知矣且時有動靜之別易

周易淺說

卷之五

繫辭上八

通典

有象辭變占之異君子之人方其靜而未涉於事也則觀夫卦爻所具之象而玩其所係之辭及其動而已涉於事也則觀夫剛柔相推之變而玩其所值之占夫易之所著皆事理當然之次第也君子動靜皆不離於易則動靜皆不違乎理矣不違乎理則不違乎天矣是以自天祐之吉无不利也君子學易之事又如此

易之序序字只是理蓋理之當然不易而不可有一毫之紊亂此便是序非指輕重緩急疾徐先後之謂也君子凡事循理便是居安乎易之序君子

居則觀其象而玩其辭一條只是申言上一條意蓋觀象玩辭觀變玩占即所謂所樂而玩者爻之辭也是以自天祐之吉无不利之上便自該所居而安者易之序之意在其中矣故二節只是一意一說上節是言君子之躬行心得者皆易也下節乃正言學易之事

右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

周易淺說

卷之五

繫辭上九

通典

易之所有者卦卦之所具者爻而卦爻之所命者則辭也是故文王本卦義而係以象詞是象也者所以言乎全體之象也周公本爻義而係以爻詞是爻也者所以言乎一節之變也然卦爻之詞有所謂吉凶者焉有所謂悔吝者焉又有所謂无咎者焉是吉凶也者蓋言象變之中陰陽交錯有所處合宜而得者焉時之息位之當得則吉也有所處悖道而失者焉時之消位之不當失則凶也是悔吝也者蓋言象變

之中劉系雜居有間於得又未甚得而尚有小疵者焉小疵則悔也有間於失又未甚失而已有小疵者焉小疵則吝也所謂无咎也者蓋言或所處本有過也而善補之以至於无過焉至若居上為貴居下為賤而列其孰為貴孰為賤不至於紊亂者則在於六爻之位蓋位有上下之等也凡陰為小凡陽為大而定其孰為大孰為小不至於混淆者則在乎六十有四之卦蓋卦自有陰陽之別順理則吉逆理則凶而辨其孰為吉孰為凶使人知所趨避則有在於卦爻之辭焉蓋辭因卦爻而係得則言其為吉失則言其

周易淺說

卷之五

繫辭上十

通典

為凶也有小疵則有悔吝然所以憂其悔吝之將至者則在乎介蓋介者善惡辨別之端於此憂之於以擴善念於將萌遏惡幾於始發則不至於悔吝矣善補過則為无咎然所以動其補過之心者則存乎悔吝悔者天理萌動之機有所失而能知悔則自訟深切必能含舊圖新變惡遷善而可以无咎矣是故易有卦也卦有以陰為主而小者焉有以陽為主而大者焉卦有辭也辭有明白順利而易者焉有艱深暗昧而險者焉然辭之所以有險易者豈作易者故為是險易哉各隨其卦之所向耳彼卦之小者情之所

向自險辭安得不隨之而險卦之大者情之所向自易辭安得不隨之而易是則辭也者所以達卦之情夫豈卦自卦而辭自辭哉

卦有小大一節亦是別說不是關涉上文亦不是總結大抵此一章本義分為五節只是散開各自說俱無牽連過文

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

周易淺說

卷之五

繫辭上士

通典

莫大乎天地而易道之大有同於天地惟其與天地同大故能彌綸乎天地之道蓋天地之道不外乎陰陽而易書之作正所以明乎陰陽如幽明死生鬼神智仁之理與天地之化萬物之形晝夜之道此皆陰陽之變天地之道也謂之彌則渾然并包而無所遺漏謂之綸則粲然有條而不至于空疎夫易與天地準故能彌綸乎天地之道惟其能彌綸天地之道始有以見易道之大而能與天地準也歟易道之大如此斯有以周聖人之用而聖人之窮理盡性至命亦不能不資于易矣自夫聖人用易以窮理者言之仰

周易淺說

卷之五

繫辭上士

通典

則以易而觀乎天文之晝夜上下俯則以易而察乎地理之南北高深則知晝也上也南也高也所以明者陰變陽也夜也下也北也深也所以幽者陽變陰也是知幽明之故矣原夫人物之始反而觀乎人物之終則知始之所以生者氣化之凝陰變陽也終之所以死者氣化之盡陽變陰也是知死生之說矣陰精陽氣聚而成物魂游魄降散而為變於是知精氣之聚者自無而有神之伸也陰變陽也游魂為變者自有而無鬼之歸也陽變陰也是知鬼神之情狀矣夫能知幽明死生鬼神之理則理無不窮矣而所以窮之者以易而窮之也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

自夫聖人用易以盡性者言之高明莫如天聖人則與天相似而不違於天博厚莫如地聖人則與地相似而不違於地何則天地之道智仁而已智輕清而屬天仁重濁而屬地知足以周乎萬物而知之無不明仁足以濟乎天下而處之無不當是其智有實用而不過於空虛矣知足以行權而不拘于常仁足以守正而不離於經是其知合乎中庸而不流於變詐

矣樂夫天理之渾融知夫氣數之默定而無所疑惑故其中心安泰外物不能為之動變故不能為之撓而不憂焉其智如此視諸知周萬物而旁行者又為益深矣隨處皆安而仁心純篤未嘗懷居而累於欲隨寓皆得而天理流行未嘗懷土而難於私故其生意磅礴視萬物為一體視天下為一家而能愛焉其仁如此視諸道濟天下而不流者又益篤矣夫智仁各造其極而與天地相似則性無不盡矣然所以盡之者以易而盡之也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

道而知故神无方而易无體

自夫聖人用易以至命者言之天地之化滔滔不窮或不能以無過聖人則範圍之而使之不過如治歷明時體國經野之類是已萬物之生總總不齊或不能以自成聖人則曲成之而無或遺如脩道立教因材施教而篤之類是已至於幽明死生鬼神相為循環乃晝夜之道也聖人則通乎晝夜之道而知凡其自明而幽自生而死自神而鬼者莫不有以灼其循環之妙自幽而明自死而生自鬼而神者莫不有以灼其迭運之機於此觀之可見聖心之神運用于天地

萬物晝夜之中或在此或在彼發微充周而無方所之可求也可見聖心之易流行于天地萬物晝夜之中或為此或為彼闢關變化而無形迹之可拘也此非聖人至命之事而何益命者理之所從出至精至粹至微至妙者也聖人範圍之曲成之通知之乃窮理盡性之極而與天命為一者也故謂之至命至命又非聖人用易之功乎

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

天地之間本一氣之流行而有動靜耳動為陽靜為陰一陰一陽迭運而不已之謂道矣蓋道該全體而不倚於一偏也分而言之則陰自為陰陽自為陽而局於一偏不足以為道惟其一陰而又一陽一陽而又一陰則見動靜不偏體用相循而無動無靜也非道而何是道也無物不有無時不然故自天以賦

受之界限言之方其繼靜而動而太和之絪縕斯時也理之方行而未著於物渾然無雜粹然全美得所謂之善乎及其一氣凝聚而軀殼之完固斯時也理之已立而物各具不相假借不相陵奪得不謂之性乎繼善陽之事也成性陰之事也一陰一陽道在是矣自夫吾人氣質之所稟言之得陽之動而流動發越者仁也仁不過得道之一偏耳彼不自知其偏故隨其所見而謂道之全體止于此不知仁之外又有所謂智也得陰之靜而恬退默察者智也智亦不過得道之一偏耳彼不自知其偏故隨其所見而謂道

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

之全體止於此初不知智之外又有所謂仁焉至於百姓之愚非不圓於斯道之中但日用間行不著習不察曰仁曰智初不知為何物矣夫百姓既全不知乎仁智而所謂仁智者亦只得其一偏此所以君子仁智全備之道鮮矣仁陽之事也智陰之事也一陰一陽道在是矣自夫造化之氣機出入言之大化流行為元為亨而造化之功以顯生意收歛為利為貞而機織之妙以藏顯仁所以鼓萬物之出機藏用所以鼓萬物之入機而皆一出於無心非若聖人之有心而憂也夫顯仁以鼓萬物之出機其盛德至矣藏

用以鼓萬物之入機其大業至矣夫事功著之於外者為業藏用何以謂之大業耶蓋方其藏用之時舉天下之物大以成大小以成小無一物而不各具夫性命也富有如此則化機之所以流動者實於此乎根抵神功之所以敷布者實於此乎權輿是之謂大業生意充之於中者為德顯仁何以謂之盛德耶蓋方其顯仁之時凡萬物之生自無而有自幼而長日以充著而不見其有窮也日新如此可以見其內之所蘊者生生而不息體之所具者優優其有餘是以謂之盛德盛德之顯諸仁者陽也大業之藏諸用者

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

陰也一陰一陽道在是矣自夫陰陽之循環者言之陰不窮於陰而陰生乎陽陽不窮於陽而陽生乎陰蓋舉天地四時無一而不然者也夫陰生陽則陰變為陽矣陽生陰則陽變為陰矣陰陽兩端互換無常所以謂之易易之所在道之所在也自生物微著之序言之氣之方聚而體質未定成象如此輕清而屬陽也非所謂乾乎質之已成而詳密可見效法如此重濁而屬陰也非所謂坤乎乾坤之所在又非道之所在乎又以道之屬諸人事者言之彼事變方來未

之吉凶此之謂占占則事之未定者屬乎陽也既筮之後已無所疑則坦然於酌酢之間吉則趨凶則避于以通事之變此之謂事事則占之已成者屬乎陰也一陰一陽之道又不在于是乎統而觀之可見陰陽兩端迭相推盪而不已而斯道而在茫乎莫測其定向夫物有定在則可測可測則不足以言神而斯道之妙以為專在于陽耶則所以為陰者實此道之體道固未嘗不在於陰也以為專在于陰耶則所以為陽者實此道之用道亦未嘗不在於陽也既有體又有用既在此又在彼動而無動而不滯于一偏靜而無靜而不依于一隅其至妙也有如此豈非神之謂哉

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則脩矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之為道至廣而無所不有至大而無所不包蓋易道不外乎陰陽陰陽過體乎事物故以言乎千歲之

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

久千里之外而此易理無遠不到莫得而限止之也以言乎瞬息之間几席之下而此易理自然各足不待安排布置而自無所偏也以言乎天地之間萬事萬物如此其多何者而非此易理之所存乎此理又安有一事一物之不脩乎易之所以廣大也如此其所以廣大則又本乎乾坤焉夫乾之為乾方其靜與坤別而為利貞也則生意常存而其體以立及其動與坤交而為元亨也則生意發達而其用以行靜專動直而無物不生矣此乾之大也易書從而模寫其理則其大者不在乾而在易矣此易之大所由生也大坤之為坤方其靜與乾別而為利貞也則生意收斂而其體以立及其動與乾交而為元亨也則生意發散而其用以行靜翕動闢而無物不生矣此坤之廣也易書從而發揮其理則其廣者不在坤而在易矣此易之廣所由生也夫廣大之由固本於乾坤而其廣大之實則又配于天道人事也彼其洪纖高下覆載無遺廣大莫如天地易則無物不包無物不有是其廣大配天地矣春夏秋冬相繼不窮變通莫如四時也易則九變為八六變為七是其變通配四時矣在天有日月也日月陰陽之精也易書卦爻奇者

稱陽偶者稱陰豈不足以配日月乎在人至德也
至德者健順之性也易之卦爻凡陽為易凡陰為簡
豈不足以配至德乎造化人事皆有以配之如此則
易之廣大也何如哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性
存存道義之門

易書之理其至極而無以復加者乎何以見之彼德
崇業廣莫過於聖人然聖人所以崇德者以易而崇

周易淺說

卷之五

繫辭上九

通典

之也其所以廣業者以易而廣之也夫聖人以易而
崇德廣業者何如蓋易有六十四卦三百八十四爻
凡其吉凶消長之機道德性命之奧無不畢具于卦
爻之中聖人以易之理窮之于心則識見高邁而其
智也崇體之於事則工夫篤實而其禮也卑彼物之
高者莫有過于天也其智之崇則極其崇如天之高
焉物之卑者莫有踰于地也其禮之卑則極其卑如
地之卑焉且天位乎上地位乎下而其中陰陽升降
變化不窮易行乎其中矣聖人智崇于上禮卑於下
則本成之性渾然而无所虧欠者存而又存而无所

喪失矣天地之本體於此乎盡天下之大本於此乎
立由是率之而為道則珠璣百慮莫非自然裁之而
為義則千變萬化莫非當然又非道義之門而何道
義得于心則為德道義見于事則為業此易所以為
聖人崇德廣業之資也此易之道所以為至也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議

周易淺說

卷之五

繫辭上十

通典

之而後動擬議以成其變化

易有六十四卦之象何以謂之象耶蓋聖人有以見
天下萬物參差雜擾之不齊於是比擬其形容而畫
卦以象物宜之形容如天有純陽至健之形容則畫
乾卦以象之地有純陰至順之形容則畫坤卦以象
之是卦也者象天下之賾者也所以謂之象易有三
百八十四爻何以謂之爻耶蓋聖人有以見天下之
事紛紜軋轉之不一必觀其衆理所聚之會而得其
一理可行之通即其通處立為常禮而使人行之由
是以此理模寫於爻如爻有循此典禮而行者則係

辭焉以斷其為吉爻有悖此典禮而行者則係辭焉以斷其為凶是爻也者效天下之動者也所以謂之爻夫聖人象天下之賾以立卦是卦言天下之至賾者言至賾若可惡也然皆道理中所有也會之而益深測之而有味益不可得而厭惡焉效天下之動以命爻是爻言天下之至動者言至動若可亂也然皆有道理寓于其中燦然而有條秩然而有序蓋不可得而紊亂焉以此觀之可見天下之理無不具諸易而君子之言動皆當察諸易矣將有言也言不徒言必觀象玩辭觀變玩占擬諸易而後言將有動也則

周易淺說

卷之五

繫辭上廿

通典

動不妄動必觀象玩辭觀變玩占議諸易而後動擬諸易而後言則言焉不膠于一定淺深詳畧各當其可而有以成夫言之變化矣議諸易而後動則動焉不滯于一隅仕止久速各適其宜而有以成夫動之變化矣易之可以資人用而人之當用夫易也有如此哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

試舉七爻以為擬議之例彼中孚九二之爻辭曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之益言誠信有感通之理感通唯言行為大君子居其室出其言順理而善則有以得乎人心之所同然而千里之外應之況其邇者有不應乎居其室出其言逆理而不善則有以拂乎人心之所同然而千里之外違之況其邇者有不違乎夫言出乎身若無與于民矣而即加乎民不待疾之而自速行發乎邇若無與於民矣而即見乎遠不待行之而自至是則言行也者乃君

周易淺說

卷之五

繫辭上廿

通典

子之樞機蓋樞一動而戶斯開機一動而矢斯發言行一動而即加于民見于遠是言行非樞機而何誠使言行之所發者善則遠近皆應而自有以召榮之外至言行之所發者不善則遠近皆違而自有以召辱之我加不特此也極而言之言行又君子之所以動天地也蓋天地如此其大有非一人之微所能動者然人與天地參為三才理無二理氣無二氣故言行善則天地位而雨暘寒燠合其時言行不善則天地否而雨暘寒燠失其序言之動天地也為何如為榮辱之主動天地之大言之感應有如此然則

人其可不慎言行乎即此爻而擬議之則言行之當謹也可知矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五爻詞曰同人先號咷而後笑蓋言君子之道于其心而不于其迹以迹而觀則或出或處或默或語固不同矣語其心則合中正出者此心處者亦此心二人之心不以出處而有異默者此心語者亦此心二人之心不以語默而有間心焉既同則相愛之深相信之篤勢利不足以移之讒邪不足以入之

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

而其利斷金矣言者心之聲也心焉既同則其發諸言者亦皆中正之敷宣故此有所言則彼覺其有味彼有所言則此覺其有味而其臭如蘭矣即此爻而擬議之可見君子貴于同心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六爻辭曰藉用白茅无咎蓋言凡物苟置諸地亦已安矣而又用茅以藉之何咎之有夫置物于地固慎矣而藉之用茅則慎之至也彼茅之為物雖

至微薄而易得者而用之以藉物則無傾覆之虞而可貴也此藉用白茅所以為慎之至也人能慎斯術也以往凡一言一行必致慎而不敢輕發妄動則口過可無而身過可免矣何失之有即此爻而擬議之則凡事貴於慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙之九三爻辭曰勞謙君子有終吉蓋言有勞而不伐有功而不自以為德是其德厚之至而非輕薄淺

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

露者比矣今九三之勞謙正言其有功下人而不伐不德者也且德之及於人者貴於盛而無一人之不被禮之接於人者貴于恭而無一人之傲慢此理之當然今九三所謂勞謙也者是其德已盛矣而又能致其恭焉則上不之疑下不之忌雖不期于位之存而位自存矣此又可見其有終也即此爻而擬議之則為人貴于謙也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾上九曰亢龍有悔即此爻而擬議之則處事之窮

者貴於通變也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

節初九爻詞曰不出戶庭无咎蓋口舌乃一身之門戶而言語之所自出也然禍患之生也多因言語以為之階如君之言語不密則害及於臣臣之言語不密則害及於身欲為幾微之事而言語不密則害其事之成言語不密而其害一至於此是以君子之言語必謹密而不妄發也即此爻而擬議之則言貴于

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

慎密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜惡奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解六三爻辭可見作易者其知盜乎何則彼六三爻詞曰負且乘致寇至誠以負也者乃無德小人所為之事也乘也者乃有德君子所乘之器也今六三不中不正而處高位是小人而乘君子之器則處非其據而盜思奪之矣且小人在位則慢上暴下人所不

堪而盜思伐之矣蓋慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至正言小人處非其據有若慢藏冶容者然適所以為盜之招也使已無名彼之端彼胡為而來哉即此爻而擬議之必有是德而後可居是位也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天数二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中此乃水火木金土五行之氣所以化生萬物而其分限節度自有此數也其一二三四五者五行之生數也其六七八九十者五行之成數也以五

行生成之數而分屬於天地者蓋一三五七九奇數也奇則屬陽而天則陽氣之積也故以一三五七九為天之數而地不得與焉二四六八十耦數也耦則屬陰而地則陰氣之凝也故以二四六八十為地之數而天不得與焉夫天數不外乎五奇地數不外乎五耦是天地之數各有五也五數在圖自有定位故謂數為位位即數也以天地五數之次第言之則一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類如兄弟之有序而相得也以天地五數之配合言之則一與六二與七三與八四與九五與十各以奇耦

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

共宗如夫婦之以兩而相合也若積天之奇數而計之為二十有五合地數之三十則為五十有五焉然是數也所以成變化者此也所以行鬼神者此也彼一三五之生夫水木土與夫七九之成夫火金者皆陽之變也二四之生夫火金與六八十之成夫水木土者皆陰之化也非所以成變化乎一二三四五固生數也然方生之始則其氣來而伸為神既生之後則其氣往而屈為鬼矣六七八九十固成數也然方成之始則其氣來而伸為神既成之後則其氣往而屈為鬼矣非所以行鬼神乎河圖奇耦之數具造化

功用之妙有如此聖人作易而立為著策寧不本於是乎自其衍于中宮者言之河圖中宮有九五乘地十之數然數始于一而終于十河圖中五自該五十之數故以中五為衍母次十為衍子自中五而衍其一為小衍小衍之則成十矣五者皆衍為大衍大衍之則成五十矣此著策之生難以滿百為叢而著策之數則以用半為度至用以筮若兼用五十則變化之機已窒國神之用不行故虛一以象太極而只用四十有九焉以四十有九分置于左右兩手之間左象天而右象地也於右手之中取一策懸于左手小

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

指之間所以象人而配乎天地也先置右手之策於一處而以右手四四而數夫左手之策又置左手之策於一處而以左手四四而數夫右手之策標以四數非所以象四時乎左右四標之後必有奇零之策或一或二或三或四左手之奇歸于左手第四第三指之間右手之奇歸于左手第三第二指之間歸奇于初非所以象閏乎蓋天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲有十二日之餘積至五歲有六十日之餘三歲之間一置閏焉五歲之間再置閏焉再閏之餘然後別起積分以為後閏之始也歸奇

於初以有象於閏故五變之中自有五節掛一揲左而歸左奇于初以象三歲一閏掛一揲右而歸右奇于初以象五歲再閏然後別起一掛以為後變之端焉自其生於四象者言之蓋河圖四面太陽居一而連九故揲著之法餘三奇則九而為老陽之爻而其過揲之策亦四九三十六以四九三十六計乾六爻之策得二百一十有六太陰居四而連六故揲著之法餘三耦則六而為老陰之爻而其過揲之策亦四六二十四以四六二十四計坤六爻之策得百四十有四合乾坤二老之策凡三百有六十足以當一歲之日也又以老陽之策計二篇百九十二之陽爻得六千九百一十二策以老陰之策計二篇百九十二之陰爻得四千六百八策合二篇之策統萬有一千五百二十足以當萬物之數也即此而觀可見揲著求卦之法分二而掛一揲四而歸奇凡四營而成一變也三變成爻必積至十有八變則有六爻而為大成之卦也然方其變而至九則有三爻而為小成之卦矣小成得卦之內體大成者不過自此而重加耳然爻畫有老少之異而卦爻有動靜之分由是引而伸之則一卦可變而為六十四卦屬類而長之則每卦

皆可變為六十四卦變至于此則有四千九十六卦而天下趨吉避凶之能事其有外此乎吾見著卦有辭也辭所以顯乎道理之精若何而為吉若何而為凶一皆辨別明白而不差著卦有數也數所以妙乎德行之粗吉則使人知所趨凶則使人知所避一皆循夫道理而不悖夫著卦能顯道神德行如此則有以知人所不能知而可以斟酌其在人者矣言神之不能言而可以贊其在天者矣其功用之神也何如哉統而觀之天地大衍之數揲著求卦之法是乃變化之道也是道也豈人之智力所能為哉一皆出於理勢之自然有莫之為而為者與乎其間雖欲不如此而不可得故知變化之道者其知神之所為乎自其用四十有九以下皆揲著求卦之法

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此泰伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然

不動感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與於此。夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也故能通天

下之志。唯幾也故能成天下之務。唯神也故不疾而速。不行而至。子曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。易有聖人之道四者何。辨變象占是已。辨變象占無不具于易。則民生日用無不資于易矣。故用易以言而淺深詳略各當其可者。則有取于易之辭。用易以動而斟酌較量不拘于一定者。則有取于易之變。用易制器使事當于理而確然不易者。則有取于易之象。用易卜筮使吉凶前知而了然無疑者。則有取于

周易淺說

卷之五

繫辭上世

通典

易之占易足以周乎民用而人之無不用乎易也有如此以尚辭尚占之事言之。是以君子將有為也將有行也。有所疑而未決必以蓍而問易求其卦爻之辭。而以此之發言處事。則易受人之命而有以告之。有如嚮之應聲。或遠而千載之久。八荒之外。或近而瞬息之間。几席之下。或幽而隱諸造化氣數之推遷。或深而根諸人心念慮之發動。遠近幽深之事。皆有未來之吉凶也。彼則吉以吉告。凶以凶告。而无有不知也。夫辭占之應乎人者如此。可見辭占之為物虛靈洞達而不泥于暗昧微妙細密而不涉于粗疎蓋極

天下之至精也。使其不然。又安隨所問而元不應隨所應而无不知者哉。以尚象尚變之事言之。成務必本于求卦。求卦必本于揲蓍。然蓍之揲也。既考其左手歸奇之數。復考其右手歸奇之數。而泰伍以變焉。或分布歸奇之數而為三。或總挈歸奇之數而為一。而錯綜其數焉。然泰伍以變者。方一變而未成。夫爻也。必通乎三變。然後有陰陽老少之畫。而天地之文遂成矣。錯綜其數者。方一爻而未成。夫卦也。必積至六爻。然後有卦爻動靜之象。而天下之象遂定矣。變象所由成者如此。可見變象之為物隨時遷易而無

周易淺說

卷之五

繫辭上世

通典

纖芥之疑滯。旋轉流通而無一毫之膠固。蓋極天下之至變也。使其不然。又何以成天下之文而定天下之象哉。然是辭占之至精。象變之至變。又皆一神之所為也。是故凡物之有心者。則為思。思者心之用也。著卦無心也。何思之有。有心者則有為。為者心之迹也。著卦無心也。何為之有。方其著未揲而卦未求也。則枯莖在櫝。而象變未形。奇偶在策。而辭占未著。寂然不動。一鑑空衡平之體也。及其著既揲而卦既求也。則象變形于泰伍錯綜之間。文以成而象以定。辭占著于受命如嚮之際。吉可知而凶可斷。感而遂通

一鑑空衡平之用也。夫靜焉而體以立，動焉而用以行。可見靜中有動，而不滯于靜；動中有靜，而不偏于動。無靜無動，而妙乎動靜之間，有體有用，而該乎體用之全。是益出于道理之自然，而極天下之至妙也。使其不然，又何以寂而可感，感而遂通，通而且速哉？夫辭變象占之出于至神者，皆易之道也。而何以謂聖人之道耶？蓋易作于聖人者也。彼其吉凶朕兆，藏于無形，而難知所謂深也。辭占則有以究極之，然辭者聖人之所係，占者聖人之所決。辭占之極深，是即聖人之所以極深也。陰陽老少，隱于至微，而未判所

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

謂幾也。變象則有以研審之，然變者聖人之所裁，象者聖人之所定。象變之研幾，是即聖人之所以研幾也。夫辭占唯能極深也，故人得以知吉凶而能通天下之志矣。象變唯能研幾也，故人得以起吉避凶而成天下之務矣。然辭占象變，聖人之所以通志成務，豈人之心思智慮所能為哉？一皆神之所為也。夫神易之妙用，無在而無乎不在，無為而無乎不為者也。故凡物之速者，必有待疾之而後速也；唯其神也，則有感而遂通，不待疾而自速矣。凡物之至者，必待于行之而後至也；唯其神也，則問而遂應，不假行而

自至矣。通志成務，固皆本于至妙而極深，研幾實皆本于聖人。故曰：易有聖人之道四焉。此之謂也。

一說：聖人所以極深研幾，至不行而至，處只是申明上文三節意，到尾乃結之。易有聖人之道四焉者，即變象辭占之謂也。不必歸聖人作易上此說，亦有理不可廢。

右第十章

子曰：夫易何為者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑，是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻

周易淺說

卷之五

繫辭上

通典

之義，易以貢聖人，以此洗心退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明叡知，神武而不殺者，夫是以明於天之道，而察於民之故，是與神物以前民，用聖人以此齋戒，以神明其德，夫是故闔戶謂之坤，闔戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神，是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業，是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明，莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器，以為天下利。

莫大乎聖人探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

易之為書，果何所為乎？蓋易為卜筮而作也。彼民于吉凶，不能以前知也。易則辨其何者為吉，何者為凶。而有以開明之。民于吉凶，不能以趨避也。易則示其吉在所趨，凶在所避。而有以成就之。民于斯道，不能以無惑也。易則有卦焉，以擬天下之賾，有爻焉，以效

周易說

卷之五

繫辭上世

通典

天下之動而脩夫萬事，萬物之理於其中，是易之為用，不過開物成務，冒天下之道而已。然易作于聖人者也。易之用，即聖人之用。易之功，即聖人之功也。故易之開物，是乃聖人辨吉凶之兆，以通天下之志也。易之成務，是乃聖人示趨避之方，以定天下之業也。易冒天下之道，又非聖人推明事物之理，以斷天下之疑乎？夫易書之作，固足以周天下百姓之用，而作易之本實，則具諸聖人一心之微，是故易不外乎著卦爻也。彼揲著于未定卦之先，方其一變之時，固莫測其為一為二，為三為四，及其三變之時，亦莫測其

為七為八，為九為六，是其德則圓而神也。卦成于已，揲著之後，法象森羅，而或得或失，確乎其有定辭，占昭著而或吉或凶，斷乎其不移，是其德則方以智也。至于六爻，則具于一卦全體之中，隨其所處之位，而為途不能以皆同，因其所值之時，而立言不能以不異。是其義則易以貢也。聖人體具三者之德，於方寸之中，而無一塵之累，方其無事而未有吉凶之患也，則淵然靜定，而人不得以窺其際，湛然虛空，而人莫得以測其機。及其有事而吉凶與民同患也，則將至之兆，不能逃其神之所知，一定之理，不能出于智之

周易說

卷之五

繫辭上世

通典

所藏其孰能與于此哉？蓋古之聖人，上天所厚，秀氣所鍾，聰無不聞，明無不見，睿無不通，智無不知，能知來而不假于著，能藏往而不假于卦，有若神武足以服人，而不資於殺者焉。夫易理妙于聖人之一心，則作易之本具矣。唯其具作易之本，是以上明天道，而得其陰陽變化之微，下察民故而灼其吉凶貞勝之機，明天道故知神物之生，具陰陽之精，而可與以為民用。察民故知百姓之愚昧，吉凶之辨，而不可不有以開其用之先。於是興著制筮，而泰伍錯綜之法，立使民先事而知所趨避，與龜制卜而雨霽蒙驛克

之兆顯使民前事而知所從違且聖人作為卜筮固所以教人而亦因以自用故平時雖未嘗不敬也而于問易之時尤加齋戒以致其敬平時雖未嘗不誠也而於考占之際尤致齋戒以盡其誠由是心因敬而愈清德因誠而愈妙無聲無臭與蓍龜相為流通至精至明與鬼神相為默會非耳目之所能盡心思之所能測者矣是則聖人作易亦以自用豈特可以前民之用哉然是易之作雖云無人不用而是易之理實則無物不有以造化言之化機一翕猶戶之闔則謂之坤化機一出猶戶之開則謂之乾一闔一

周易淺說

卷之五

繫辭上世

通典

闔之相裨非所謂變化乎闔闢往來之不窮非所謂通乎由是萬物以生朕兆萌而謂之象焉體質具而謂之器焉以人事言之因其理之自然而制為用之當然則謂之法法者聖人脩道之所為也利用於出入而無一人之不用則謂之神神者百姓自然之日用易理散殊隨在而異其名如此聖人因其理而模寫之此易之所由作也然易之作也豈假絲毫智力而成哉一太極自然之理也易有太極故始為一畫則有陽奇陰耦之分是由太極而生而儀次為二畫而有陰陽老少之別是由兩儀而生四象又次為三

畫而有乾兌離震巽坎艮坤是由四象以生八卦也八卦既生由是因而重之時有消息之不同時有當否之或異則吉凶于是乎定矣吉凶既定由是人皆用之占吉者趨之而不惑占凶者避之而不疑則大業於是乎生矣夫卦畫之立其功用之大如此然必有資乎蓍龜也蓍龜功用之大也何如是故洪纖高下覆載無外是法象莫大乎天地溫涼寒暑推遷不窮是變通莫大乎四時晝夜代明容光必照是縣象著明莫大乎日月主普天之下處公侯之上是崇高莫大乎富貴脩天下之物用以之而周成天下之器

周易淺說

卷之五

繫辭上世

通典

利以之而興孰有大于制作之聖人乎以至乎未來之吉凶至賾隱而不可逆定至深遠而不可豫知者也探賾索隱鈎深致遠定吉凶于未來之先而天下之志以通成壺壺於趨避之際而天下之業以定又孰有大于神妙之蓍龜乎夫八卦能定吉凶而生大業蓍龜亦能定吉凶而成壺壺可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用二者相資以成功者也聖人作易其體用有如此哉然易之作雖出于聖人而其由則出于造化是故蓍具圓神之德龜妙五行之兆乃天生之神物也聖人則之以為卜筮之用晝夜晦明

之相循春夏秋冬之相推乃天地之變化也聖人效之以為七八九六之變化也日月星辰盈虧順逆此吉凶之見乎天象者也聖人象之以為爻辭之吉凶至于龍馬負圖而出于河神龜載書而出於洛聖人則之以作易叙疇蓋河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中聖人則之以作易五十不用為太極之理奇耦各半為陰陽之儀一二三四為四象之位六七八九為四象之數折四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮以五乘十為著策之數焉洛書則戴九履一左三右七二四為肩

周易淺說

卷之五

繫辭上

章

六八為足而五亦居中聖人則之以叙疇初一日五行次二曰五事次三曰八政次四曰五紀次六曰三德其七則為稽疑其八則為庶徵其九則為福極而五居中則為皇極之疇焉然河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏時雖有先後數雖有多寡而其理則一而無二也聖人本造化以作易如此正欲以前民用也彼其標著求卦之後有七八九六之數七八者少陽少陰之象九六者老陰老陽之象易有四象正所以示人所值之卦爻也如六爻皆少則所值在於本卦六爻皆老則所值在於本卦一老而五少則

所值在於本卦之老爻一少而五老則所值在於本卦之少爻餘皆以此推之然所值之卦有象詞之係也象詞所以告人一卦之象也所值之爻有爻詞之係也爻詞所以告人一爻之象也卦爻之辭有以定其為吉者所以斷人之疑而使之知所趨也有以定其為凶者所以斷人之疑而使之知所避也統而觀之可見聖人作易本於一心原於造化以立卦爻之法象而裁著龜之變化者無他道也不過使人卜筮以知吉凶而成事業而已故始之以開物成務終之以所以示所以告所以斷也故曰易為卜筮作

周易淺說

卷之五

繫辭上

章

知以藏往往字只是吉凶之來皆有定理也引治三年程文非是
曠隱深遠四字只是一樣總是說未來之吉凶

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

大有上九所謂自天祐之吉无不利何也蓋祐之為言助之義也天之所助者果安在哉曰順而已蓋順不違乎天而與天心默契矣此天所以助之也人所

助者果安在耶曰信而已蓋信不欺乎人而與人心相孚矣此人所以助之也彼大有六五柔順虛中是即信順之賢也上九以剛居上而能下從之是所履者信所忍者順而又能尚賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形

周易義說

卷之五

繫辭上四

通典

而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

書雖所以載言而言之丁寧煩悉有非書之所能盡言雖所以達意而意之精深蘊奧有非言之所能盡夫書既不足以盡言言又不足以盡意然則聖人之

意其終不可見乎殊不知聖人仰觀俯察見天地之間不外乎陰陽兩端而已陽之數奇故畫一奇以象陽陰之數偶故畫一偶以象陰一奇一偶雖至約也而所該者甚廣二畫相峙雖无文也而所示者甚深大而天地小而事物精及無形粗及有象一皆寓於二畫奇偶之中矣意不於是而盡乎由是一每生二積而至於六畫以成六十四卦則奇偶間見剛柔雜居剛者有剛善剛惡之異柔者有柔善柔惡之異善則為人之率其性而盡天命所賦之本然惡則為人

周易義說

卷之五

繫辭上四

通典

盡乎因是卦爻之畫而係以卦爻之辭假象以寓理而天下之事無不該稽寔以待虛而天下之人皆可

陽二者而已陽奇為乾陰偶為坤乾坤也者其易之
緼乎緼猶言骨體也何以見之彼卦畫定位由兩儀
而四象由四象而八卦八卦重加以至於六十四卦
乾坤交錯燦然成列是雖未見之於變化也然其體
已立矣劉推夫柔柔變為剛柔推夫剛剛化為柔柔
皆不出乎此矣使乾坤毀而不成列則所謂剛柔相
推而生變化者果何自而見耶設若乾坤成列而變
化不行則乾坤為无用之畫矣寧不幾于息乎以此
觀之可見易不外乎陰陽而陰陽為易之緼也昭然
矣夫易不外乎陰陽而陰陽之設正以為寓理之具

周易淺說

卷之五

繫辭上四

通典

也是故卦爻陰陽皆形也自其形而上者言之寓于
陰陽之中超乎陰陽之外无聲无臭有非耳目之所
能聞見无方无體有非言語之所能指陳斯則謂之
道焉自其形而下者言之陽奇陰偶載道以形而有
形之可即陽動陰靜與道為體而有體之可拘斯則
謂之器焉至於陰陽進退之極各有自然之化也因
其陽進之極而裁之為陰因其陰退之極而裁之為
陽彼此相易往來不滯斯則謂之變焉即其變處推
而行之吉焉則趨凶焉則避无所疑惑无所困窮斯
則謂之通焉立此變通之法使天下之人皆如此而

變如此而通吉焉當趨而无一人之不趨凶焉當避
而无一人之不避天下之志以通天下之務以成斯
則謂之事業焉是變通事業也者何莫非此道之准
注流行者哉然聖人作易以載道者本欲以周天下
之用而用易又存乎其人是故夫象聖人有以見天
下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象然則
極天下之賾者寧不在于卦乎聖人有以見天下之
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是
故謂之爻然則鼓天下之動者寧不在于爻乎因卦
爻陰陽之化而裁制之即變之所在也自其變處而

周易淺說

卷之五

繫辭上四

通典

推行之即通之所在也至於神明夫變通之理而極
夫用易之妙則在于得其人苟非其人道不虛行也
若夫默而成此神明之妙不假言說而實能神而明
之則在夫用易之先心與理契而真積之有素身與
道俱而實踐之无瑕者乃能默而成之不言而信以
此見易非聖人不能作亦非聖人不能用也
極天下之賾存乎卦四句俱輕只是喚起下文鼓
天下之動鼓字即動字是奮揚之意
化而裁之存乎變推而行之存乎通此承上文而
漸推至人之用易也蓋著策陰化為陽陽化為陰

者有自然之化也即其化之中而裁為六七八九之數者存乎變焉蓋變則陰變為陽陽變為陰是也陽化而裁為九九則變之而為少陰之八陰化而裁為六六則變之而為少陽之七是變不出乎化裁之外裁之所在即變之所在變之所在即化裁之所在也卦爻陰陽固有化裁之變也推此陰陽之變而行之諸卦諸爻之中者存乎通焉蓋通則陰通陽陽通陰是也推陰變而行之則陰之變也如轂之轉流行而不息推陽變而行之則陽之變也如環之循反覆而無窮是通不出乎推行之

周易淺說

卷之五

繫辭上傳

望

通典

外推行之所在即通之所在通之所在即推行之所在也

存乎變存乎通者即是變通也與存乎人存乎略不同

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行言神明乎變通之理凡其所以化裁而示之以吉凶者了然于心胸之間而无所疑推行而示之以吉凶者坦然于踐履之際而无所碍則在乎人蓋人能宏道道不能宏人故也所以神明變通之理凡其理之未著不待勉強而成之於事吉焉而

趨凶焉而避也不假言說而信之於心吉固無不知凶亦無不喻也是則在乎內而有德外而有行蓋非德行則平時失其守而臨時無所資也不言而信是申說默而成之也信實也實能神而明之也非徒能之說也神明者得其理而善之也

右第十二章

周易淺說卷之五上終

周易淺說

卷之五

繫辭上傳

通典

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也劉柔者立本者也變通者起時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

周易淺說

卷之五

繫辭下傳 聖

通典

昔者聖人之作易也有卦爻焉有吉凶焉始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少於太陽之上加一奇一偶則爲乾爲兌於少陰之上加一奇一偶則爲離爲震以至加奇偶於少陽之上則爲巽坎之卦加奇偶於太陰之上則爲艮坤之卦先後有序次第成列但見乾之形體具於純陽之三奇坤之形體具於純陰之三偶震坎艮之形體不出乎一奇二偶之中巽離兌之形體不出乎一偶二奇之中是八卦之象在於八卦成列之中矣然八卦但小成而已由是八卦之上各加八卦內外咸備貞悔以全但見內體之貞

周易淺說

卷之五

繫辭下傳 聖

通典

有初二三之爻外體之悔有四五上之爻始終本末之相因承乘比應之迭見是六爻之畫在八卦因重之中矣此卦爻之所以立也即是以觀但見一剛一柔迭相推盪而或剛來柔往或柔來剛往交互錯雜而變在其中矣因其交錯不一而逐卦逐爻皆係以辭則占者所值當動之卦莫不有卦辭可觀所值當動之爻莫不有爻辭可玩動豈出於所繫卦爻辭之外乎此吉凶之所以明也然是卦爻之辭亦必因卦爻之動而後見如動在於卦則卦辭之吉凶悔吝昭如指掌而示人以趨避之方矣如動在於爻則爻辭之吉凶悔吝燦然在目而決人以從違之路矣使卦爻不動則吉凶悔吝何自而生乎然方其未動則一剛一柔散見於六十四卦之中各有一定之位雖曰剛柔雜居也然則有剛之位非柔之所能移柔有柔之位非剛之所能奪是剛柔也者非立本者乎至若剛變而通於柔柔變而通於剛者蓋以剛柔雖有一定之位而無一定之時時者理之所當然亦勢之不容不然者也如剛進之極則柔推之而其時當變矣故剛變而通於柔者正所以趨其時而不與時違也柔退之極則剛推之而其時當變矣故柔變而通於

劉者亦所以趨其時而不與時背也是變通者非趨時者乎變通趨時則卦爻以之而動矣卦爻既動則吉凶由是而生矣然是吉凶者常相勝者也蓋天下之事非吉則凶非凶則吉入彼出此迭有相尋之機此盛彼衰決無兩立之勢其貞勝如此然吉凶雖有二途而常理則無二致彼天地之道常示人以易簡而莫掩者也日月之道常代明於晝夜而不匿者也以至天下之動吉凶相勝其變無窮也然吉之勝凶順乎理者也凶之勝吉逆乎理者也是其所以正而常者亦一理而已矣事端有變而其理豈有變乎吉

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通

凶有二而其理豈有二乎合而觀之可見易之為書不外乎卦爻吉凶也吉凶雖發揮於卦爻之下而卦爻實模寫乎乾坤之理也是故積陽之純者為乾乾之德確然而至健是以一氣既至萬有皆春無阻滯無艱深其示人也一以易為積陰之純者為坤坤之德隨然而至順是以承天而時行代天以有終無作為無勞擾其示人也一以簡焉乾坤所示之理如此而易之卦爻豈非法象此理乎彼三百八十四爻凡奇者皆謂之陽凡偶者皆謂之陰奇而陽者所以效乎乾之易也偶而陰者所以效乎坤之簡也六十四

卦凡內體得乎乾震坎艮者皆陽息陰消之卦也凡內體得乎坤巽離兌者皆陰息陽消之卦也陽息陰消者所以象乎乾之易也陰息陽消者所以象乎坤之簡也夫既有是爻象之體必有是變占之用故著方揲而卦方求也分揲掛而雖未成爻而爻實於此乎變化參伍錯綜雖未成卦而卦實於此乎變動是爻象動乎揲著求卦之內矣汲著已揲而卦已成也或所值在于卦歟則有卦辭以斷一卦之吉凶或所值在於爻歟則有爻辭以斷一爻之吉凶是吉凶見乎揲著求卦之外矣爻象動乎內所謂變也是變也

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通

爻象由此而成吉凶由此而見定天下之業非此則誰為之權輿成天下之務非此則誰為之宰制功業寧不因變而見乎吉凶見乎外所謂辭也是辭也得則言其為吉失則言其為凶吉則惟恐人不知趨而舉拳之意有加凶則惟恐人不知避而汲汲之心無已聖人之情寧不因辭而見乎是則有乾坤而後有卦爻有卦爻而後有吉凶誰謂卦爻吉凶具於易而獨無所本乎易之為書蓋如此夫易固有卦爻吉凶而天地則有造化聖人則有功業也以造化功業言之夫乾其靜也專其動也直而生生之意無一時之

或息夫坤其靜也翕其動也闢而化之機亘萬古如一日此生也者所以為天地之大德也然天地之德固在於生物而參贊之功實賴於聖人蓋聖人全天地好生之德體乾坤易簡之道然必首出庶物然後可施吾德以遂民物之生尊居九重然後得行吾道以復民物之性此位也者所以為聖人之大寶也然是位也何以守之曰人而已蓋民者邦之本也君必得人然後親比愛戴之不忘奔走臣服之恐後而位可以守之於長久矣謂守位不在於人乎是人也何以聚之曰財而已蓋財者民之心也民必得財然後仰事俯育之有餘養生喪死之無憾而民可以聚之使蕃盛矣謂聚人不在於財乎夫財所以養民不可以不理也殆必崇本以開財之源節用以止財之流而有以理乎財焉至若辭所以教民不可以不正也殆必訓戒之以詩書申明之以孝弟而有以正乎辭焉財既理矣或有反命而為非者則立法度以禁之辭既正矣或有悖教而為惡者則劾刑罰以齊之所以若此者又果何在耶在乎義而已蓋義者心之制事之宜所以權衡其輕重斟酌其淺深者也理財不以義則彼此不均上下交病矣理財其可不以義

乎正辭不以義則是非莫辨可否不明矣正辭其可不以義乎至若禁非不以義則刑或及於無辜罰或遺於有罪而民無所措手足矣禁民為非又可不以義乎是則以生物為德者天地之造化固易簡為之也代天以理物者聖人之功業亦易簡為之也造化功業之用具諸卦爻吉凶之中卦爻吉凶之理顯諸造化功業之實是造化功業與卦爻吉凶固自相開涉也故此章言卦爻吉凶而必終之以造化功業者豈無謂哉

功業見乎變變字與變在中變字不同變在其中

變字與上傳剛柔相推而生變化變字又不同

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之

吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剝木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

古者包犧氏之王天下而爲生民主也不忍天下生民之迷惑而貿貿焉莫知所之故作爲易書以通天下之志以成天下之務然易之始作也何如蓋盈天地間不外乎陰陽兩端而易之爲書正所以道乎陰陽也是故仰焉而觀象於天則日月星辰固有陰陽之攸分而其升沈顯晦則又爲陰陽之消息矣俯焉而觀法於地則山川陵谷固有陰陽之各別而其變遷往來則又爲陰陽之消息矣觀鳥獸之文如系毛剝麓希革毛毯之類一皆陰陽消息之所在也觀天地之道如宜春耕秋收高黍下稻之類一皆陰陽消息

之所存也近取諸身呼吸動靜氣血魂魄五性之順健士情之慘舒而驗其何者爲陰何者爲陽何者爲陰陽之消息遠取諸物飛潛動植雌雄牝牡性有溫涼寒熱味有辛鹹酸苦而驗其何者爲陰何者爲陽何者爲陰陽之消息大抵有陰則有陽有陽則有陰彼此相對體之所以立也陽息則陰消陰息則陽消彼此相易用之所以行也聖人俯仰遠近所取不一然豈有出乎陰陽兩端之外者哉於是畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽各生一陰一陽故自下而上再倍而三以成八卦八卦既成由是微而神明之德如健順動入陷巽止悅之性而此八卦皆與之相通而無間矣顯而萬物之情如天地雷風水火山澤之象而此八卦皆與之相似而不違矣夫聖人作易而物情物理無一不具於其中如此然則其所以備物致用立成器以利天下者疑亦有取諸易矣是故包犧氏因斯民未知肉食之利也故教人作結繩而爲網罟以網罟佃於山林而取乎禽獸以網罟漁於川澤而取乎魚鱉如此者則疑有取於易卦之離蓋離之象爲火上下皆離猶網罟之兩目相承也離之德爲麗陰麗於陽猶禽魚之麗於網罟也包犧

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

氏沒神農氏作罔斯民未知有粒食之利也故教人斷木使銳而為耜耨木使曲而為耒與耒耜之利教天下之民以樹藝五穀如此者疑有取諸易卦之益蓋益之為卦上巽下震其象則二體皆木耨耒耜之器皆以木為之也其德則上入下動耨耒上入而耜下動也且天下之益莫大於耒耜之利於卦之名義又有合焉因斯民未知有交易之利也故教人當日中萬物相見之時五十里為一市市各致其民則天下之民無不致市各聚其貨則天下之貨無不聚於是以其所有易其所無交易而退則耨耜者有所取積

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

聖

者有所散而各得其所矣如此者疑有取於易卦之噬嗑蓋噬嗑之為卦上離而其德明下震而其德動有日中交易之義又借噬為市噬為合有為市聚合之義也神農氏沒黃帝堯舜氏作凡器物之制度或有可用於古而不可用於今者既不可用則民必厭倦而思變矣於焉通其變以新其制使人歛忻鼓舞趨之而不倦然其所以通變者不過因其時勢之自然而處以道理之當然行其所無事不容然毫智慮於其間神而化之如此則有合民之心契民之情革其所不便而非強其所不欲民自安之以為宜惟其

宜之故能使之不倦也聖人通變如此正有得於易理也以易之理言之凡天下之事至於時有所極勢不可行則人心自然思變於此而有更革之術轉移之機以通之焉則質諸人心而皆安傳之至久而無弊矣是能使民宜之而自天祐之吉无不利也然黃帝堯舜通變之實何如蓋上古之時風氣未開人文未著民但知取草木羽皮以蔽體而未有衣裳之制行之既久而益厭積之既久而益弊欲變之而不能以自變也及其三聖人者出而上衣下裳之制與焉則人類群居之間自不相漬彼此親接之際自有所

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

聖

辨禮義之風遂以之興行飛走之倫遂與之迥異有以振起天下厭怠之心而納之於道化之域而天下治矣如此者疑有取諸易卦之乾坤蓋乾象為天坤象為地天地之氣隨時變化而無所作為聖人衣裳之制亦因時制宜何為之有聖人又因斯民阻於川澤之險也於是剡其木而中虛以為舟剡其木而末銳以為楫舟所以載物楫所以運舟而川澤不通者有以濟之矣如此者疑有取諸易卦之渙蓋渙之為卦上巽下坎有木在水上之象也與舟楫之濟不通者何異乎聖人因斯民疲於負戴之勞苦於道路之

遠也於是因牛之性順而穿其鼻以馴服之因馬之性健而絡其首以乘駕之牛以引重馬以致遠以利天下如此者疑有取諸易卦之隨蓋隨之為卦下震之德動上兌之德悅牛馬之引重致遠象其下之動也人得服之乘之象其上之悅也聖人因斯民之虞於寇盜也於是設為重門以禦之擊柝以儆之則有以防暴客之至矣如此者疑有取諸易卦之豫蓋豫之為卦有豫備之意而重門擊柝則豫備之事也因斯民未知有柝田之利也於是斷木為柝掘地為田田柝之利既興則民得以變粗為細變穢為精而遂其

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

養生之願如此者疑有取於易卦之小過蓋小過為卦下艮之德止而田之止於下者似之上震之德動而柝之動於上者似之因斯民有不軌之心也於是弦木使曲而為弧剡木使銳而為矢弧矢之利既興則天下之人皆有畏服之心矣如此者疑有取於易卦之睽也蓋睽者乖異之義弧矢者所以服乎睽乖者也上古之民冬則穴居夏則野處後世聖人易之以宮室而宮室之制則有棟焉直承而上有宇焉兩垂而下由是可以待風雨之至而無寒燠之患矣如此者疑有取諸易卦之大壯蓋大壯有壯固之意而

宮室之制則壯固而不搖也古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封土不植樹喪期無數後世聖人易之以棺槨如此者疑有取於易卦之大過蓋大過者乃事之至大而過於常也喪事則大事宜過於厚也上古民淳事簡事之大小惟結繩以識之亦足以為治後世偷薄欺詐日生故聖人易之以書契言有不能記者書識之事有不能信者契驗之由是以治百官則功罪有證而偽者不得以假真由是以察萬民則多寡有數而虛者不得以亂實如此者疑有取於易卦之夬蓋夬者明決之義而書契之作則甚明白所以決去小人之欺也

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

右第二章

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

聖人仰觀俯察遠求近取而作為易書是故所謂易也者非有他也即卦之象是已如自下而上再倍而三則為八卦之象是八卦之象乃易之小成也八卦之上各加八卦則為六十四卦之象是六十四卦之象乃易之大成也易非象而何然是象也者亦非有他也所以像乎理也如乾卦之象所以像乎純陽至

通

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽小者陰卦耦其德行

通典

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

咸之九四所謂憧憧往來朋從爾思者何也蓋謂人可以心而應事不可以事而累心蓋人之一心如此其微天下之事如此其衆苟或容心於應接之間憧憧於往來之際事未至而此心先為之豫期事既往而此心不與之俱化吾恐萬變紛紜一心雜擾其思

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

慮之所及者固未必當其可其思慮之所不及者將不免有或遺矣然則吾人之感應果用乎思慮哉亦順其自然之理可也誠以此理之在天下也統太極之全體而渾然同歸專一心之妙用而純然一致然理本同歸也因事之不同而所行之途各殊理本一致也因事之不一而所發之慮有百即此而觀可見一理散見於萬事萬事各具乎一理也人惟隨其事而順其理以是理而處是事則事得其當然之理而天下終無不應之事且吾之心亦得以寂然靜定泰然安適而無所勞矣人之感應又何以思慮為哉且

天下之物有感必有應不必憧憧思慮然後有所應也試以造化言之陽之精為日陰之精為月日往則月來月往則日來二曜相推以相繼則明生而不置陰氣之盛為寒陽氣之盛為暑寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推以相代則歲成而不缺日月寒暑之往者乃氣之消而屈也日月寒暑之來者乃氣之息而伸也屈不從屈所以感乎來者之伸伸非自伸所以應乎往者之屈日月之屈伸相感則明生之利由是而生焉寒暑之屈伸相感則歲成之利由是而生焉是其往來屈伸皆感應自然之常理也何假於思

周易淺說

卷之五

繫辭下傳

通典

哉然是屈伸往來之理非特造化為然而人之為學亦有然者尺蠖不屈則不能伸故其屈者非終於屈也將以求其伸龍蛇不蟄則不能奮故其蟄者非終於蟄也將以存其身也精研其義以至於毫釐委曲之間無所不悉而入於不容言之妙焉則事物之紛至沓來不過舉此義而應之彼將觸機而中迎刃而解矣是精義入神乃所以致用也及其見諸用也則決事物各得其宜而身之所處無適不安是雖無意於德之崇也然理既體之於身則自然有得於心融會貫通日進乎高明廣大之域有不自覺者矣是利

用安身乃所以崇德也夫精義入神屈之至也然所以為出而致用之本屈之威乎伸也利用安身伸之極也然所以為入而崇德之資伸之威乎屈也是亦自然之理也夫下學之事盡力於精義利用而交養互發之機固自不能已矣然而精義入神者思而得也自此以上則不思而得之域矣利用安身者勉而中也自此以往則不勉而中之域矣思而得勉而中可以力為也不思而得則幾非在我矣不勉而中則化不可為矣孰知所以用其力乎至若窮乎合一不測之神而所存者無非天地之心此乃精義入神以上之事也知乎推行有漸之化而所行者無非天地之事此乃利用安身以上之事也如此者必由其義之精者日益精用之利者日益利涵養者純熟而德之積於中者極其盛故自不覺其與神相為契合可矜持者渾化而仁之體於事者極其熟故自不覺其與化相為流通耳不知者往而屈也自致者來而伸也是亦感應自然之理也夫即造化聖學之屈伸往來而觀之可見天下萬事萬物凡有屈者必有伸有往者必有來往者為感來者為應天下未有無感之應亦未有無應之感也為九四者亦順其自然之理

可也何必憧憧於感應之間哉

大抵天下之理有屈必有伸有伸必有屈屈所以感乎伸而伸亦所以感乎屈也屈伸固有相感之理所謂靜極而動動極而靜者然此章所謂屈伸相感者只是屈感乎伸而伸應乎屈也且未說到伸感乎屈處然屈感而伸應是亦相感不必泥相字

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

會解困六三爻辭困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶者蓋凡保身名者當審量于人已之間四則非三之可困而欲困焉凡力之不能勝者皆石也則做事不成而名必辱二則非三之可據而欲據焉凡人之不可依者皆蒺藜也則因失所親而身必危名辱身危有死之理上六雖正應而難保妻可得見耶凡不能保其所有者皆妻之類也原本闕林會解補入

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解之上六所云射隼于高墉之上獲之无不利者何也蓋隼者驚害之禽也弓矢者除害之器也操除害之器以射驚害之禽者則人也夫天下之害所以不可除者非害之難除也以除害者無其器耳誠使君子之人當窮居未用之時凡其經邦濟世之術撥亂反正之具謀之素熟蘊之素定而藏器於身焉吾知其出而或用於世或遇小人之為害彼不輕舉妄動以墜小人之術中必待乎可為之時而後乘時以有

周易淺說

卷之五

繫辭下傳章

通典

為焉如此則我之事得以萬全而彼之黨將無遺類何不利之有是何也蓋除害無其器則不能見幾識時而動有所礙是以害不可除而無所獲也惟藏器於身則自然待時而動無所礙是以出而除害則害去而功成矣夫解小人之害貴乎有已成之器如此易所謂公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言君子具有已成之器而後動者也惟有成器而動則動必待時而自无不利矣

觀爻辭射隼于高墉句則此一條當就解小人上說又觀語成器而動句則待時而動只是根藏器

於身句生來時文於何不利之有裏講云設使其時而無其器固未必利若無其器而又且失時則亦未有利也此語甚有病蓋體立而後用行安有舉動是時而無其器者乎又安有藏器於身而舉動失時者乎舉動失時便是器有未備也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

會解玩噬嗑初九爻義謂治民者當懲小以誠大也知恥不仁之人自勸于仁而小人不之恥知畏

周易淺說

卷之五

繫辭下傳章

通典

不義之人自知懲戒而小人不之畏彼所勸惟利不利不動也其所懲必威不威不懲也故所懲雖甚小而可以止惡其所誠則甚大此小人之福也噬嗑初九曰履校滅趾无咎正小懲大誡之福之謂也原本闕株會解補入

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為不益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

會解玩噬嗑上九爻義明畏罪者當慎微而謹所積也謂善為成名之資而不積不足以成名惡乃

滅身之階而不積亦不足以滅身然所謂積者由小而積之以至於大也小人以小善為无益於名而弗為以小惡為无傷於身而弗去由是日去善而從惡故惡至日積而不可掩覆遂至罪大而不可解免易曰何校滅耳凶此言惡積罪大而不可解也 原本闕採會解補入

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑事起乎所忽禍生乎無虞若能自處於危惟恐其不

周易漢說

卷之五

繫辭下傳六

通典

安者則圖安之術無所不至是乃所以安其位者也自處於亡惟恐其不存者則固存之術無所不至是乃所以保其存者也自處於亂惟恐其不治者則制治之術無所不至是乃所以有其治者也是故君子有見於此戰兢之心常存暇豫之念不作雖安而不忘危雖存而不忘亡雖治而不忘亂則危亡無自而生禍亂無自而起是以身安而國家可保也否之九五爻辭曰其亡其亡繫于苞桑者此之謂也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

會解玩鼎九四爻詞明任重者必量力也位欲稱德苟德薄而位尊是不稱德也謀欲量知乃知小而謀大是不量知也任欲度力乃力小而任重是不度力也則位必傾謀必敗任必仆鮮不及于禍患矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言德知力之不足而不勝當圖之任也是人君必度德量力而任人為臣者亦必度德量力而任于人而後不壞事也 原本闕採會解補入

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

周易漢說

卷之五

繫辭下傳六

通典

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

天下之事皆有幾存焉幾最難知也然知幾者其至神之人乎彼夫上交貴於恭遜恭遜則易至於諂君子上交則恭遜而不諂焉下交貴於和易和易則易至於瀆君子下交則和易而不瀆焉夫恭與諂相近和與瀆相近界限之間所爭毫釐而其是非得失相去遠矣此正所謂幾也君子不諂不瀆是能知幾矣且所謂幾者何如彼事未動而吉凶隱於無形事已著而吉凶顯於有迹皆非所謂幾也幾者乃事之方

動而尚微將來之或吉或凶雖云未至而其朕兆已
先見於此矣此所謂幾也君子於是幾也則見之明
而作之決不俟終日之久如見是幾之動乃吉之先
見則作而趨之何嘗濡滯以至於失時如見是幾之
動乃凶之先見則作而避之何嘗淹留以至於及禍
君子之知幾有如此然其所以能知幾者豈無自哉
蓋心有所亂則見有所紛彼豫之六二爻辭曰介于
石不終日貞吉夫君子能不溺於豫而其所守之介
有如石之堅焉則靈臺靜而義理明太宇定而天光
發不用終日之久而斷然可以識凡事之幾矣將見

周易淺說

卷之五

繫辭下傳卷五

通典

天下之事有當韜晦潛隱而微者焉有當明白顯著
而彰者焉當微當彰之事皆有幾動焉君子莫不先
知其幾如其當微則微以處之如其當彰則彰以處
之天下之事有當宛轉委曲而柔者焉有當勇往直
前而剛者焉當柔當剛之事亦有幾動焉君子莫不
先知其幾如其當柔則柔以應之如其當剛則剛以
應之君子於凡事之幾無所不知如此則其知識高
邁卓卓乎超出萬夫之上而為萬夫之仰望矣
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

道者天命所賦之本然純粹至善而無不善之雜者
也顏氏之子其將近於道乎何以見之彼其一念之
間微有差失則至明足以察其幾而未嘗不知既知
之矣則至健足以致其決而未嘗復見之於行焉其
近道也有如此復之初九爻辭曰不遠復无祇悔元
吉者此之謂也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也

天氣下降地氣上騰絪縕交密萬物以之而化成男
求於女女應乎男交構和合萬物由是而化生是則

周易淺說

卷之五

繫辭下傳卷五

通典

物皆有對三則離一則孤故天地男女皆以而相合
而生成乎萬物損之六二爻辭曰三人行則損一人
一人行則得其友者正言其以一合一故能致一而
不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後言定其交而後
求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

人情多喜於求益而求益莫貴於有恒立心無恒何
益之有君子有見於此故身之所處必泰然順理而

無陷溺之危夫然後動則動惟厥時而非妄動者矣
心之所存必溫然和平而無躁急之失夫然後語則
語必當理而非妄語者矣誠意交孚情義相維定其
交於未求之先然後有所求則求之有道而非妄求
者矣君子安其身易其心定其交修此三者而立心
有恒焉故動而人莫不與語而人莫不應求而人莫
不與有所益而無所損也若不安其身而動則動必
逆理而人皆離心矣其誰肯與之不易其心而語則
語必悖道而人有逆辭矣其誰肯應之不定其交而
求則求無所因而人有所吝矣又誰肯與之哉不惟

周易淺說

卷之五

繫辭下傳五

通典

莫之應與而且有所傷之者矣益之上九爻辭曰莫益
之或擊之立心勿恒凶此之謂也

安其身易其心定其交皆就平素說定其交泛指
君民朋友說

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也
雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來
而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名
也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆

而隱因成以濟民行以明失得之報

昔者伏羲之作易也始為奇偶二畫奇則為乾偶則
為坤是乾坤也者乃六十四卦三百八十四爻所自
出之門也何則夫乾以數言之則陽物也陽數一三
五七九皆奇數也坤以數言之則陰物也陰數二四
六八十皆偶數也陰陽分無以成卦故必陰交於陽
陽交於陰陰陽合德一每生二由二而四由四而八
八卦之上各加八卦則六十四卦三百八十四爻之
剛柔皆有體質矣是乾坤非易之門乎易既成矣則
顯而天地之撰如雷動風散而潤日暄之類易皆有

周易淺說

卷之五

繫辭下傳五

通典

以形容其似而無所違焉微而神明之德如健順相
濟動止相生之類易皆有以闡明其妙而無或間焉
此伏羲之卦所謂先天之易也然有畫無文民用弗
彰迨夫文王周公者出觀卦爻之象而係以卦爻之
辭六十四卦之下所稱事物之名蓋紛紜錯陳而不
可以一律齊然無一不出于陰陽之變所謂言天下
之至顯而不可惡者也曾有一之或差乎三百八十
四爻之下所稱事物之名蓋雜然散出而不可以一
概舉然亦無一不出于陰陽之變所謂言天下之至
動而不可亂者也曾有一之或謬乎然考其事類疑

是聖人處衰世而意慮所及盡世既衰則民偽日滋
事變日繁聖人身親見之故一一倣象模寫於卦爻
之下若是生當上古盛時則民淳事簡未有許多事
物變態情狀其思慮何由及此即此文王周公之係
辭所謂後天之易也夫伏羲本陰陽而畫卦于前文
王周公本陰陽而係辭于後則易之為書無有不備
矣如陰陽消長之機剛柔變化之漸此理之已然所
謂往也易則有以彰之而使之顯然著明焉吉凶未
至而難知悔吝將萌而難料此理之未然所謂來也
易則有以察之而使之昭然先見焉人事至顯者易

周易淺說

卷之五

繫辭下傳七

通典

則推而根之于理數理數至幽者易則闢而著之于
人事定父子君臣上下之名使各當其實而不紊辨
水火牛馬莧陸之物使各歸其類而不雜元亨利貞
直方大之言皆正大以曉人也或吉或凶或利或不
利之辭皆辨決以告人也夫如是則易之為書豈不
極其全備也哉然要之易書之作本欲以前民用也
是故凡稱名之小者其取類必局于小而易書所稱
如負乘往來之事叢棘雉矢之物其名可謂小矣而
其所取之類皆本于陰陽為至大焉凡旨意之遠者
其命辭必涉于晦而易書所蘊如天地陰陽之機道

周易淺說

卷之五

繫辭下傳七

通典

德性命之與其旨可謂遠矣而其所命之辭皆極其
詳明而有文焉凡委曲其言者未必皆中于理也易
之為言旁喻以該物態婉轉以盡人情可謂曲矣然
其歸則中正是尚典禮是遵言雖曲而無不中也凡
數陳其事者無有隱而不彰也易之叙事盡其大小
之分極其本末之詳可謂肆矣然其中則至理所寓
精義所存事雖肆而未嘗不隱也易之為書其妙如
此豈有他哉誠以吉凶莫辨人心有疑則趨避莫決
而民行不濟聖人因民之心而欲有以濟其行故作
易教人而明其順理為得則報之以吉逆理為失
失則報之以凶吉凶既明則疑有所聞而行有所濟
矣然則易也者其開物成務之書乎
章首乾坤二字只是奇偶陰陽陰陽當以數言之
所謂數者如河圖天一地二天三地四天五地六
天七地八天九地十觀本義仰觀俯察見陰陽有
奇偶之數句則其意自明時文講中用其質一而
實其性動而健位居于左數極于九故為陽物其
質二而虛其性靜而順位居于右數極于六故為
陰物如此講恐未妥

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易始興于伏羲上古之時而中微于夏商之末至文王係以彖辭由是易道大明于世是則易之中興也其于中古乎而文王之作易適拘于羑里其能無憂

周易淺說

卷之五

繫辭下傳七五

通典

患乎然大凡人處憂患之道不過反之於身以脩其德而易之為書又皆教人以脩德之事也試舉九卦以明之是故易卦有所謂履者焉履者禮之謂也人必先謹乎禮然後有所持循而日就乎規矩之中自此而積之則踐履篤實動靜從容德自然漸進于高大矣履非德之基乎易卦有所謂謙者焉謙者自卑而尊人之謂也為禮而不執持乎謙則度數雖詳而舉動不免于高亢規矩雖嚴而稜角不免于峭厲故必以謙自處則心氣和平而禮之行也無所失矣謙非德之柄乎易卦有所謂復者焉復者心復于善之

周易淺說

卷之五

繫辭下傳七六

通典

謂也夫人知禮而能謙則心自不至于外馳而能復矣是復也一念雖微而實百行之所自生萬善之所從出擴而充之可以保四海矣復非德之本乎易卦有所謂恒者焉恒者常久不易之謂也夫人既復于善必有恒然後能守之是恒也今日有一善今日顧諟之有加明日有一善則明日服膺之弗失隨其所得之多寡大小而據守之則所得者為我有矣恒非德之固乎易卦有所謂損者焉損者懲忿窒欲之謂也忿欲易發而難制人雖能恒而未必皆無忿欲之發故有忿必懲有欲必窒則人欲日消而德之脩也

有不自覺矣易卦有所謂益者焉益者遷善改過之謂也善無窮而過者人所不能免人雖能損未必皆無善可遷無過可改也故有善必遷有過必改則天理日明而德之裕也有不自知矣易卦有所謂困者焉困者處窮之謂也蓋人或能自求于安常而不能不壞于困苦故益之後必繼之以困處困而亨則可以自驗其德之至處困不亨則可以自驗其德之未至是困乃德之辨也易卦有所謂井者焉井者常居其所之謂也蓋人或能感激于一時而不能不改于終身故困之後必繼之以井隨處皆安而外無所慕

德性堅定而物不能移是井乃德之地也易之卦又有所謂巽者焉巽者小心以入于物之謂也巽又何以謂德之制蓋其詳審精密揆輕重以宰制乎事變委曲細微燭可否以轉移乎事機者也非德之制而何此乃學問之極功聖人之能事故必以是終焉九卦之序如此然九卦之所以為九卦者其妙又何如耶彼凡事之和者未必皆至極而禮則順人情之所安而為之品節初非強世也固云和矣然皆出於當然之理大中至正加之錙銖則太過減之毫釐則不及順之則安悖之則危是雖和而未嘗不至也凡物

周易淺說

卷之五

繫辭下傳七

通典

之卑者未必能尊而光而謙則卑以自牧遜以下人初無欲上入之心固云卑矣然人道惡盈而好謙能謙則人不敢踰而德益以顯是雖卑而未嘗不尊且光也凡物之小者則易為衆物所亂而復則一念之善萌于既失之餘固云微矣然其生意方動如火始然勃乎有莫遏之機而衆惡皆當退讓矣是雖小而辨于物也凡物之處難者則易厭倦而失其所守也而恒則利欲紛華之場無不經歷固云難矣然其所守愈久愈堅而非利欲之所能奪是雖處難而未嘗厭也凡先有所難者其後未必易也而損之懲忿窒

欲則當用勉強矯揉之功加裁抑克制之力是其先固難矣然而習熟之後客氣漸消私意漸泯故雖未免有忿欲之發而懲之窒之亦不至甚費力矣其後易也為何如凡有所克長者未必無造作也而益之遷善改過則德日新而不已善日進而不窮是固有所克長矣然善吾所固有也過吾所本無也遷善改過則是順其所固有者去其所本無者何生事計較之有其不設也為何如凡處窮者未必能通也而困則身雖困而道不與之俱困非窮而通乎凡居其所者未必能遷也而井則安定不搖而可以應事物之

周易淺說

卷之五

繫辭下傳六

通典

變非居其所而遷乎凡稱慶事物未必不露其迹者而巽之稱物於其孰輕而孰重燭其孰可而孰否固有以使物之得其宜矣然其精神所用盡入乎細微曲折之中而智識之所及有非常情所能窺測其妙者其稱而隱也又何如益九卦之德之妙如此寧不各有所用乎彼所行無禮則放肆無節而乘戾不和矣是履則可以知行也行禮而不謙則嚴厲太過而驕亢自高矣是謙則可以制禮也人心既放而復反則惺惺不昧而自家有所主宰矣是復則可以自知也所守常久而不易則善之得于己者終不渝矣是

恒則可以一德也能懲忿窒欲則身日以脩而德無所累矣損其不可以遠害乎能遷善改過則善日以長而德當益純矣益其不可以興利乎處窮而通則上不怨天下不尤人矣困其不可以寡怨乎身心安靜天光煥發有以燭事物之宜矣井其不可以辨義乎至若巽也者則可以行權也蓋處事變難處之中脫然於尋常法度之外而別有處之之道予以濟常經之所不及而其合天理當人心則又不悖于常經也此之謂權豈淺露粗率之人所能行哉必其體道熟見理精于物之細微委曲無所不入者乃能之故

周易淺說

卷之五

繫辭下傳 允

通典

曰巽以行權九卦之所以為用又如此然則吾人之所以反身脩德以處憂患之道又豈外于是乎故三陳之以為處憂患者法也

德之基就積行上說德之本就心裏說要當有辨德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則常體不變矣亦要有辨井不動而及物只是應變不窮不是利澤及物復以自知知字猶知府知縣知州之知蓋心不放則有所主也

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也不可遠何以見其不可遠也蓋其為道也屢遷屢遷何如彼易不外乎卦爻卦爻不外乎九六九陽也變而為陰六陰也變而為陽而變動無定居或居卦初二三或居卦四五上而周流乎六虛有時在此卦之上有時在彼卦之下有時在此卦之下有時在彼卦之上而上下之无常在此卦為剛而在彼卦則為柔在此卦為柔而在彼卦則為剛而剛柔

周易淺說

卷之五

繫辭下傳 允

通典

之相易然易之卦有剛多于柔而吉者亦有剛多于柔而凶者有柔多于剛而吉者亦有柔多于剛而凶者豈可以典要拘哉易之爻有剛柔當位而吉者亦有剛柔當位而凶者有剛柔相應而吉者亦有剛柔相應而凶者豈可以常法求哉惟隨九六之變所往耳彼變動不居周流六虛上下無常剛柔相易者正所謂變也變在此卦則有此卦之理變在彼卦則有彼卦之理隨其所值之卦而其理各有攸當也變在此爻則有此爻之義變在彼爻則有彼爻之義隨其所當之爻而其義各有所指也易之不可為典要正

所謂其道屢遷者也易道屢遷如此此所以人之出也既足為斯人之法度而使人知懼於外人之入也亦足為斯人之法度而使人知懼於內其故何也蓋天下之事順理則吉而無憂患逆理則凶而有憂患然事之端萬有不同而一事之中隨其所居所值而吉凶之變亦萬有不同使易書乃限定之而可以典要拘則淺狹固滯不足以盡天下之事變而不能明夫憂患與所以致憂患之故矣既不能明憂患與故則亦不能使人知所懼矣惟其為道屢遷所以能明憂患與故惟其能明憂患與故所以能使人出入知

則能神而明之而道無不明也苟非如是之人則心有所窒不足以契變通之妙視有所昏不足以得辭占之意雖告以吉亦莫知所以趨雖示以凶亦莫知所以避道自道而我自我也道豈虛行乎哉可見易固不可以不學而又不可以易而學也

統自易之卦爻彼此相形不拘一例便是不可為典要就不可為典要一句便見易道屢遷惟變所適只是足上不可為典要句意變動不居至剛柔相易四句只是起下文一個變字非是正說不可為典要也上三節皆是說易不可遠一說于惟變

所適之下更繳上易書不可遠為近屢遷如此則天下之理無不該天下之人皆可用此易所以不可遠也按此說則下二節無下落明于憂患不必說是辭不必說是變只說是易蓋說是易則該變與辭皆在其中若單舉變與辭則有所遺矣或因首一節有變字堅欲作變說更詳之

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也有卦焉有爻焉然必始之於初則由二三四五而終之於上然後內外相應貞悔以全而卦于是乎成矣至于六爻間雜而居則或貴或賤或遠或近或顯或晦隨其所值而各一其時也如乾之初潛二見是已爻惟各一其時之物則但卦之一節非若卦之全體具備也且以六爻而論之初爻難知上

周易漫說

卷之五

繫辭下傳全

通典

交易知何也初者卦之本本則其質未明故難知上者卦之末末則其質已著故易知初爻唯難知也故聖人係辭必擬議於其思維之頃于焉審其當假何象當著何占而後係之上爻惟易知也故聖人不過擬初爻之所擬者而因以卒成其終耳若夫雜舉形體之物如龍馬豕雉之類撰出性情之德如剛健柔順中正與不中正之類而因以辨別夫物與德之善者為是物與德之惡者為非如此者初上二爻固亦有之但不兼中四爻則亦有未備也夫六爻既有所係之辭則存亡吉凶之理無不發揮以示人矣如欲

周易漫說

卷之五

繫辭下傳全

通典

究乎存亡吉凶之理惟觀六爻則居然可知矣然八卦實具乎六爻之體而象辭則言乎一卦之象文雖約而所該則甚廣智者之人窮理而得要惟于象辭而觀之則存亡吉凶之理莫不默契于吾心而所思已過半矣雖曰六爻之義變易告人要亦殊塗而同歸耳豈待過觀六爻而後知乎然卦之辭雖在所玩而爻之辭亦不可不知也復以中四爻而論之二固陰位而四亦陰位功則同矣但二遠於五四近於五位則異焉且其善亦不同二多譽譽之義四多恐懼之戒其善不同如此正以其位不同也蓋四於五則

右威所臨自不能以不懼也四之多懼以其近則二之多譽以其遠也可知矣然柔必得剛而後有以自立若遠於剛不利今二柔也而遠於五宜其不利有咎矣要其所以无咎而多譽者何哉以其用柔中也柔中則寬而有制從容以和而非所謂懦弱無斷者矣如之何其有咎也三固陽位五亦陽位功則同矣但五居君位之貴三居臣位之賤位則異焉且三多凶咎之戒五多事功之立是何也正以其有貴賤之等也貴則自然多功賤則自然多凶矣然三五之位

六爻以柔處之則皆不能以自立而有危以剛處之

則皆足以有為而勝其位也中四爻之義又如左讀
易者不可不知也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

易之為書也極其廣大而衆理悉備于其中何以見
之蓋道不外乎三才而易之始為三畫也則上畫象
天有天道焉中畫象人有人道焉下畫象地有地道

周易淺說

卷之五

繫辭下傳金

通典

焉三畫已具三才如此由是兼三才而各兩其畫故
易有六畫六畫非有他也亦只是三才之道也蓋立
天之道曰陰與陽五與上處卦之上則五為陽而上
為陰天道以兩而成象矣立人之道曰仁與義三與
四處卦之中則三為仁而四為義人道以兩而成德
矣立地之道曰柔與剛初與二處卦之下則初為剛
而二為柔地道以兩而成質矣夫天道人道地道皆
具于易如此則易之廣大悉備也為何如哉易畫備
三才之道則畫之所在道之所在也道何以謂之爻
即爻者交變之義而易畫則具有人事之變動故曰

爻爻何以謂之物耶物之不齊物之情也而爻則有
遠近貴賤之等故曰物物何以謂之文即文必經緯
錯綜而後成也而物則有剛柔之位相間故曰文
何以有吉凶也蓋文有以陰居陰以陽居陽而當位
者有以陰居陽以陽居陰而不當位者文當位則為
德之正而吉之所由生也文不當位則為德之不正
而凶之所由生也

道有變動道字只作易畫看變動不可指九六說
亦非易以貢之說亦非不可為典要之說蓋變動
即前章效天下之動動字一樣然前章所云指爻

周易淺說

卷之五

繫辭下傳金

通典

辭言此則指爻畫言然辭固畫而係者也
文不當故吉凶生觀本義解不當作爻不當位則
只是以陰居陽之說或云三百八十四爻有陰居
陽陽居陰而吉者亦有凶者有陰居陽陽居陰而
凶者亦有吉者如此則文不當須別有說但今看
來道理在聖人口頭聖人亦只是一大概說道理
如上章言其柔危其剛勝若欲泥定則六三六五
无一好者九三九五无一不好者又安能通耶又
觀上下經小象傳所謂位正當也位不當也與朱
子本義不中不正便不當位則其義亦可見矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易道之復興也其當殷之末世周之盛德邪蓋非末世則惻怛情偽不如是之滋熾非盛德則易道無自而傳也彼文王以盛德而興于周紂以無道而處殷之末紂囚文王于羑里文王因此易而係以彖辭易道由是復興夫文王處憂患而作易故其辭危何以見之彼辭之意謂人之危懼者則自然平安如所謂

周易說

卷之五

繫辭下傳八

通典

貞則亨者是也人之慢易者則自然傾覆如所謂不貞則不亨者是也此可見其辭之危也且其道甚大如祭祀婚媾行師涉川以至于事君事父治民使臣之類无一事之不該其道甚大如此然約而觀之凡事惟危則平易則傾使人始終知所戒懼而歸于无咎而已此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

周易說

卷之五

繫辭下傳八

通典

聖人之挺生自有乾坤之異等夫乾則剛健中正極天下之至健至健則德行恒易而無所難矣然于憂患之來則能知其險而不冒進以陷于險夫坤則柔患之來則能知其險而不冒進以陷于險夫坤則柔順利貞極天下之至順至順則德行恒簡而無所煩矣然于憂患之來則又能知其阻而不輕進以困于阻然其所以知險知阻者豈無自哉蓋其清明在躬志氣如神盡事物之理既能融悅于一心之中當事物之來又能研諸念慮之際惟其悅諸心故險阻必先知之不險阻必先知之而以定天下之吉凶惟其研諸慮故險阻者決意以避之不險阻者踴躍而趨之而有以成天下之亹亹然其所謂悅諸心研諸慮者抑豈術數推驗之煩意想度測之私哉蓋天道有變化人事有云為變化云為之間各有吉凶之異吉

周易淺說

卷之五

繫辭下傳九

通典

事將至必有禎祥凶事將至必有妖孽夫變化云為之事各異當然之理所謂禎也聖人於是事而象之有以知是禎而無疑矣禎祥妖孽之事各有未然之應所謂來也聖人于是事而占之自有以知其來而不惑矣使无可知之理則彼將何所據而能以前知哉夫不假于易而知吉凶者惟聖人能之也他人不得而與能也是故天地設位不能以吉凶告人聖人作易以成天地之不能於是人有所事既先謀之於人復以蓍問易而謀之於鬼雖百姓之愚亦可以前知吉凶而與聖人之所能矣然易之作也何如彼易有八卦焉八卦以奇偶之象而告有爻象焉爻象以卦爻之情而言八卦以象告則剛柔雜居爻象以情言則吉凶可見矣然用之則有假乎蓍策蓍策之變動雖未得吉凶而言凶之機於是乎先見趨避之方從此而取決是變動以利言也變動之後則有吉凶之占而是吉凶又因卦爻之情而遷吉凶以情遷何如是故卦爻之中有愛惡相攻者焉愛相攻則吉生惡相攻則凶生有遠近相取者焉情之宜者遠相取而悔吝生情之睽者近相取而悔吝生有情偽相感者焉情相感而利生偽相感而害生若錯而綜之則

周易淺說

卷之五

繫辭下傳九

通典

相攻相取相感之爻其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡大凡易之情近而相得者為貴遠而不相得者為賤惟近相取而不相得則以惡相攻以偽相感而凶害悔吝皆由此生矣然不但易之辭以情而遷而人之辭亦以情而遷也彼背叛正理而中心有歎者則其辭慙怍而回互中心疑惑而可否不決者則其辭支離而不一有德之吉人則其辭重以舒不至于傷煩無德之躁人則其言輕以疾必至于過誕謗善為惡之人則其辭無實而浮游无所操執之人則其辭多屈而不伸人之辭本乎情如此卦爻之辭亦猶是也

定吉凶成蠱蠱皆入在占事知來內象事知罷特帶說耳

右第十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也既畫卦以立其體復興蓍以致其用然其蓍也何由而生乎蓋聖人在上發政施仁

默有以贊助乎化育而天下和平和氣充塞秀氣所鍾而著以生其莖長丈其叢滿百乃植物中之至靈者也聖人知其可以為用故取其半而揲之以求卦矣然著之揲也則有七八九六之數是數也何所倚而起乎蓋天之體員員者徑一而圍三三各一奇故參天而為三地之體方方者徑一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著之法方一變之末得四則以一其三而為奇即為體員之天而含乎數之三得八則以兩其四而為偶即為體方之地而含乎數之二積至于三變之末其餘三奇則三五

周易說

卷之五

說卦傳卷五

通典

而九而為老陽之數三偶則三二而六而為老陰之數兩二一三則為七而為少陽之數兩三一三則為八而為少陰之數是則揲著之數蓋起於參天兩地也然著既揲矣必有所值之卦卦何自而立乎觀變於陰陽而立也如六畫皆少陽則所值在於乾六畫皆少陰則所值在於坤以至六十四卦何莫非觀變於陰陽而立乎卦既成矣或有當動之爻何自而生乎發揮於剛柔而生也如五七而一九則動在於乾卦之老爻五八而一六則動在於坤卦之老爻以至三百八十四爻何莫非發揮於剛柔而生乎卦立爻

生則天下之事理莫不包括于卦爻之中順理則吉逆理則凶是和順于道德而無所乖違也其一事一物而各有以應之條分縷析而不差是理於義而不至於空疎也和順于道德而理於義則理無不窮使人依此理而行則性無不盡矣理性原於天命理既窮性既盡則所謂維天之命於穆不已者亦與之渾融而無間矣是則興著起數立卦生爻者聖人作易之事也而和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者聖人作易之功也

和順於道德而理於義便是窮理作易主著言

周易說

卷之五

說卦傳卷五

通典

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人之作易也將以模寫乎性命之理性命之理何如是故立天之道曰陰與陽故其靜也專其動也直使陰陽二者闢其一則天道不幾於廢乎立地之道曰柔與剛故其靜也翕其動也闢使剛柔二者闢其一則地道不幾於墜乎立人之道曰仁與義凡

為慈愛為矜哀而凡有發舒之意者皆仁也為裁決為斷制凡有收斂之意者皆義也使仁義二者闕其一則人道寧不幾於息乎夫陰陽剛柔仁義者乃三才之道而性命之理也易何以順性命之理耶蓋三畫之卦已具三才之象由是因而重之兼三才而各兩其畫以上二爻為天道以中二爻為人道以下二爻為地道故曰易有六畫而成大成之卦矣然此特統言之耳又細分之三陰三陽彼此各半一剛一柔迭相間雜以五為天之陽以上為天之陰以三為人

周易淺說

卷之五

說卦傳卷五

通典

之仁以四為人之義以初為地之剛以二為地之柔故易有六位而爻然成章矣此聖人作易所以為順性命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

陰陽對待者造化之體所以立陰陽消息者造化之用所以行聖人作易本欲象乎造化也然易之畫由兩儀而四象由四象而八卦八卦既成則為橫圖只據橫圖而不圖之則乾坤相並寒暑不分無以像乎造化故伏羲取橫圖中分規而圓之則造化之體用

著矣自其像乎造化對待之體者言之乾為天坤為地天位乎上地位乎下而天地定位矣艮為山兌為澤山鎮西北澤注東南而山澤通氣矣震為雷巽為風雷奮東北風起西南而雷風相薄矣坎為水離為火水生于西火生于東而水火不相射矣是其造化之體無一不相合也且其八卦相交亦可見六十四卦之所由成焉自其像乎造化消息之用者言之震始交陰而陽生為冬至歷離兌則陽浸多為春分以至於乾則陽之純而交夏至焉是皆進而得已生之卦如今日覆數昨日也非數往者順乎巽始消陽而

周易淺說

卷之五

說卦傳卷五

通典

陰生為夏至歷坎艮則陰浸多為秋分以至干坤則陰之純而交冬至焉是皆進而推其未生之卦如今日逆計來日也非知來者逆乎是其與造化之用無一不相合也然本易之所以成是自乾一而兌二離三而震四巽五而坎六艮七而坤八如橫圖之序與圓圖之右方是已故曰易逆數也

造化有體有用圓圖無所不該豈特可以像造化消息之運故以上一節像造化對待之體亦有理或因康節云下一節是直解圖意故以上一節為只是舉圓圖方位非圖說也初無造化對待之意

未知何如姑存其疑于此往來順逆把橫圖與圓圖對着便見得水火不相射各居其位也水火當以造化之氣言如日月亦是水火日者火之精月者水之精

八卦相錯與易通數二句意經只是要說卦義自震起者一陽初動天地萬物生生之始也

右第三章

雷以動之風以散之而以潤之曰以恒之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

伏羲又取六十四卦橫圖布而方之嘗觀方圖震巽

周易說

卷之五

說卦傳

通典

居中震為雷雷以動物而發其生意巽為風風以散物而解其鬱結次震巽者離坎也坎為水水以潤乎物物由是而滋矣離為日以暄乎物物由是而舒矣坎離者艮兌也艮以止乎物物之生意由是而收歛兌以悅乎物使物飽足而欣暢次艮兌者乾坤也乾則于物無所不統坤則于物無所不容也

乾坤二句不作生長收藏說亦不作生物之序說乾以君之則雷動風散而潤日恒艮止兌說者皆乾之一職也坤以藏之則雷動風散而潤日恒艮止兌悅者皆歸之于坤也

坤藏句難看一講云坤有地道包涵六子之化凡雷動之屬皆翕聚于坤而乘時以出者也此說詳明

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北

周易說

卷之五

說卦傳

通典

之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮離南坎北震東兌西巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北此一圓圖乃文王擬伏羲先天八卦圖而更置之者也所謂後天之學也今即後天八卦而觀則一歲造化可見矣是故一氣渾淪而為天而天之主宰為帝是帝即造化之機所以生成乎萬物者也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤此氣機之出由靜而動所謂元亨誠之通也說言乎兌戰乎乾

勞乎坎成言乎艮此氣機之入由動而靜所謂利貞誠之復也何以言之彼帝所以主宰乎萬物帝有出入而萬物隨之以出入也帝不可見而萬物可見知萬物之出入則知帝之出入矣萬物出乎震何也蓋震居東方於時為春也萬物齊乎巽何也蓋巽居東南于時為春夏之交也齊也者言萬物發生鮮潔而齊整也離也者明也何以謂之明以其萬物皆暢茂條達而相見也萬物相見于離者何也蓋離為南方之卦于時為夏也且聖人南面而聽天下向明而治疑亦有取於此也坤也者地也何以謂之地蓋坤乃西南之卦于時為夏秋之交正土氣用事之時也斯時也前之生長者是乎止後之收藏者是乎起萬物皆致養于此也故曰致役乎坤兌居正西于時為正秋也斯時也萬物皆收斂而成遂歛而飽足也故曰悅言乎兌戰乎乾何也蓋乾乃西北之卦于時為秋冬之交也斯時也陰陽二氣行乎萬物之中而陰盛陽微陰與陽均敵而相擊薄也坎者水也何以謂之水蓋坎正北方之卦也於時為正冬乃水氣用事之時也勞卦也何以謂之勞卦蓋時交正冬則萬物皆歸根復命而休息慰勞矣故曰勞乎坎艮東

北之卦于時為冬春之交也萬物至此既有以飲其性情之實又有以放其發生之端是其成終而又成始也故曰成言乎艮萬物隨帝以出入而見于後天八卦之圖圖者蓋如此
下一節是伸明上一節意離明坤地坎水俱就時位上見時文講坤也者地也用陰之成形莫大于地句最不是
禮義交際其萬物所出入之門乎東北萬物之所出也出則育神西南萬物之所入也入則復命其出也順而生其入也拂而還不觀其出無以知物之育不觀其入無以知物之復火之克金水之生木出入循環生克嗣續老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平
右出洪範皇極
愚謂火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生唯土氣最為中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而為萬物之所由出入也養身養民治天下皆要中和
右第五章
神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

凡氣有所專而用執其一者滯於一隅而可以測其所在不足以言神矣神也者妙萬物而為言者也是故以雷動物而動萬物者莫疾乎雷以風撓物而撓萬物者莫疾乎風以火燥物以澤悅物而燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤矣以水潤物以艮終始乎物而潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫

周易漢說

卷之五

說卦傳

通典

盛乎艮矣夫六子分職造化而各有為神無為也然無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢六子之所為者皆一神默運主宰乎其間也是其無為而無乎不為無在而無乎不在也故曰神也者妙萬物而為言者也夫妙萬物者神也六子之致用者化也一故神而故化不兩則不能化故必有水有火水火得偶而相逮有雷有風雷風得偶而不相悖有山有澤山澤得偶而通氣陰陽交合彼此相濟然後雷動而風撓火燥而水潤兌說而艮終始推移變化于天地之間而萬物皆生生化化而無一物之不成也此可見

文王後天圓圖者流行之用也伏羲先天圓圖者對待之體也用本乎體必其體立而後其用有以行也去乾坤而專言六子者六子者乾坤之功用也乾坤之所以造化乎萬物者不外乎六子也六子之所為即乾坤之所為也猶大君統治六卿分職也神則其治天下之道也大君六卿所不能逮者也神無形而乾坤則形氣之大者恐不可以乾坤為神也

此章大意總是說有對待然後有流行陰陽交合而相濟然後可以生成乎萬物當會其意不可泥定若逐句泥定則山澤通氣然後澤以潤而艮以

周易漢說

卷之五

說卦傳

通典

終始如何說得通聖賢說話固不相拘也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章言八卦之性情謂夫三奇之卦曰乾乾純陽剛故其性健而其情亦健也三偶之卦曰坤坤純陰柔故其性順而其情亦順也震以陽而進乎二陰之下其性情則動也巽以陰而伏乎二陽之下其性情則入也坎以陽而在陰之中為陰所溺其性情則陷也離以陰而在陽之中惟陽是附其性情則麗也艮則

陽在卦上剛無所往止非其性情乎兌則陰在卦上順見乎外說非其性情乎

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾數奇而德健馬蹄員而能致遠是乾為馬也坤數偶而性順牛蹄折而馴伏以引重是坤為牛也震陽動陰下龍以動奮之身而時靜息于地勢重陰之下震為龍也巽陰伏陽下雞以入伏之身而出聲于天氣重陽之內巽為雞也坎何以為豕蓋坎外柔內剛

周易說

卷之五

說卦傳重

通典

而豕則外汚濁而內剛躁也離何以為雉蓋離外剛內柔而雉則外文明而內柔順也外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一陽止于二陰之上象之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰而悅于二陽之上象之

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾為首蓋乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上也坤為腹蓋坤積陰在下而載物腹藏諸陰廣而有容也震陽動于下足則在下而能動非震為足乎

巽陰偶于下股則兩垂而下非巽為股乎坎何以為耳坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聰者似之離何以為目離陰麗陽中目睛外附陽在外而明者似之手剛在前艮以陽居於上艮為手口關於上兌以陰折于上兌為口也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

周易說

卷之五

說卦傳重

通典

乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母乾坤有父母之道如此六子則皆本于乾坤而成也震是坤初求于乾而得乾之初畫故謂之長男巽是乾初求于坤而得坤之初畫故謂之長女坎是坤再求于乾而得乾之中畫故謂之中男離是乾再求于坤而得坤之中畫故謂之中女艮是坤三求于乾而得乾之三畫故謂之少男兌是乾三求于坤而得坤之三畫故謂之少女蓋從來有父母男女之稱此則明其所以稱名之義也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

為天至健在上也為圓體員而動也為君尊而在上也為父萬物資始也為玉純粹也為金堅剛也為寒為冰位西北嚴凝之方也為大赤盛陽之色也為良馬純陽之德也為老馬老陽也為瘠馬純剛無柔也為馵馬健而有威猛也為木果員而在上也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

為地至順在下也為母萬物資生也為布質柔而平

周易說

卷之五

說卦傳

通典

廣也為釜虛而容物也為吝嗇靜翕不施也為均動而廣也為子母牛純陰至順也為大輿所載者廣也為文三畫皆耦也為衆耦畫多也為柄在下而承物于上也為黑純極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷一陽動于二陰之下為龍以動奮之身而靜息于地勢重陰之下也為元黃乾坤始交蕪天地之色也為專陽氣始施也為大塗一奇動于內而二偶開

通前無壅塞也為長子一索得男也為決躁動而銳也為蒼筤竹東方之色也為萑葦下本實而上幹虛也其於馬也為善鳴陽在內為聲上畫偶開口出聲也為馵足為作足皆陽動于下也為的顙陰色白而在上也其于稼也為反生陽動于下也其究為健陽長必終于乾也為蕃鮮至於乾則陽之盛矣故又為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

周易說

卷之五

說卦傳

通典

為木根陰伏入地下而陽上感也為風善入物也為長女一索得女也為繩直為工巽德之制也繩制木之曲而取直者工引繩之直而制木者為白少陰色也為長風行至遠也為高木生至高也為進退為不果一陰盤旋于二陽之下而巽懦不決也為臭陰伏于下而其氣不散也為寡髮陽氣上感陰血不行也為廣顙陽盛于上也為多白眼離目上下白而黑居中巽則上中白而黑反居下也為近利市三倍陰主于內而又善入物故近利市而其市得三倍矣主利于內其究為躁卦震為決躁巽之畫皆變則為震矣

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫心為下首為薄蹄為曳其於與也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

為水內明而克陷物也為溝瀆水流而不盈也為隱伏陽匿陰中也為矯輮陽在陰中抑而能制也為弓輪矯輮所成也為加憂陽陷陰中不得寧也為心病為耳痛心耳皆以虛為體中實則為病為痛也為血卦水在地中如血在形也離火在人身為氣坎水在人身為血為赤得乾中畫之陽故與乾同色也于馬為美脊為巫心陽在中也為下首前畫柔首下而不昂也為薄蹄下畫柔薄而不厚也為曳亦以下柔陷則有礙也于輿為多眚陰陷也為通水之性也為月水之精也為盜陽匿陰中而克陷物也于木也為堅多心陽在中也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為體為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

為火為日內暗外明也為電亦以陰麗于陽而明也為中女再索得女也為甲冑堅剛在外也為戈兵離

周易淺說

卷之五

說卦傳夏

通典

火之性上銳也為大腹中虛也為乾卦水煖濕也為龜至為龜皆以外剛內柔也科中空也木中空則上槁矣

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山取坤地而隆於其上亦止于極而不進之意也為徑路一陽橫亘于二陰之上也為小石小而剛也為門闕一陽連亘在上下雙峙而虛也為果蓏剛在上小而實也為闔寺止物之妄出入也為指亦止物也為狗亦以外剛能止物也為鼠前剛也為黔喙亦

周易淺說

卷之五

說卦傳夏

通典

以剛在前也于木也為堅多節陽在內為堅多心陽在外為堅多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

為澤取其悅萬物又取坎水而塞其下流也為少女三索得女也為巫以言說神也為口舌上折開也為毀折金氣肅殺條枯實落也為附決柔附于剛剛盛上進勢必決柔也兌三畫之夬也于地為剛鹵下堅剛而上陰濕也為妾陰少而賤也為羊內狠外悅也

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈

周易淺說

卷之五

序卦傳

通典

以離離者麗也

有天地則二氣絪縕而萬物化生是天地乃萬物之祖也而乾坤則天地之洪象也此乾坤所以為諸卦之首也有聲色貌象而盈于天地之間者唯萬物故乾坤之後受之以屯屯者盈滿之義又有物始生而未通之義凡物初生必蒙昧而未有知覺故次以蒙蒙者蒙昧未明之義也又蒙者物之幼穉物穉不養則天開不遂不可不養故次以需需者飲食宴樂之道有養之義也飲食者人之大欲存焉有欲則爭爭則必訟故次以訟訟必有牽連援引而動及于衆矣

周易淺說

卷之五

序卦傳

通典

而所有者大矣故次大有得物之歸為己者必驕驕則亢滿有大復為累矣是有大不可以盈故次謙有大而能謙則高而不危可以長守其貴滿而不溢可以長守其富而和樂自得矣故次豫人心相得而和豫則必相隨而不舍矣故次以隨樂于隨人則必有事如臣隨君必致身以理乎國事子隨父必竭力以理乎家事故次以蠱蠱者事也能有所事而无急无荒則功業可大而日新月盛矣故次以臨臨者以上臨下以大臨小之義也道德隆盛然後足以為四方之仰望功業烜赫然後足以為萬國之觀瞻故次以

周易淺說

卷之五

序卦傳夏

通典

親在上无親則在下者引而去矣必可觀然後人心歸于我而有所合故次以噬嗑嗑者合也物相合而无禮以節之則相瀆而易離是不可以苟合故次以賁賁者飾也賁飾則有文而亨其流必至于致極其飾而文太過以至于滅質也故次以剝物不可以終剝既剝盡于上則必復生于下如枝葉摧落既盡則生意復萌于根矣故次以復天理既失而復生則存于中者皆誠實而無私偽矣故次无妄既无偽妄則事事循理念念循理德日積于中而不自覺故次大畜德既蓄積于中又必勿忘勿助以涵養之故次以

順順者養也有大涵養而後有大設施故次以大過無所養則其體不立不可舉動以應大事矣夫事遇極則必有所陷故次以坎坎者陷也陷于險難之中必有所附麗故次以離離者麗也庶可因人之才力而出乎險矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其

周易淺說

卷之五

序卦傳章

通典

所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不華故受之以華華物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以
中孚有其信者必行中故受之以小過有過物者必濟
故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易說

卷之五

序卦傳

通典

有天地則二氣交感而後有萬物有萬物則乾道成
男坤道成女而男女分矣有男女則此感彼應而後
有夫婦有夫婦則萬物化生而後有父子有父子則
君以統乎臣臣以事乎君而後有君臣有君臣則君
尊臣卑而上下之分明上下之分明則拜趨坐立之
節形宮室車旗之制設其行之必有文辨之必有理
而禮義有所措矣是則天地萬物男女者夫婦之所
由也父子君臣上下禮義者夫婦之所致也咸乃夫
婦之道故居經之旨也夫婦不交則家道不肥矣要
必夫受其內助婦受其刑家而相與以久也故受之

以恒物不可久居其所功成名遂則自退矣故受之
以遯有消則有息有虛則有盈物不可以終遯故受
之以大壯才德既備則當出以有為不可以終壯故
受之以晉嘉止不殆知足不辱若進進不已則必有
所傷故受之以明夷在外不得遂其進而見傷則必
反其家故受之以家人治家無道正家失節則家必
乖離故受之以睽人心不相合而睽離則禍亂作矣
故受之以蹇蹇者福所依物不可以終難故受之以
解解則有功勤則廣業若緩散怠惰則事廢弛矣故
受之以損物無終損之理損而不已必益物無終益

周易說

卷之五

序卦傳

通典

之理益而不已必盈溢而決隄防故受之以夬君子
小人迭為消長小人既決去矣必復生而遇君子焉
一說已既去則天理復還而與心相遇矣故受之以姤姤者遇也物相遇
而後聚如君子相遇則相與共聚于朝廷矣故受之
以萃君子既萃則治道日升于太平矣故受之以升
貪位慕祿而求升不已則必為人所阻而取困矣故
受之以困欲升于上而不得遂則不容不反於下矣
故受之以井井在下之物也井久則穢濁不食不可
不澄故受之以革革者變腥為熟易堅為柔而革物者
莫若鼎故受之以鼎鼎者宗廟之重器主器者莫若

吾君之長子非長子則起爭端矣故受之以震震者動也天下之理有動則有靜動靜無端陰陽無始動極則靜物不可以終動止之故受之以艮艮者止也靜極則動物不可以終止故受之以漸學問之功進進不已則一真渾融萬境俱徹而得夫義理所歸宿之地也故受之以歸妹得義理之所歸則其德之所成就必至大而不可量矣故受之以豐縱肆無節而極其大必至于敗國喪家而失其居故受之以旅客居于外若不能小心委曲以入人則必不見容于人故受之以巽凡人之情惟同聲同氣而相入則欣然

周易說

卷之五

序卦傳

通典

喜悅故受之以兌兌者悅者也悅在心而樂自發散于外故受之以渙渙者離也施恩澤以結之立法度以防之皆所以節民之散也故受之以節人君主節于上不信則下疑故一號令之施一政事之布必堅如金石信如四時故受之以中孚既有其信者其行必果而過于中故受之以小過有過人之大才必能濟天下之大事故受之以既濟夫物至既濟是完局時候物之窮也然物無終盡之理天地萬物終則有始循環無已而不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

卦既反對則其義若剛柔動靜吉凶得失之類亦反對也反對之義相連不必謂何者為反何者為對何者謂反對何者謂正對

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫息也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸連也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

周易說

卷之五

雜卦傳

通典

內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾純陽性情則剛也坤純陰性情則柔也乾坤二卦之畫反對其剛柔之義亦反對也比得衆之順從而其道可以大行故樂師統衆以行陰而其成敗非所逆觀故憂師比之畫反對而其義亦反對也臨者以

我臨物也有盛德比及之意故為與親者物來觀我
也有專心仰慕之意故為求也震遇坎震動而見坎
不得行是進而不遂其進也蒙坎遇艮坎幽昧而艮
光明是昧而不終于昧也震陽起于下靜極而動也
艮陽止于上動極而靜也損雖未衰損之始也益雖
未盛益之始也大畜止健適然之事也无妄生禍適
然之災也萃則聚而不往升則往而不回謙有卑小
自抑之意豫有滿足自怠之意噬嗑以有物而見食
也賁以无色而受采也兌以陰居上而外見巽以陰
居下而內伏隨以无故而偷安蠱以有故而偷飭則
則陽窮于上而終爛復則陽生于下而復反晉則明
出地上而為晝明夷則明入地中而見傷井則往來
井井而道上行困則剛柔相遇而剛見掩咸則彼此
相感應而為天下之至速恒則立不易方而為天下
之至久渙則離散而不止節則制度而不離解有從
容安舒之意蹇有患難急迫之意睽睽而外也家人
親而內也否大往小來內陰外陽而天地不交萬物
不通泰小往大來內陽外陰而天地交萬物通大壯
則慮陽之恃其壯當止而不進遯則慮陰之害乎陽
不惟不進而且退也大有則所有者眾愛而汎也同

人則所與者親愛而專也革者去其故之不可用者
也鼎者取其新之方可用者也小過則有過也中孚
則信而无過也豐則明動而多故旅則羈迹而寡親
也離則火炎于上坎則水潤于下小畜以寡陰而畜
眾陽者欲止而不能止也履以和悅而躡剛強欲進
而遂其進也需則不進而有所待訟則不親而無所
待大過者剛過而本末弱故顛也姤遇也以一陰而
遇五陽也漸者女之歸必待男之聘而後行是以行
必有漸而不遽也頤者所養必以正也既濟者事既
成則一定而不易矣歸妹者女既嫁而為歸則女道
終矣未濟者三陽失位男之窮也夬決也剛決柔也
君子類漸長而其道大行小人將退而其道不行也

易經淺說八卷

內府藏本

明陳琛撰琛字思獻晉江人正德丁丑進士官至
吏部考功司主事乞終養歸嘉靖中起授貴州提
學僉事不赴再起江西提學僉事亦不赴事蹟附
見明史蔡清傳是書一名易經通典原刻作六卷
此乃其後人重編之稿本分爲八卷中多塗乙有
標某句爲後人增改者有標採入折中者然文言
傳知至至之一條標採入折中而折中實未採則
亦不盡可據矣琛易學出蔡清故大旨頗醇然欲
兼爲科舉計故較清易經蒙引終有遜焉

易象解四卷

〔明〕劉濂撰

北京圖書館藏清道光十六年愛蓮齋鈔本

附《四庫全書總目·易象解四

卷》提要

易象解序

易之爲經。圖也。書也。圖者象也。書者辭也。聖人未作。易在天地。聖人既作。易在圖書。索象於圖。索辭於書。而天地萬物之情見矣。太上以象。其次以辭。遺象失辭。道斯下矣。伏羲還古。繼天之聖。得意忘言。象焉足矣。迨至中古。太朴既散。聖人已遠。文王有感於美里之事。懼天下後世迷於大道。叛於聖軌。而卜筮之業晦矣。乃重之爲六十四卦。繫以卦辭。周公列之爲三百八十四爻。繫以爻辭。是皆不得已而托之辭也。其言可喜可愕。或污或潔。遠在六合。近在一身。明白並日月。幽隱通鬼神。要之皆卦象之所有。卦象之所有。人心之所有也。由辭以求象。由象以求占。吉凶悔吝之端。遷善改過之法。躍然具列於前。於是君子慎德。小人惕惡。有堯舜之所不能化。而聽決於太史者矣。是易者非獨禍福之示。實教天下以聖賢君子之道也。自仲尼沒。而微言絕。戰國之儒。始遺象而求辭。夫辭者由象而

生者也。無象則辭安從生。卒之并所謂理與占而亡之矣。漢魏而下益甚焉。十翼之辭不盡出於聖門也。故其言多無謂。且叛於二聖之教。古今宗之而不敢異。易道之荒。凡以此也。亦有不用辭義而直求之卦爻者。于義似矣。而又流於五行推測之術。如京房郭璞言禍福而不配道義。真亂常之人矣。予屏居山林。二十餘年。晚年深覺此書置圖於左。置書於右。玩讀之久。辭象頗得。乃取三聖之易。一一論著。其於古今

諸儒註疏。不無小有異同。而揆之三聖之道。則固不敢叛也。噫。吉凶存乎卦。告戒存乎辭。變化存乎爻。感通存乎占。散之萬物。斂之一心。心外無易矣。昔人謂文王聞之伏羲。伏羲聞之天。予曰。非聞之天。聞之心也。此讀易之法也。

嘉靖三十七年歲在戊午五月南宮微山

劉濂自序

解易象者。愚邑微山劉先生也。先生以才柱史勁節。高蹈林居。餘二紀。冲豫黨。博披遠聞。由是融洽真趣。尋多立言。若樂經元義。九代樂章等集。夫既梓布海內矣。晚年抱易自怡。鉤深析隱。悟微畫前。輒附識卦爻。以之盈帙。因以是自名云。愚少從先生遊。祇服訓緒。比按汴過里。拜謁門下。先生授斯編。廼奉卒業。輶車所至。遂携與偕。間以示開封翁守翁諸傳之。於是對諸郡齋。既而問序。愚惟聖人之作易也。設卦繫辭。明吉凶而生大業。豈徒以其心思智慮爲哉。取諸象焉爾矣。是故天之文。地之形。人物之情狀。古今之變態。象也。其著者也。著而微者。理也。理不可名象。或見之盈虛消息。屈伸往來。孰翕而孰施。孰張而孰伏。惟精惟幾。流動不居。取之有從。推之有用。噫。斯其至矣。漢宋諸儒。必究所從。則認數爲象。直推所用。則遺象言理。王弼何晏輩。倡空虛之說。既不同民患。而京房成玄英諸人。庶幾觀象矣。乃錯綜列卦。敷演九宮。甚或以雷

自天發。山自天墜。爲占。則所謂象者數也。殆占卜之末技爾。夫自未畫之前。至于百世之後。其錯雜者。世代之故也。乃若象則無弗同矣。象同則理同。修之則吉。悖之則凶。以趨以避。協于大業。不求之自然之端。而旁引曲證。承訛襲舛。烏在其學易也。易象解。以象解易也。廓清翳蔽。直指象原。匪援據程朱而自相詭合。至於明卦列圖。推義文之占法。衍周公之奧旨。精詣獨覽。多前儒所未發。根極實用。可與酬酢矣。昔客有問陶弘景。吾欲註本草。周易宜何先。曰。宜易先。蓋言註易之悞無害也。曾不知易之爲書。以告彼王何之徒。自名知易。豈欲以其學悞天下。而卒不免焉者。則驚狗法象致之爾。噫。先生之意微矣哉。雖然。易固取諸象矣。然亢龍戒勿用。而孔子環轍咸舌規。騰說孟氏。奸辨也。非軋而曰馬。離非坤而曰牛。然則象可執乎。故遺象者。舍形而求影者也。執象者。按圖而索驪者也。茲又先生微意也。因備次之。以告讀斯編者。

易象說

伏羲卦位。乾南者。乾陽也。南陽方也。於時爲夏至。爲日南陸。陰之生也。坤北者。坤陰也。北陰方也。於時爲冬至。爲日北陸。陽之生也。離東者。離明也。日東出而明。火象也。寅也。畫也。坎西者。坎陷也。日西入而陷。水象也。酉也。夜也。兌居東南。兌者澤也。地勢下於東南。江海所會。是爲澤國。多濕。多雲雨。艮居西北。艮者山也。地勢高於西北。土石所聚。是爲陸國。多燥。多冰霜。震居東北。震者動也。陽氣始於坤。至震振振然而動也。氣動而有聲者雷也。巽居西南。巽者入也。陰氣始於乾。至巽肅肅然而寒也。氣寒而能入者風也。乾爲天位乎上。坤爲地位乎下。其諸天覆地載之象乎。自震而乾。爲春爲夏。自巽而坤。爲秋爲冬。其諸一歲之象乎。月之朔也。自坎而離。月之望也。自離而坎。其諸一月之象乎。日出於離而入於坎。日入於坎而出於離。其諸一日之象乎。有天地即有八卦。有八卦即有方位。其諸畫野分州之象乎。三才黃矣。萬物夥矣。情僞起焉。變化生焉。其諸占筮之象乎。文王重卦爲六十四。乾兌離震四宮。凡三十二卦。陽儀之所生也。故多陽多剛多動多吉。而月則復臨泰。

大壯夫。其序亦不易焉。巽坎艮坤四宮。凡三十二卦。陰儀之所生也。故多陰多柔多靜多凶。而月則始遊。否觀剝。其序亦不易焉。此所以為天地自然之法象也。由八而六十四。渾渾淪淪矣。真純滿矣。情性鑿矣。動靜舛矣。氣有盛衰。事有得失。物有禍福。卦有吉凶。而占筮之道益顯矣。當考古今之變。八卦簡易。其諸天地初開。太古之象乎。六十四卦。文為宣朗。其諸風氣大開。中古之象乎。三百八十四爻。雜揉莫測。變幻無方。其諸元氣盡洩。後世之象乎。

六十四卦。自乾坤屯蒙而下。凡三十二變。例六爻變者。則主此法。蓋卦無變。惟爻有變。觀乾坤二卦。以用九用六為變。故知變者。周公占法也。其法。或以陰陽。或以剛柔。或以形象。或以性情。莫不有道焉。乾坤之變。龍為牝馬。牝馬為龍。屯蒙之變。雲雷大難。山水小艱。需訟之變。待者不訟。訟者不待。師比之變。親道多喜。毒道多憂。小畜履之變。見雲不雨。遇虎不暴。泰否之變。久治者虞。久亂者通。同人大有之變。或為小吝。或為全福。謙豫之變。好德者地。好樂者急。隨蠱之變。以成為敗。以敗為成。臨觀之變。入觀則凶。入臨則吉。噬嗑賁之變。明斷大通。華飾小利。剝復之變。果落可

悲。果生可喜。元妄大畜之變。靖侯獲福。公養尚賢。頤大過之變。靈龜守貞。棟撓生凶。坎離之變。入水者滅。入火者竭。咸恒之變。男下者貞。女下者應。遯大壯之變。陰長陽微。陽長陰微。晉明夷之變。明盛者亨。明傷者戚。家人睽之變。在外者離。入內者合。蹇解之變。解則不蹇。蹇則不解。損益之變。或被上福。或受下報。夬姤之變。牽羊可慎。羸豕可憂。萃升之變。或為大牲。或見大人。困井之變。坎險有災。寒泉有利。革鼎之變。火燭去舊。烹器致新。震艮之變。以懼致福。以止畜德。漸歸妹之變。得漸者貞。匪漸者邪。豐旅之變。雲雷深澤。旅次小通。巽兌之變。入悅寡貞。入順寡斷。渙節之變。渙則難合。節則能止。中孚小過之變。豚魚感信。飛鳥罹災。既濟未濟之變。得位者通。失位者寤。此列圖之本旨。周公之大法也。消息變化。存乎神明焉耳。大衍之數五十。其用四十有九。周公占法也。周公之爻九六。大衍之數亦九六。其法有老陽少陽。老陰少陰。爻之變動。全繫於此。故知其為周公之占也。自周公之占出。而二聖之占廢矣。蓋二聖意象古遠。未易可求。周公意象最近。有迹可尋。故筮家多宗之。爻者效天下之動者也。故吉凶悔吝。主動而言。然一

爻之動易知也。六爻之動易知也。兩爻動者則以一爲始。二爲終。三四五爻動者則以一爲始。末爲終。而其中之諸爻則吉凶悔吝之所變化歷履也。陰陽雜揉。辭象糾紛。非至人莫究其極也。

占法當以春秋傳惠伯與穆姜之占爲准。彼當周末去文王周公之世未遠。而太史之官猶以世業而掌卜筮之事。其所傳多古法也。漢魏而下。乃取乾之元亨利貞四德而列爲二物。如解乾之辭。當得大通而利於正固。是以亨與貞爲實德。而以元與利爲虛物矣。失易之本旨也。間有元不利。元攸利。利攸往。利貞之說。此利字當訓宜字。非四德之利矣。誤世儒者謂非此耶。

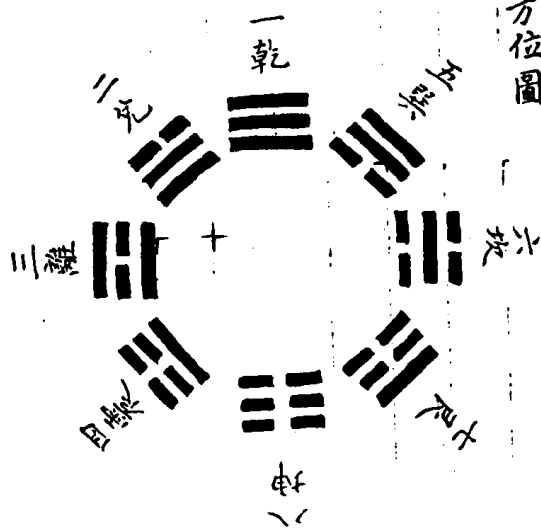
元亨利貞。乾之四德也。文王周公繫卦繫爻。曰貞吉。貞凶。利貞。利永貞。利居貞。利牝馬之貞。利武人之貞。而元亨利三德。顧罕言之何也。夫元亨利貞者。聖人之德也。貞者有正固之意。賢人之學也。天地萬物莫不有貞焉。貞則吉。不貞則凶。咎悔吝至矣。占者自一事一物而動。又衆人之所易知易從者。由此而天德可造。純嘏可集矣。此聖人之教也。

伏羲文王占法不可考矣。今制一法。取草之芳潔者。

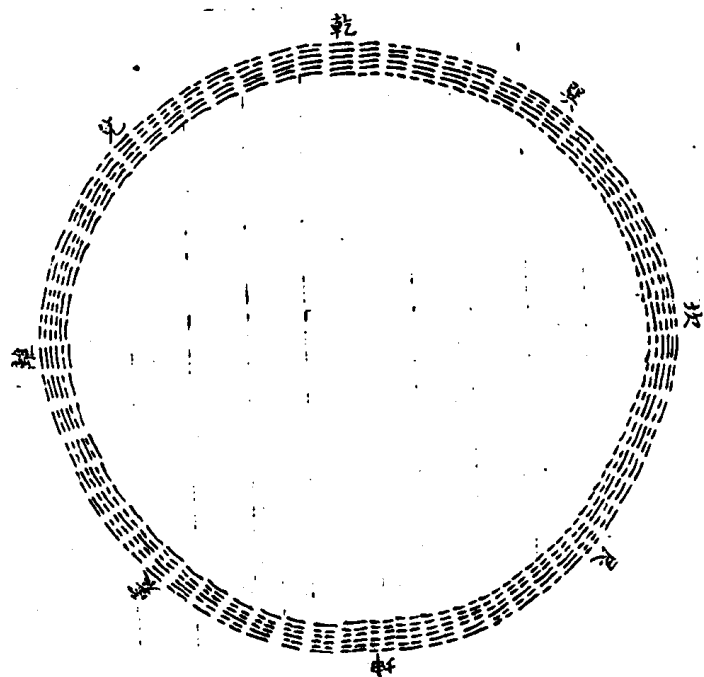
八卦則爲三十六莖。以象奇偶之數。重卦則爲六十四莖。以象六十四之數。隨意揲取。而中分之。以三數爲策。所得或奇或偶。立以爲初爻。凡三營六營而成卦。是爲卦體。再三營六營而成卦。是爲卦用。必以兩兩者。兩有感應變通之道。所以成變化而行鬼神也。

文王演易。其有悔乎。紂烹九鄂。以賜諸侯。天下諸侯皆可烹矣。紂侯者紂之佞臣。乃對之而嘆。不密失身。易道所凶。若非閔天諸臣之謀。幾至殺身。烏得而不悔。不然。何不演之於岐山。而演之於羹里也。周公爻辭。憂深思遠。必作於流言居東之日。亦有悔而動也。二聖之悔。在於未作易之前。作易之後。無此悔矣。夫子亦以五十學易。可以無大過。得非有感於此耶。

伏羲八卦方位圖

文王重卦方位圖

易象解第一卷

南宮黻山劉源著

乾元亨利貞。

乾者天也健也健而不息之謂也天者天之體乾者天之德聖人作易欲人法天德故不言天而言乾又王重卦乾之上又加一乾而乾之象不能易焉元亨利貞其所蘊之辭也乾也乾而不居之象也元始也大亨亨通也利達也貞成也正而固也始萬物者元通萬物者亨達萬物者利成萬物者貞氣與相裨品彙流行者亨達萬物者利成萬物者貞氣與相裨品彙流行人之德亦人之福天人之德亦天之福人以此宰萬事外而六爻不變者當觀此象必備此四德而後亨此四福四德不純四福亦不純矣此古占法也乾道至大唯天與君可當之故卦主天德天亦君也又主君德君亦天也而天下之理皆舉之矣

初九潛龍勿用。

居第一爻故稱初以其陽故稱九其象為普應龍陽
物性健乾之象潛蟄伏地下初之象龍潛地下未可
營為故曰勿用此聖君有龍德而
隱者遇乾之一爻爻者富觀此象

九二見龍在田，利見大人。

陽臨二位故曰九二陽氣發見地上其象為見龍在田初潛二見矣初在地下二在地上矣聖人以潛稍出雖非君位而有君德大人象也天下仰其德輝而利見之此即九五之龍鱗角矯矯待時而飛也法二又變者龍德在我人所利見

九三。君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

陽居三位，改稱九三，雖進一位，猶未離下體，亦在田之龍也。龍性健，晝夜不寐，君子之德亦健，乾乾惕厲，朝夕不替，健而不息，故有此象。元亨利貞，龍與聖人有之矣。龍德之純如此，咎何自而生？蓋龍不飛，不潛。

君子匪臣匪后履
常居恒其象如此

九四或躍在淵无咎

九四陽氣漸進其象為或躍在淵已離下體故謂之
躍以陽居陰故謂之淵龍以得水而神在田不變在
淵則可變矣此乾道變通之時龍一進則
向天聖一進則為后亨通之會何咎之有

九五飛龍在天利見大人

九五陽氣盛至於天其象為飛龍在天九德也龍
也五陽位也飛而在天之象也聖人剛健中正在天
下萬物之觀不亦宜乎

上九亢龍有悔

上九之陽至大而盛極其象為亢龍有悔陽極盛而
生陰龍德能而思潛此自然之象故曰有悔聖人有
不慮之德宜若可免而時
之所值有不得不然者

用九見羣龍无首吉

六爻皆變其象為羣龍无首六陽皆龍是羣龍也龍
之剛在首乾變為坤剛變為柔是龍无首矣无首故
无亢悔

乾龍也君也德也六龍一龍六君一君六德一德潛
見躍飛亢進雖不一道則無二以攝選則為无首以
此伐則為湯武以守成則為太甲成王後世創業繼
體之主亦多象限其德之不純或愧於乾龍而什散
之美亦不足匡濟大業
不可不謂之乾也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

坤者地也順也地者地之形體順者地之性情文王
重卦坤之上又加一坤而坤之名不能易焉坤與乾

初六履霜堅冰至

六爻皆陰初陰為履霜象二三為薄冰上六為堅冰
象其漸必至於此也卦入初之初雖位卑人微而
包藏禍心實不可測若履之不早待其極本已困推
勢已成將陷君篡國而龍戰於野之禍至矣占法謹微

六二直方大不習无不利

以六居二正當坤位柔順中正此純臣也坤德直二
之中象坤之直坤德方二之正象坤之方坤德大二
之得位象坤之大又皆性安之為不待學習何所往
而不利黃裳之象在是矣占法體坤之德臣節乃純

六三含章可貞或從王事无成有終

六三以陰包陽含章之象此知機善藏之臣中含章
美可貞以守既有所有含章則以時而發或從上之事
建謀定議動合機權天下之事雖不自我而成
實自我而終矣當陰盛非隱非顯故其象如此

六四括囊无咎无譽

以六居四其象為括囊陰虛中象象重陰結閉括象
此明哲保身之臣陰盛非君子可言之時乃深自韜
晦是謂无咎无譽多言則有咎不言何咎能言則有
譽不言何譽占法虛亂世不可有言亦不可有譽

六五黃裳元吉

五居位而以臣言者此心齊重臣近君位而當託孤
負宸之任者也其象為黃裳元吉黃中色坤象裳下

節亦中象言體坤之純守中德而致下道從權變
履正奉公直方大之德在是矣功蓋天下處之以順
位極人臣居之
以貞故曰元吉

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰盛極矣盛極而亢至與陽爭其象為龍戰于
野其血玄黃龍陽也陰亢而極亦龍也處坤外之野
也玄者天之色故血玄黃者地之色故血黃兩龍野
戰勝敗未分二血雜揉一玄一黃兩敗俱傷之象奸
雄之臣肆行篡奪雖柔暗之主亦不相下僵尸流血
勢所必至履霜堅冰之戒正應此也凶不假言矣

用六利永貞

六又皆變坤變為乾柔變為剛此為之貞為北馬之
貞矣利永貞者坤順道也然陰柔之物亦不可長自
履霜而至於龍戰皆純陰之極而不永貞之過
也變而為陽則能永貞而臣節純矣亦戒詞也
乾為君而六又一君坤為臣而六又六臣立人之朝
比肩事主君子小人雜然並進故周公於六又深致

意焉初六陰之微曰履霜堅冰謹之也上六陰之極
曰龍戰于野危之也二與五居得中位臣道之貞者
曰直方大盛德也曰黃裳大業也三與四居位不中
臣道之晦者曰含章若藏也曰括囊無咎也初上為
莽探終溫二五為伊尹周公三為張良李泌四為
箕子伯夷天有是象人有是事天人之際微矣

元亨利貞勿用有攸往利建侯

也者難也一陽始生而遇陰陷也之象上陰下動動
於險中也之義故為屯夫在險而動是當天下也難
而舉事則業則國之象也元亨利貞者乾德也屯有
君道必體乾德乃可以濟大業勿用攸往者震有躁
動象陰難在前豈可速有所往震一陽抑衆有侯象
此剛明之才可以濟時難必延攬賢人而分之以
土順動多助皆乾德之用
震動有為凡滿乾德者皆震

初九盤桓利居貞利建侯

屯難之初以陽在下而居動體上應陰陷之文欲動
而不動動則盤桓象震性好動好動則躁進故利居貞
侯有統衆捍衛之才建侯為侯必資其輔助利建
侯初又象占與卦並同餘爻因時取義以盡屯變亦
有也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字 遭難逢反
震為象長男婚象一貞女象五坤十年象二陰未中
正有應於上乃乘初之剛遂為長男所難留遭回
而所求之馬班如不進後匪為寇為婚媾耳但已守
正故不之許至於十年之久也極而變然後求者
去正應者合
而可許矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

五下互艮山林象鹿象震象無虞象無虞象虞
人掌山澤之官即鹿无虞以為鄉導將陷於林中而
不得出矣君子見幾即當早舍震變動有見幾義若
往而不返則進不得退不得出必致凶吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居也才弱不能上進為乘馬班如之象
然初九守正居下以應於已求婚媾則吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎為澤象陰陷也膏象九五以陽剛而居尊位然當
屯難之時陷於險中雖有六二之應才弱不足為援
此守之之主權柄下移成福去已有膏澤而不得施
之象然以陽剛之性或不堪其逼欲起而正之小正
權好所忌而凶矣

上六乘馬班如泣血漣如

坎血象亦泣象上六陰柔無應處屯之
然凶馬班如去將何之泣血漣如而

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞 三夫戶

蒙者昧也艮上坎下艮在山下為山所蒙在人為童
稱蒙昧故為童初筮有可發之理故發之則亨我二
也則明而居中以能發人之蒙童蒙求我其昧待二
者決明而發之則明非以明求暗故其象如此望
發者也則告之再三則瀆蒙之難為不可復者也故
不告發蒙之道利於貞正二
以陽居陰故又謂之以利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 說以法反

坎桎梏象亦刑人象初以陰居下下民之蒙也發
下民之蒙不以刑威則教不行故利用刑人既以桎
梏痛懲之矣又當暫寬之以觀其後故用說桎梏若
遂往而不舍則民未化而吾利亦失中矣故可羞吝
九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治群陰當發蒙之任者
而又為納婦象以中男而上應六五之陰也又為子克
家象以中男而上尊上九之陽也皆卦象之所有也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之象而不貞者也不可取也
二中男金夫象良為身躬象正應在上不能遠從近
見九二金夫悅而從之不能保其身爻上止下陷為
舍上從下之象取妻而得如是之女則已亦失身無
所利矣予按金夫金失金車皆以坎言
坎位西方蓋河圖西方為金之說也

六四困蒙吝

以陰居陰蒙時之甚者也下無正應去
二又遠終困於蒙無可發之時失故吝

六五童蒙吉

柔順得中下應九二真欲之性渾然未蒙其蒙為童
蒙在五則初筮在二則可告所謂蒙亨者六五也故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九治蒙過剛故為擊蒙之象擊蒙者寇蒙也寇之
則情意不接彼此扞格其旨昧益甚矣故不利為寇
為蒙之過者坎陷幽暗賊之也能屏除之則
高明可造是禦寇矣故曰利禦寇坎寇象

䷋

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者待也坎上乾下坎險乾健乾德遇險而不遽進
以臨於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以
坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象
象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象

初九需于郊利用恒无咎

初九遠於水去險尚遠也初九陽剛得正為不躁
動而恒於郊之象需而能恒不犯難矣故无咎
九二需于沙小有言終吉

水近則有沙需于沙去險漸近矣二上互見言象小
有言者大險在前深淺未測我必懇詢人必告戒是
小言也則中
能需故得終吉

九三需于泥致寇至

泥逼於水需于泥將陷于險矣寇
坎象近坎是近寇矣故致寇至

六四需于血出自穴

坎血象亦穴象穴者險陷殺傷之地四交坎體入於
穴矣故為需血之象陰柔得正需而不進故又為出
自穴
之象

九五需于酒食貞吉

酒食坎象九五雖陷於險中然以剛中之才又有同
德之應故惟飲食安樂以待九二之來協力並進以
出於險飲食之欲或溺於
宴酣故又戒以得正則吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉。

上六居險之終處需之極無所俟需矣又于穴者涉川登岸之象也坎體有酒食宴樂之義下應九三三與二陽滿極並進此三客者不速而自來坎有中孚之德為敬客之象必得濟險之助故曰終吉

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟者爭辯也上乾下坎乾剛坎險上以剛制下下以險伺上又內險而外健惕而己健故為訟坎中實為有孚象險陷窒窒象又憂惕象訟之道固貴乎實然既險健必有窒窒必有憂惕得中則止吉道也然極不止凶道也九五剛健中正大人象見此大人則吾之中孚必得其理而窒惕可免矣若以之而涉大川以剛乘險未見其利占

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟是不永所事也五離為口言象既有爭訟必有辭訟故為小有言象若能不永始雖涉訟元訟終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

坎一陽純一陰小邑象二為健訟之主與五為應有訟其上之象以剛居柔又以君位義不可敵為不克訟之象以臣訟君此其背不小也歸而逋避邑人三百戶以寡約自處不敢就上可以无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三居坎體有食象陰柔不中非能訟者故食舊德正則雖危而終吉或從王事亦无成功王事者上六之事也彼以剛健中五訟而吾才弱不足為應故无成功

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也以剛居柔有不克訟之象亦有變物之象故能復就其正理而渝變其初心安

處於正故吉

九五訟元吉

九五陽剛中正以居尊位是謂大人天下之所見者訟訟得其中正者獲伸枉者見訟矣故曰元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

乾又三畫皆陽象應坎三體象上九以剛健之極而然極其訟或幸而為上之所與錫之以鞶帶然九五之主然不可欺而坎中之寇窺伺於下必終朝而三見褫奪矣所謂終凶者上九也

師貞丈人吉无咎

師兵象也其卦唯九二一陽得之象五陰以順而從東之象二以剛而用事五以柔而信任為人君命將出師之象故為師象陰唯一陽貞象亦丈人象用兵之道在動之以貞正而要之以成故曰貞丈人者老

成之人也才散德望眾所畏服得是人而用之敵愾無難國事出萬全故吉而无咎

初六師出以律否臧凶

律者行師之法也否臧者不善之稱也初陰柔不中正當出師之始故戒以行師之法以律則吉不臧則凶矣

九二在師中吉无咎王三錫命

坎膏澤象上應五錫命象九二即師之丈人也以一陽居眾陰而居下卦之中有帥師之象以剛居柔得是受知於天子而被錫命之寵

六三師或輿尸凶

坎輪象象陰柔乘陽輿尸象以陰居陽才弱志剛不中不正而能非其分故有此凶

六四師左次无咎

陰柔得位次舍象在坤體左次象全師而退不致覆敗故无咎

六五田有禽利執言元咎長子帥師弟子與尸貞凶。

坤田象陰爻布散田有禽象亦執言象六五用師之主柔順得中不為兵端者也田中有禽者當獲取故利執言元咎出師有名矣下與二應長子也月以師師得人矣又以三四之小人參之必有與尸之禍雖正亦凶戒之也。

上六大有命開國承家小人勿用。

坤土有國有家象東隱之極小人象上六處師之終功之成此凱奏行賞之時或開國為諸侯承家為卿大夫此固報功之典而成功者未必皆君子也故戒之以小人勿用但優以金帛假以名寵而已亦戒詞也。

三三

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶。

比親輔也為卦上坎下坤物之相切比者莫如水在地土又五以一陽在上而上下五陰比而從之故為

比象陰一陽剛健中正有元永貞之象筮者得之必當為人所親輔故吉然必再筮以自審有元善永貞之德然後可以當眾之歸而元咎其未比而有所不安者亦將聞風慕義相率來歸若又遲而後至則為悖天叛人自絕於聖化之外矣故凶後夫指上六

初六有孚比之元咎有孚盈缶終來有他吉。

比之初必有孚信則可以元咎所謂有孚者盈缶也六陰虛柔象陽實居陰位盈缶象若其誠信充實六四雖非正位應亦當求比以吾之孚而比於五必為五所親信此他吉也當比之時故其象如此

六二比之自內貞吉。

六二以剛柔順中正之臣上應九五陽剛中正之君自內比外得正而吉矣

六三比之匪人。

陰柔不中正象承應皆陰所比皆匪人之象其凶咎不假言矣

六四外比之貞吉。

以柔居柔下無正應外比於九五陽剛之君得所比矣故正而吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉。

坤禽象九五一陽純柔陰天子大狩象坎邑人象五陽剛中正至公無私眾陰皆來親輔其有不至者置之網罟禽之來困不拒於天下如天子不合圍一而者上六也邑人亦前上意不相警備王道蕩蕩王民懷德所謂元永貞者此也故吉

上六比之元首凶。

比之元首者以上下言之則為元首以終始言之則為元終元首從也處卦之終是後夫也親道已成元所與終為終世矣

三三

小畜亨密雲不雨自我西郊。

小者陰也大者陽也四以一陰畜五陽以小畜大故曰小畜以陰畜陽畜壯而通有亨道焉互見雲象互離不雨象與西郊象雲雲固宜多雨今不雨者有西郊故也西為陰才陰得而陽不和故不雨

初九復自道何其咎吉。

陽爻乾體志欲上進而為巽所畜以陰制陽使之從已乾性剛正雖應而不受其制為復自道之象故元咎而吉

九二牽復吉。

以陰畜陽乾體皆在所畜九二則中不受其制故能與初九牽連而復亦吉道也

九三輿說輶夫妻反目。

乾體圓而動輶輶象為輿所畜說輶象長女妻象互離目象三與四本非正應但以陰陽相說而為所繫

易然以志則故不能平而與
之爭又為夫妻反目之象

六 有孚血去惕出无咎

互離中虛為有孚象以與畜乾本有傷害憂懼唯
以有孚而行變剛故為血去惕出之象无咎宜矣

九五 有孚攣如富以其鄰

三爻同體鄰也陽實富也互離有孚也一陰不能畜
乾三陽而三不和九五居中處尊勢能有為以兼乎
上下故能有孚攣用富厚之力而以其鄰
言同力畜乾也在小畜之時故其象如此

上九 既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

高極而成陰陽和矣故既雨而足既足而止此皆崇
尚德載至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦危月
幾望者月將盈也陰盛而
亢陽君子不可有征矣

履虎尾不咥人亨

履者踐也藉也為卦乾上兌下以柔藉剛自後蹢前
履之義元亦有履象初象底二象旁三象口故為履
乾為虎象以兌過乾和緩以蹢剛強之後自履
虎尾而不見傷之象危地不傷死往而不亨矣

初九 素履往无咎

居履之初未為物遷素位而
行者也以此而往何咎之有

九二 履道坦坦幽人貞吉

剛中在下元應於上獨善其身者也履
道平坦日用處閑幽獨守貞之象故吉

六三 眈眈視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

互離目象互巽股象六三以陰居陽不中不正足視
而眈也跛而履也以不明之視不正之履而蹢虎尾
必被其咥矣故凶武人為大君者武人陰象以一柔
而為成卦之主統上下五陽有武人為大君之象武

人得志必肆其狂暴敢於
殺人亦虎尾之不可履也

九四 履虎尾愬愬終吉

九四不中不正履九五之剛宜有危矣然以剛
居柔又處互巽之間有愬愬畏懼之象故終吉

九五 夬履貞厲

九五以陽剛乾體而居尊位以兌悅應之凡事任其
剛決而行為夬履之象夬履者決其履也雖正亦危

上九 視履考祥其旋元吉

履至上九履道成矣作善在人降祥在天然天不可
考惟當考之於履則知其祥使所履不純則祥亦不
純矣必由履之始至履之終而通視之動容周
旋死不合禮則為天所佑而獲元吉之福矣

小畜大來吉亨

泰通也正月之卦三陽並進二氣交通故為泰小
陰大謂陽陰往居外陽來居內天地之泰也陽為君
子陰為小人君子來處於內小人往居於
外天下之泰也泰則无不吉无不利通矣

初九 拔茅茹以其彙征吉

乾茅象坤茹象上坤下乾拔茅連茹象初者自地而
拔出也茅茹相連拔其一則牽連而起矣三陽在下
當泰之時君子連
類而起之象故吉

九二 包荒用憑河不遐遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二
是以剛中之賢為上所信任主治泰者也故治泰之
道主二而言乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾
象以泰世多治亂當當當當當當當當當當當當當當
泰世多因循當當當當當當當當當當當當當當當當
世多遠觀當周及庶事也乾之德正為朋亡象泰世
多私黨當昭示大公也此四者
九二中行之道也可以保泰矣

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

三居泰中處乾之上泰之盛也天運循環下者必升上者必降無常平而不陂者陰道陰也無常往而不復者陰道陰也漸入於否矣於此處之以艱危守之以貞正則可以无咎而獲福福者保泰之福將不步復也其所以期而食福也戒期也

六四。翩翩不富以其鄰。不戒以孚。

三陰同體鄰象陰虛不當象六四過中泰已極矣故三陰翩翩而下復不待富而其類從之不待戒令而信也泰易否小人也泰之象

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

當泰之時五以柔中之君而應剛中之臣其象為帝乙歸妹以帝室之尊貴者也帝制為婚禮

以中下男化降其尊貴以順其夫非以祉也貽之以福也五虛心志勢以下九二之賢亦非祉也己也將以受治泰之福矣故曰元吉

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

坤城象虛中復象三爻清亂復隍象亦邑師象城者城隍土積累而成泰極而否城土頽圯反於隍城者人心不從或生叛亂矣或有變故不可輕動大衆恐變禍而亡夫或靈不能遠加而告命近邑雖正亦可羞吝

三三

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否閉塞也七月之卦正與泰反否之匪人之當作利言難世利小人不利君子之貞大往者乾往居外小來者坤來居內小人道長君子道消之象

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

否亦取茅為象者三陰在下小人連類而進之象初之惡尚未行也故戒其貞則吉而亨

六二。包承。小人吉。大人否亨。

坤為腹包象六二陰柔得位其習中所以者唯在承順乎上以利其身此小人之吉大人當否泰身而退身之否乃道之亨也

六三。包羞。

陰道汚濁暗昧可羞者皆陰之類六三陰柔不中正而當坤體其習中所包羞皆可羞之事凡可以害君子者公道者無所不至矣

九四。有命无咎。畴離祉。

否過中矣將濟之時也四以陽剛之才當撥亂之任其成敗利鈍皆付之於命故曰无咎五上二陽皆其

時類君子道行則其時類連茹而進離其福祉矣

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

五以陽剛中正而居尊位故能休息天下之否大人之吉也否少休息未可便以為安當慮否之復來曰其亡其亡必繫于苞桑而後可保其存也也桑物之叢生者其固尤甚坤又桑植本象乾之象叢茂象上九傾否。先否後喜。

以陽剛居否極能傾時之否也先否者未傾也後喜者既傾也否傾則泰矣

三三

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人與人同也為卦乾上離下皆火以火相同乾離同體以體相同又卦唯一陰眾陽所同故為同人野曠遠之地而以乾言者野曠則天亦曠故為野象在野之同無所私昵故亨互巽木舟象同人共濟象

故利涉大川同有君子小人
人乾貞象故又利君子貞

初九 同人于門 无咎。

兩戶為門初前遇偶門象在初為
初出門象未有私主故其同无咎

六二 同人于宗 吝。

二五六為正應同之公者也卦惟一陰眾陽所欲同
乃為三四所隔不得上應為同人于宗之象以大同
之道為宗黨之
私故可吝吝

九三 伏戎于莽 升其高陵 三歲不興。

離為戈兵戎象五與林莽象居離上高陵象九三過
剛不中上無正應唯二一陰欲近比而同之又懼九
五大師之伐乃伏戎于林莽之中至於三歲
之久終不敢興其象如此凶咎不假言矣

九四 乘其墉 弗克攻 吉。

三居離上墉象四乘三乘墉象剛而不中又元正應
欲下同六二為三所隔為乘墉以攻之象以剛居柔
又不自反而不克攻非力之
不足以義之弗克耳故吉

九五 同人先號咷而後笑 大師克相遇。

五與二應同之公者也為三四所隔然義理同所物
物莫能間其象為先號咷後笑先號咷者不得同也後
笑者得同也三四則強非小可之寇故用大師以勝之然
後相遇二以一陰統眾陽為大師象離為口號笑象

上九 同人于郊 无悔。

上九居同人之極處上卦之上為卦外之象雖无
祇比之私然事終理反亦窮交之同無悔而已

三三 乾上

大有 元亨。

大有者所有之大也乾下離上日在天上無所不照
又一陰居尊而五陽應之故為大有一爻在上卦之

中而五陽眾之居尊能柔物之所與而諸
爻之有皆六五之有也豈不大且亨哉

初九 无交害 匪咎 艱則无咎。

九以陽居下為下民大有之象下有則為上之有
與然當為怨府當大有之時易至有害初陽在下未
與物接所以未涉於害何咎之有然以為匪咎而
以易心處之反有咎矣故艱則无咎也

九二 大車以載 有攸往 无咎。

九以陽居二為大臣大有之象乾為大車象二五
相應故往象以大車載其所有往而上供乎天子此
大臣之職
何咎之有

九三 公用亨于天子 小人弗克。

九以陽居三為公侯大有之象公侯當盛得以供
其常職乃以其所有亨通於天子惟公侯以用亨若
小民雖大有亦不敢自通
于上矣故曰小人弗克

九四 匪其彭 无咎。

九以陽居四為近臣大有之象大有者剛也六五
在上而九四以富有近之有僭逼之嫌然能以剛處
柔不自有其大故
得无咎亦戒辭也

六五 厥孚交如 威如 吉。

離體中虛有孚象剛明有成象六五虛中居尊而上
下應之以誠感彼以誠應此其所以交孚也然大
有之世人心玩愒若不震之以威則變象將萌豈能
保其有孚交孚之義而濟之以威故曰威如之吉

上九 自天祐之 吉无不利。

在上卦之上居无位之地此者舊之臣得亨大有之
象而帛之上居无位之地此者舊之臣得亨大有之
泰運樂之福皆自天祐祐无不利

三三 坤上

坤 亨。君子有終。

謙者有而不居之謂也。坤上艮下止。半內而順。半外謙之意。山高而卑。乃屈而止於其下。謙之象。故為謙。謙有亨道焉。能謙則先不通矣。君子有終者。自卑而益尊。先屈而後伸也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以柔處下。謙而又謙。君子之象也。用涉大川者。謙退居後。不爭先。登自然。死覆溺之禍。故吉。互震木舟象。

六二。鳴謙。貞吉。

鳴謙者。謂聲名也。處正得中。行謙有闢正。而且吉也。

九三。勞謙。君子有終。吉。

外唯一陽。而得上下之歸。有勞象。以剛德而處眾陰之下。勞謙象。此君子之事也。故有終而吉。

六四。无不利。撝謙。

柔而得正。上而能下。无不利矣。五下互震為發揚象。四以陰柔居三之上。更當發揚其謙。居勞臣之上。不

安也。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

五以柔居尊。在上而能謙者。也在上能謙。天下歸心。故能不富。而以其鄰。以鄰者。以九三與眾陰也。以之

侵伐。國利。以之他事。亦利。三以一陽統眾陰。有侵伐象。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

上六處順之終。居謙之極。謙聲有聞。人之所與。故利行師。然窮柔無位。唯以任己之邑國而已。夫謙之五

又不為兵端。故也。坤邑國象。

三三震上

謙利建侯行師。

豫者和豫也。備豫也。為卦震上坤下。雷出地上。通暢奮發。和豫象。四唯一陽。統治羣陰。備豫象。故為豫。其

象有。侯有師。故言建侯行師。建侯者。分列諸土。以為屏翰。行師者。布昭威武。以攝奸宄。豫之利大矣。卦詞主備豫。是詞主和。豫皆象之所由也。

初六。鳴謙。凶。

初六以陰柔上應九四。四豫主也是不中正之小人。為上所寵。不勝其豫。而以自鳴山之道也。應震鳴象。

六二。介于石。不終日。貞吉。

豫樂之事。易以溺人。獨六二中而得正。是上下皆溺于豫。而獨能以中正自守。其介如石也。互艮介石象。故能去豫之速。不終日焉。故得正而吉。使終日焉。則非石矣。

六三。盱豫。悔。遲有悔。

盱。上視也。陰不中正。而近於四。見四為群陰所歸。上下和樂。心竊羨之。然非正應。不為四所取。求豫而辱。是以有悔。若能速悔。則悔可亡。或悔之遲。則前悔未去。後悔方來。何時而已也。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

九四卦之所由。以為豫者也。卦外唯一陽。五陰和樂。而歸之。為大有得之象。然豫之極。亦為多疑。多疑則眾心離叛。非豫也。若能中實而不疑。則朋類盍簪。不可解矣。五陰亂髮象。中以一陽貫之。盍簪象。亦中實勿

六五。貞疾。恒不死。

六五當豫之時。以柔居尊。沉溺於豫。不能自立。又乘九四之剛。專權得眾。故為貞疾。恒不死。居得君位。貞

上六。冥豫。成有渝。无咎。

以陰柔居豫之極。為昏冥于豫之象。然居動體。又為事成。而能有豫之象。事成而渝。亦可无咎。

豫象辭第一卷終

易象解第二卷

南宮微山劉 源著

三三爻下

隨元亨利貞无咎

隨從也兌上震下兌說震動上說而下動隨之象故為隨兌說在上以說感下之象震動在下以動變隨上之象元亨利貞者乾德也乾為君德而隨有君道必勉於四德而後能悅天下而天下之人感而隨之義矣卦以物隨為義又以隨物為義

初九官有渝貞吉出門交有功

官者守也渝者變也初陽震動有變舊之象是變所守而隨人也陽剛不中所謂或有不正惟貞正則吉初九為門出門之始私心未萌故所隨得正而有功矣

六二係小子失丈夫

初陽在下而卑小子象五陽在上而尊丈夫象二與五應二以陰柔為五所止不能上進以從正應乃近比於初故為係小子失丈夫所隨失正矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三无應近係四而失初故為係丈夫失小子丈夫者近臣也近臣當仕而已隨之有求必得然非正應有邪媚之嫌故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

處悅之初下據二陰三求繫已不距則獲故曰隨有獲居於臣地以擅其民失於臣道通正者也故曰貞凶厚坎有孚象厚離明象若能有孚在道而濟之以明哲則上安而下從可以无咎

九五孚于嘉吉

五居厚坎有孚象是九五以剛中下應六二柔中而誠信隨善者也夫君能隨善天下皆以善從之矣故吉人君无隨隨善而已

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

處隨之極悅之於人心固結而不可解是係之又從而維之也為王用亨于西山互艮山象互艮而象皆太王避狄之難去西岐為人老稚扶攜以隨之如歸市而用之王業實興於此故有此象

三三爻上

隨元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖壞也艮上巽下艮男長女以女惑男家道盡壞艮止巽入其壞可理故為盡必體乾之元亨之德而後家道大而不亨矣巽有木舟象故又利涉大川先甲後甲者艮巽剛上柔下為草木始生學甲象故甲為日之始事之端因甲起義先甲三日者艮止之象究之於始前禁可華也後甲三日者巽入之象處之於終

後利可以也亦元亨之義也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六居內在下為卦之主子象以陰居陽以柔行剛幹蠱之象已壞之緒而能幹之是能盡父母之愆足稱有子而考得无咎然骨肉之間難於盡飭能處之以柔順故雖厲而終吉

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五為子幹母蠱之象以剛承柔遽然矯拂則傷恩矣當柔巽輔導不可用剛以正之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故有小悔其體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕治蠱之象如是則蠱將日深不可為矣故往則見吝

六五 幹父之蠱 用譽

柔中居尊而九二承之以德是以陽剛之賢而任幹蠱之事必有聞譽矣

上九 不事王侯 高尚其事

上九父道也居蠱之終處事之外其象為不事王侯高尚其事古有高尚之士天子不得臣諸侯不得友上九非其人也而其事實象之有子以治其蠱家道振矣而已尊為嚴君高謝風塵家政世務舉無所累何高尚如之所謂有子考元各者往是矣

三三 說下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者臨於物也二陽浸長以臨於陰故為臨十二月之卦陰為民陽為君大君臨民之象二陽漸進必至於乾故體乾之全德元以育萬民亨以通萬民利以和萬民貞以正萬民君臨之道盡矣臨道蓋於十

二月至於八月則有凶矣自復卦一陽至於遯卦二陰陰長陽退凡歷八月乾德消矣何以臨民故凶

初九 咸臨 貞吉

初以陽剛上進將獨臨於四陰故為咸臨剛而得正故曰貞吉

九二 咸臨 吉无不利

二以陽剛上進亦獨臨之象剛而得中无不利矣

六三 甘臨 无攸利 既憂之 无咎

陰柔悅體又不中不正為甘臨民之象在上而以甘悅臨下失德之甚无所利也東二陽之上常悲憫已故又以為憂能憂而改之則无咎矣

六四 至臨 无咎

四與初應以陰柔而正當陽剛之臨臨之至者也故无咎

六五 知臨 大君之宜吉 知音智

以柔中之君下應九二剛中之臣是不自任而以天下之知為知矣此大君之宜故吉

上六 敦臨 吉无咎

自初九以至上六臨道成矣中間順德厚道積之人而為敦厚之臨故吉而无咎坤有敦厚象

三三 說上

觀蠱而不為 有孚 顯若

觀者仰也二陽在上四陰在下為群下所觀八月之外觀之道雖在於下而示人以可觀者則在上而不為蠱之滋地求神象比奉祭祀方蠱之初誠意專一既為聖人之教意解散惟蠱而不為至德潤微有孚在中以示觀為義又

初六 童觀 小人无咎 君子吝

初者觀九五也五陽剛中正賢君也惟近之乃見其光初陰柔在下不能遠觀故為童觀在小人昏淺乃其常性不足為咎在君子則大人

六二 闚觀 利女貞

二應五觀五也陽剛中正之道非柔暗所能觀故為闚觀坤益戶象言自門內而闚也在女子則為正非利矣

六三 觀我生 進退

三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地下則不為闚觀上則不為國觀在進退兩可之間故曰觀我生進退我生者我平生之所行也觀已之所行以為身之進退是類晦在我而不在人矣故不言吉凶

六四觀國之光利用賓于王

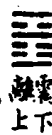
觀莫明于四四最近于五故為觀國之光五有陽明之德故國有光輝之政人文物未莫美於此四以賢人而賓於王上國故得以觀其先王

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之以位則觀大君以德則觀君子也居此位者當觀已之所行當陽剛中正之道則有亨顯若不悅臣民之仰矣故无咎

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀當自觀其所生無愧於君子則无咎矣

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也物有間者啮之而合也為卦上下二陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑有間故不通嗑而合之則亨通矣其變為利用獄治獄之道去間之道也離上震下明照而能斷強梗訟非不能間矣

初九履校滅趾无咎

初上元位為受刑之象中四爻為用刑之象震為足象位卦之初其過尚小故以木校履之於足以滅傷其趾以過而傷其趾則常懲懼不敢進於惡矣故得无咎

六二噬膚滅鼻无咎

五下互坎為頤肉象二近比于坎膚象噬膚易象互艮鼻象噬膚滅鼻者以鼻刑而加剛強之人言嚴刑懲惡之易也陰柔中正刑當其罪故曰无咎

六三噬臍內遇毒小吝无咎

脂肉肉之聯骨者三以陰居陽以內附骨脂肉象肉中有骨小吝象言用刑而人不順反致怨傷為食肉噬毒象故有小吝然

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺骨之聯乾肉有九以陽居陰為乾肺象金矢坎象噬乾肺得金矢者言聽訟明斷而服剛強之人為服故利艱貞心艱難正固而後得吉

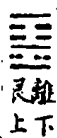
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

以柔居剛乾肉象噬乾肉者難于嚼而易于咽也六以陰居陽黃金象蓋手順得中用刑而人不順得黃金象然以刑懲人雖正亦有憂厲難厲而无咎

上九何校滅耳凶

何何也校木械也滅耳者校加於頂故滅耳也上九過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占

坎此互

噬嗑亨利用獄

貴飾也艮上離下日出而山有光采山待飾而貴故曰有貴無文故不通寶而加飾則亨通矣以貴視賤則貴小於賤故小利有攸往

初九其趾舍車而徒

初為趾象居文明之初欲貴其趾在舍非道之車而安徒步之勞則非礼弗履而趾之飾也占法以自貴為吉

離口頤象毛在頤頤象二位當文明為貴頤象頤之美者生而美也美由中出是白貴其頤也

九三貴如濡如永貞吉

三居離體之上為賁身之象美在其中暢之於外又
章帝如光澤濡如皆自賁之道也然賁飾之事難乎
有常故永

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

賁賁白象五坎馬象亦寇象四與初為正應相賁
者也本當賁飾為互坎所隔故不賁賁而始如人馬
皆白矣白馬翰如如飛往求正應若
非九三之寇則婚媾而賁賁矣

六五賁于邱園束帛養羞吝終吉

賁下有邱園象賁不言君位為賁人隱於邱園之象
五與二同德相感五待二之幣帛以光賁邱園然賁
性各為束帛之具其義淺小不足為賁人之光故可
羞吝雖非正應亦為同德束帛之微未為不賁故曰終吉

上九賁賁元咎

上九賁之極也賁飾之極復於元色夫數尚本
實固少文采而還其本真亦免華偽故曰元咎

三三 坤下
三三 艮上

剝不利有攸往

剝落也五陰方生於下一陽將盡於上陰盛長而陽
消落九月之卦陰盛陽衰小人壯而君子病當憂言
剝不利有攸往必不利

初六剝牀以足蔑貞凶

又以牀取象初為足二為辨三為牀上四為人卧牀
上剝始自下故為剝足陰自下進漸滅於貞故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者分屬上下牀之幹也陰漸進而
上剝至於牀辨牀於正凶益近矣

六三剝之无咎

三與上為正應陰剝陽而已獨
應之去黨而從正无咎之道也

六四剝牀以膚凶

始剝於足於辨漸至於膚陰禍切身矣
身者君子之身也滅身而以滅正故凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物一陽為首五陰為尾甲魚象一陽而下繫五
陰貫魚象以宮人寵者宮人眾安也以此者后也后
為宮人之主五統群陰如后統眾安也眾陰戴陽如后
上非可剝者改取群陰寵成一陽為義夫蔑陽
者陰也今寵愛如此无不利矣重艮故取貫魚

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

碩果者大果也上一陽果落於下五陰果肉碩果象碩
大之果而不見食落於地將有復生之理一陽在上
剝未盡反於下亦有復生之機坤為大輿象君子在
上為群陰所載得輿也艮為廬象小人在下自失所
故取碩果剝廬

三三 震下
三三 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者陽復生於下也剝盡則為坤積之踰月然後一
陽來復為十有一月之外陽往復反有亨道焉出入
无疾者出為陽長入為陽反陰道之方消无所疾害
朋來无咎者陽為君子朋為同類陽道方長何有差
或自剝而復不過踰月反復其道則有七日蓋自建
午至於建子在卦經七爻於時經七月故為七日來
復天運自然之數也自是
而昭而泰无往而不利矣

初九不遠復无祇悔元吉

剝盡為坤積之踰月而一陽來復是不遠之復也天
運之妙也人之有失而至於悔者失之遠也失之未
遠而能復之不吝
於悔矣故曰元吉

六二休復吉。

初九復善者也六二近比於初然非一陽與陰所悅而二獨先比之此復之休美者也故曰吉

六三頻復厲无咎。

以陰居陽不中不正又處動極復而不周屢失屢復之象屢失故危復則无咎

六四中行獨復。

四處群陰之中獨與初應是與眾陰俱行獨能去眾從善之象六四之志可謂美矣而辭不言吉利之通消以不利為難復者陽道陰退之象小人道消以獨復為易聖人取善之義微矣

六五敦復无悔。

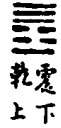
敦厚坤象五處位得中敦復象蓋自不遠之復積之而至於五敦厚其復德成而性定物欲不能遷矣或

无可悔重震故取敦復

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征。

以陰柔居復之極終迷不復者也迷而不復其凶可知或為天災或為人皆皆已之所招也以其行師則有大敗而喪師之禍並及其國君至於十年之久不克征迷復之象占如此一陽統眾陰行師象亦國君之象十年

无妄无亨利貞其匪正有眚不利有攸往。

无妄者无所期望而有得也天下之物皆有所望惟需初於天出人不意故為无妄无亨利貞者乾德也惟聖人能體其全无妄者聖人之事也純一不己有心无為何嘗有所望也一有望焉則匪正匪正則有

无妄所往而利矣

初九无妄往吉。

上无正應外誘不起又在卦初內欲未萌此无妄之德也以此而往何所不利

六二不耕獲不菑畲則利有攸往。

互巽為耒耨耕菑畲上為地菑畲象不耕而獲者是不望獲也不菑而畲者是不望畲也菑與畲之所基欲者而不望焉无物可動其心矣以此而往何所不利此无妄之福二有繫應故戒之如此

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災。

厚離北牛象應在上行人象震為邑人象災非自致為无妄之災或繫之牛行人牽之而去而居者反遭詰捕之擾邑人何事焉此无妄之禍三有繫應故其象如此

九四可貞无咎。

陽剛乾體下无應與无望若也可貞以守自无所咎

九五无妄之疾勿藥有喜。

陽剛中正本无疾也以係應於二而得疾此无望之疾也既得无望之疾當療以无望之劑故勿藥則疾愈矣

上九无妄行有眚无攸利。

上與三應是有所係望也一有期望則行有過无妄所往而利矣六十四卦皆以應為正而无妄獨以應為私一有係應即有服此豈唯常人在望賢亦或難之則无妄者真聖人之德也

(大畜)利貞不家食吉利涉大川。

大陽也畜止也養也艮上乾下以艮止乾大止亦大養也故為大畜大畜者養道也養道利于貞正不家

食者謂食於利也。兌為口。養象以艮而畜乾德養賢。象言亨大烹而吉也。兌亦為川。象故利涉大川。卦以養為義。又止為養。

初九有厲利已

初以陽剛健體而居下必欲上進者也。六四以艮體而畜止若犯之而進則有危厲故利在止而不進。

九二與說輻

乾為輪輻象艮止說輻象陽剛志在上進為五所止故為說輻不進之象。

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極高極而通同德上進有良馬逐之象。乾為良馬良馬之奔勢不可禦故利在艱貞當日日閑習其車與與其防衛則利有攸往矣。

六四童牛之牯元吉

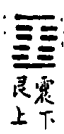
以四畜初為牯童牛之象。牛性陰柔其角之則則陽也。牯童牛者牯其角也。牯之於未角之時為力則易故曰元吉。亦養義。

六五贍豕之牙吉

以五畜二為贍豕牙之象。豕陰躁之物而牙之則利則陽也。唯贍去其勢則其性自柔牙雖存而無所用矣。故吉。亦養義。

上九何天之禴亨

何當作向。天衢天路也。虛空之中惟雲氣飛鳥往來為天衢之象。三陽上進之物止畜之以一旦出於地。下向於天上萬物茂育而生。雲遂比大亨之道。乾德畜積之久東時得位發而為文章功業所謂不家食之亨也。吉者上九。

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也。口食物以自養。故為養為卦。上下二陽外實而內虛。止而動。為頤之象。養之長故為頤。飲食者人之大欲也。易於不正故得正則吉。觀頤者觀所養之道在於自求口實。實者物也。謂口實之正不正得正則吉矣。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

上艮下震外剛內柔。靈龜象龜能咽息不食以氣自養。初九一陽在下陽實足以自養。靈龜也。乃上應六四之虛陰而朵其頤。居震故動四謂之曰靈龜。爾之所有我之所有。舍爾之有朵我之元山道也。

六二顙頤拂經于頤征凶

上無正應而下求比。初陽故求養於初。時乎養道拂乎常經。故曰顙頤。拂經一陽在艮為高。即象食養不已。求於初即非理妄動。凶道也。震體好動故征。

六三拂頤貞山十年勿用元攸利

上為正應三居震體求養於上本為正理。求其頤則為可差。是以雖正而凶也。是道也。豈非一時不可行至於十年之久亦不可用元所往而利矣。

六四顙頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

艮為虎。虎視眈眈食之象。逐逐逐虎欲食之象。四在上而求養於初以上求下是為顙頤。然初為正應亦非求其求食之意。如虎之視眈眈而欲逐逐似若甚急者求之有道。何咎之有。

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五以陰虛而居尊位不能自養反求養於上九拂常經矣。能居正則吉。艮為覆舟象故不可涉大川。

上九由頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養是五由上九以養也位高任重故
危厲而吉一陽在上衆陰在下爲以水浮舟象故利
涉大川

三 兌上
巽下

大過棟撓利有攸往亨。

大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其
重有棟撓之象故爲大過四陽雖過陰弱而陽強君
子盛而小人衰故利有攸往而亨

初六藉用白茅无咎。

柔茅象白茅在初藉以白茅象如物措地可諸地
可矣而必以藉之必以白茅蓋當大過之時
以陰柔居巽下過於
柔體之象故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。

稊爲木兒爲洋楊近澤之木故以取象枯楊太過象
稊初柔在下象亦女妻象老夫九象九二雖過下比
於陰如枯楊雖過於老梯榮於下則復生於上矣老
夫而得女妻難過以相與然能成生育之功以陽從
陰過而不過
无不利矣

九三棟撓凶。

三居下卦之上上實而下弱下
弱而上傾爲棟撓之象故凶

九四棟隆吉有它吝。

四居上卦之下上弱而下實下實則可載其棟隆然
而上起故吉九既居四則柔得宜復繫於初是他吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

九五枯楊上六爲華秀枯楊生華象亦老婦象五在
上之下爲士夫象老婦雖生華秀无益於枯槁老婦
雖得士夫无益於生育
故既无咎亦終无譽

上六過涉滅頂凶无咎。

兌爲澤上六爲過涉滅頂處過極之地過於決裂才
弱能強不足以濟此山道也於義則无咎蓋殺身成
仁之事故其
象占如此

三 坎上
坎下

習坎有孚維心亨行有尚。

習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中上下皆坎
是爲重險故曰習坎中實爲有孚心惟亨心故能
亨通以是而行則能出險有可嘉尚陽動
物居在險必能有爲故其象占如此

初六習坎入于坎窞凶。

初以陰柔居重險之下力才力既弱陷溺
益深非能出險者唯益陷於險耳凶道也

九二坎有險小有得。

處重險之中未能自出是有險也然以剛
中之才亦可小能自濟是所求小有得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

六三陰柔不中正來下則陷於險中之上則陷乎重
險是履前險而枕後險將復入於坎險矣此危道也
勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

坎有樽簋酒食象互震无咎象互離離象六四當險
難之時以大臣而市暗主欲以感動上意不可崇尚
浮飾但用樽簋酒食无咎而已在誠動上意不可崇尚
納約自牖牖者望之通明者也如君心雖暗必有
明因明而通則可以進結於
君矣故始雖艱阻終則无咎

九五坎不盈祗既平无咎。

盈者泛濫之意坎以盈爲險以不盈爲將平以既平
爲出險九五歷盡重險故爲不盈由不盈而祗既平

則出險矣
故无咎

上六係用徽纆置於叢棘三歲不得凶。

坎微纆象又棘叢象數象上六以陰居險之極得
以微纆而囚實於叢棘之中其陷之深至於三歲三
凶之道也

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉。

離者明也麗也離為火麗於物而明離為日麗於天
而明故為離利貞者萬物皆火而得火而咸亨通
之道也離為牝牛象畜牝牛吉者牛性順而又
北馬順之至也離乾體大則以柔濟剛故吉

初九履錯然敬之終吉。

離象初為足陽剛不中炎上而躁動故履錯然
亂動也能敬慎則无妄動之咎矣陽剛得正故能敬

六二黃離元吉。

二以大居上事文柔之主然離性炎上常剛而過中
而二以柔居柔得中處正故為黃離黃中色坤順道
中正柔順以教百善吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。

離為日象亦為口歌嗟象九三處重離之間前明將
盡故為日昃之象在人則衰老之時若不鼓缶而歌
以陶寫餘年則有悲憤
之悲大耋之嗟矣故凶

九四突如其來如焚如死如棄如。

九四離明有繼承之道以陽居離體而處四剛躁而
不中正其犯上也猛不可禦故云突如其來如其炎上
之勢不戢自焚故云焚如其惡當
死故云死如死當棄市故云棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉。

六五以柔中之主臨於上下剛強之陽故懼而出涕
憂而戚嗟憂懼之甚如此可以免患矣故吉互坎涕
象互兌

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

離有兵戈出征象九以陽剛居上在離之終則之極
明之極者也王者用之以行征伐則有嘉美之功然
以陽居陰剛而不過但折取其魁
首不執其醜類故得无咎戒辭也

三三艮上

咸亨利貞取女吉。

咸交感也艮以男下女男先於女得男女之正故其
卦為咸男女交感故有亨道而又利於貞正取女吉
者少男下少女得男女之正婚娶之時
故曰吉卦以男取女又以人身取義

初六咸其拇。

以身取義上為口五為胸四為心三為股二為膝初
為足足為然人立之象拇足大指也初又拇象初與四
應四以心感而初以足行不感其足而感其拇感者
淺而應者淺矣下三又以應為義上三又以感為義

六二咸其腓凶居吉。

六二在下體之中故曰咸其腓二與五應當待五之
成而動然五為胸不能感物今不待感而先動躁妄
自失所以凶也故不能安其居而不動
則吉矣然有中正之德故能居

九三咸其股執其隨往吝。

九三居下體之上故曰咸其股三與上應上以言感
所感甚淺股乃不能執守而悅以隨之如此而往可
也吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思。

九四居股之上膺之下又當三陽之中心之象也心
之感物當以貞正今九四以陽居陰是不正而有悔

矣故能貞固則吉而悔亡夫惟不正也性情躁亂私欲紛擾所感不得其理而初六不正之朋邪柔之相附變矣九四不貞之象占如此

九五咸其脢无咎

脢背肉與心相背五遠當其處故取其

上六咸其輔頰舌

兌為口輔頰舌象皆用以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極感人以言而無其實其難應之咎不假言矣

三三

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常以也其卦震剛為雷安柔為風二物相與管理之常故為恒恒者常道也能久於其道則亨而无咎

然又利於守貞正而能恒何往不利

初六浚恒貞凶无攸利

初六陰柔不中不且乎恒者也然陰居爻下其性務入為求恒太深之象深則不可恒故雖正亦凶无所利矣

九二悔亡

九二以陽居陰本當自悔然以剛居中其道可以故悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三居爻之極過剛不中為進退不果之象不恒其德者也人將指而議之是羞之以羞矣以不恒致羞

雖正亦吝

九四田无禽

九四過剛不中又居震之初則躁初失中不可久矣其象為田无禽田者為獲禽也田而无禽非意妄動不可

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五陰柔得中其德可以以恒之貞者也此婦人之德也在婦人則吉在夫子則凶矣

上六振恒凶

上六居恒之極已過中矣在震體之上又從而振之太過於恒者也故凶

易象解第二卷終

遁亨。利貞。

遁退也。二陰浸長。陽當退避。故為遁。六月之卦。人之道。始當浸長。而君子之。以漸消滅。天下之事。不可大貞。但利小貞也。

初六。避尾厲。勿用有攸往。

避者。往避也。前者已先進。故初者為尾。避而後。是以危厲。勿用攸往。而處靜候。則可矣。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

牛。民象。黃。中。色。三。以剛居外。有黃牛革之象。二。欲上。遁。為民所止。如為黃牛之革。所執。縛結。固結。莫之可。

辭言欲避。不得避也。

九三。繫遯。有疾厲。畜臣妾吉。

下比二陰。當遯。而有所繫之象。故有疾。而危厲。民亦。以畜養為義。以之畜臣妾。則吉。民為閑寺。互變為長。女。臣妾象。親昵之則。戀慕而。不肯去。故曰吉。象之所有也。

九四。好遯。君子吉。小人否。

四與初。應是所好也。有所好。而能絕之。以遯。此。剛健自克之事。故在君子。則吉。小人。則否也。

九五。嘉遯。貞吉。

九五。而當遯時。為嘉遯之象。是懷抱。剛健中正之德。而遯者。得正而吉矣。

上九。肥遯。无不利。

上九。居卦之上。處遯之外。遯之最遠者也。為肥遯之。象。陽剛乾體。廣大自得。无不足。无不裕矣。其遯如此。

大壯利貞。

大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦。大壯者。陽。壯盛也。大壯。而不得其正。強猛之為。非君子之道。故。利於貞正。

初九。壯于趾。征凶有孚。

九陽也。初壯也。當壯時。而以剛居趾。是壯於趾。與若有所征。則以強壯。凌犯於物。其凶必矣。

九二。貞吉。

九二。居二。處柔得中。雖當壯。而不過於壯。得正而吉矣。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

過剛不中。又當壯時。在小人為用壯。身尚勇力。在君。子為罔。罔。視有如元。如此。雖正。亦厲。其象為羝羊。觸。藩。重見羊象。四剛在前。藩象居乾上。角象。羝羊。於角。其性喜觸。以藩。羝羊。其前。故用壯。抵觸。遂羸。困其角。之象。占如此。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

當大壯之過。固宜有悔。然以陽居陰。不極其剛。故貞。吉。而悔亡。其象為藩。決不羸。四前。過陰。是為大輿。以。剛。過柔。是為不困。言壯而不過也。又為壯於大輿之。輹。乾。為輪。輹。象與壯在輪。輹。壯在輹。壯之於輹。足以。任重。道遠。貞吉。之象。占如此。

六五。喪羊于易。无悔。

以柔居。中。又在說體。不能抵觸。是不用壯。矣。為喪羊于易之象。柔而不過。无可悔矣。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

壯終動極故為解藩進則破身退則妨角進退皆不可也是用壯无利矣惟急難用柔尚可以吉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

晉進也其卦上離下坤日出於地升而益明故為晉康侯者安國之侯也坤有安象故云康侯錫馬蕃庶者坤為馬亦蕃象此天開六種之駟一朝予之言多受大賜也晝日三接者離為日象大行人公之禮三享三問三接此天朝三接之典而一日得之言顯被親禮也在上而言則進於明盛在臣而言則進於高顯皆晉之象也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。

初志在上進而為互艮所止有欲進而見阻之象陰性見摧則不正故守正則吉初進人多未信陰性固孚則不裕處之以裕則无咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。

五坎憂愁象六二上元應援故欲進而愁然特位而守正故吉受福王母者謙以中女而居尊位王母象王母之介福矣亦晉之象

六三衆允悔亡。

衆坤象坤順之極允象三居下卦之上為衆陰之長衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信故悔衆允悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲。

互艮為鼠象鼠性貪婪晝夜出入九四不中不正以竊高依憑大明之君而不敬進况三接乎故曰貞厲危正亦

六五悔亡失得勿恤往吉无不利。

天以柔居尊位為離明之主在下三陰皆欲附已而九四阻之本當有悔以同德相孚其勢必合故得亡也失得主三陰言為四所間失也終與已合得也勿恤不必憂也言五但當從而上進三乘志在行上行終必從已而或得或失皆當置而勿問則自然吉无不利矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。

以陽居上剛之極也故曰晉其角剛進之極尤所以用維用於伐邑則雖厲而吉且无咎也以極剛治小邑雖正亦可羞吝象兵象

五坎小邑象離北牛象角

明夷利艱貞。

明夷也明日也坤上離下日入地中明而見傷暗主在上明者見傷故為明夷在暗之時不可傾邪又不可犯難惟在守正艱貞以晦其明也雖難則明故能艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言。

暗主在上初體離明去上最遠見傷即避離飛鳥象垂翼而飛不敢高翔散身避禍也君子知幾其當速去寧可以三日不食不可以去之不早主

六二明夷于左股用拯馬壯吉。

六二之夷為夷于左股之象手足右便而左致傷左股者傷之未切也及其未切猶可以去拯用壯健之馬則獲免之速而吉也互坎馬象陽左陰左坤左象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

坤為田有禽象一陽帥衆陰為將獲除害象上六大首象九三在明體之上正與上六間主為處其被傷也其失於是出而專而將之權除天下之害一舉而獲首惡之大者然九三以剛居剛恐過於暴故有不

可成貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹象亦門庭象四為左象六四進居坤體之下是深入左腹而得明夷之心蓋以貴戚之臣與上同處禁內而得其密意知其密暗不可輔于是出于門庭親然遠去言舍暗而就明也

六五箕子之明夷利貞

上為暗主則五為同姓大臣故為箕子明夷之象箕子事紂外示其暗內含其明故卒能不失其正而免箕子之貞也

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極故不明而益晦也初登于天者五上為天有登天之象九四未何其明也後入于地者坤地至上方成又為入地之象終必至于自傷而蒙南狩之誅何其暗也

家人利女貞

家人者一家之人也卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者女陰類柔暗最難正者女貞則一家之人无不貞矣

初九閑有家悔亡

家之所以有悔者以元防閑之法也初九以陽剛處有家之始能閑之以剛正之德則家正而悔亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順得位女之賢者也柔順故无遂事惟以從夫得位故在中饋唯主酒食又德如此貞而吉矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃厲之象似有悔厲而實吉也婦子嘻嘻無節難若安遠終可羞吝離

為口為舌

六四當家大吉

陽主義陰主利故四以當言初閑之二饋之三治之四則享其富有之盛爻故曰大吉

九五王假有家勿恤吉

五居位也在家人則為王者之家王以剛健中正之德格其家則宮庭內外罔敢不正不勞憂恤而得其吉矣

上九有孚威如終吉

上九家道成矣故言治家以遠之道離中虛有孚象惟孚誠則人心服離剛明成如象唯威嚴則人心肅如此家道可常振矣故曰終吉

勝小事吉

勝事也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為勝當勝離之時寡同心之助不可大事小吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上元正應有悔也同德相感其悔亡矣有喪馬自復之象五初為馬无應喪馬也相感不逐自得也又為見惡人之象四在離下初在澤下水火相嫉為惡人象既相感見惡人亦无咎矣

九二遇主于巷无咎

二與五應居勝之時亦離不合二必欲遇之故為遇主於巷離中虛巷象巷者通隘委曲之地遇之於此不得不合矣此行權通節之事非常理可拘者君臣之義不可終離委巷之求亦不為咎

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上為正應非勝者也但三以孤陰而處於二剛之間則勝我者二與四也三東二為與水四為牝牛

欲進而應乎上二之於後四擊之於前進退細
而末合其人志在上應而不下比四從上利之而
則其額二從下刑之而截其鼻其鼻其鼻其鼻其鼻
者陰陽正意物莫能間故初睽終合也五坎為傷害
則則

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應也元夫謂初也初當以同剛求我亦
以同剛求初同德相信是為交孚非應故危厲交孚
則无咎矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰柔當陽時悔也居中得應故能亡之二嘗遇我
于巷我固二之宗也我以宗黨而下求于二其合也
如噬膚之易往則无咎矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

上與三為二四所間故曰睽孤是睽之者二四也非
三之罪止上乃妄自猜疑五下五以為象亦宜象
遂以三為承負塗也以二承陰為載鬼亦象遂以
三為鬼一車也先張之弧者射豕與鬼也豕之甚也
後說之弧者非豕與鬼也豕與鬼也豕與鬼也豕與
然上以剛明之人既而大釋曰我非為寇求為婚媾
耳往而遇之遇雨而遇雨者遇火女也元為雨象
也元為雨象為陰陰今為喜遇故吉

利西南不利東北利見大人貞吉

塞難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而
止故為塞前有險後有險阻而不可行矣利西
南者艮方靜也不利東北者震方動也九五大人有
出險之才故利見之貞吉者能守正則可以濟塞矣
初六往蹇來譽

六居蹇之初往進則入於蹇不進則為
來則有見幾知時之美故曰來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正而居大臣之位五以正應在上而陷
於險中當登山涉水蹇蹇而又蹇不有其躬良為身故
言匪躬諸又皆不許進而獨於二五言匪躬
則來者當濟險之任吉凶成敗非所論矣

九三往蹇來反

三與上為應上當柔无位不足為援故上往則
入於蹇來下則反還歸也反就二陰得其所安

六四往蹇來連

往則益入於險是往蹇也來連者
四與三相比來連九三合力以濟

九五大蹇朋來

九五以陽剛之主而陷於險中雖在大蹇實能有為
於時正望群賢之來出其險以振其禍下有六二之

臣為之正應必能朋合來譽來反來連來碩之才同
心協力以共濟大難六二有匪躬之節故能合衆朋
也故曰

上六往蹇來碩吉利見大人

上六居蹇之極有出蹇之道若往則益入於蹇矣惟
來就九五與之共濟則險可出而有碩大之功故吉
利見大人者

利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之義也動在險上出於險之外矣解之義也利
而南者西南方靜也大難之後人厥兵革若元所
往則宜來復其利而安靜尚有所往則宜早往
早往則宜早往早往則宜早往早往則宜早往
初六无咎

大難方解之初人情去危就安皆欲安靜休息此正與起善端之時何咎之有口上應九四得其時何咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

大難解矣保解者當去而之小人九二以剛中之臣上應柔中之君為解之主田獲三狐者以剛中三爻三狐象言去盡惡之小人也得黃矢者黃中象坎失象言射獲三狐而矢亦不失也得正而吉矣

六三負且乘致寇至貞吝

坎與象亦寇象六三不中不正居險之極而乘陽之剛是為負乘處非其分必為寇盜所奪則所得雖正亦可羞吝此借竊之小人所當解也

九四解而拇朋至斯孚

四與初應初在下拇象拇者附屬之小人朋者九二之君子若能解去小人則君子之朋至而相信矣

六五君子維有解吉有孚于小人

六五以位言則大君以德言則君子君子所親比者必君子所解去者必小人也小人去則君子進矣故

吉有孚者言驗之於小人也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六尊高而非君位公象坎為鳥象亦弓矢象如驚害之鳥止于高墉之上肆其爪喙公用射而獲之則无往而不利矣吉小人居高位以中傷君子屏而去之大難常解而天下安矣

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用亨

損成也艮上兌下損澤之深益山之高損下益上損內益外利民奉君之象故為損原離虛中有孚象以可貞上亦孚象損下奉上皆出於誠信故大吉无咎以享祭以有誠信故也故損下之道以誠為本不在物矣

初九已事遄往无咎酌損之

初居悅體之下民之悅也當損之時損陽之實以益四之虛是悅以奉上之象故損所為之事而速往以益四酌損言无過不及也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中之臣處柔中之居其利在於守正而征則凶也弗損益之者二以剛中為德在弗損其剛以應其上也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三為少六為多男女老少象也故以友取象三與六應為上下往來之交故損三以益上三不上行則二應比之是下二陽不得友也三歸於六各從正應則上二陰下二陽各得其友矣蓋兩相與則專三則離而亂故其象如此

六四損其疾使遄有喜无咎

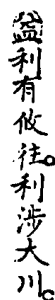
陰以虛為疾六四以陰居陰虛之疾也與初為應初以陽實遄往而益之是損其疾也後以遄來而喜以遄愈是遄有喜矣故无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位受天下之益者也其象為十朋之龜居離外則內柔龜象者決是非吉凶之物而龜為朋十朋大寶也此九二之有或以益之而不能解是得至寶而不迷於吉凶為益大矣故曰元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

上九稱道成矣三與上為應三之應上也雖損以益之而實无所損上之應三也亦不待損而自无不益故為家之象也今三上俱以弗損為益是中正之應而弗損比之合則吾之得三者得公臣也非以得私家也

益增進也為卦巽上震下上以順益下下以動報上又益下為益故為益處益之時无所不利以行動則利

往以漢則利涉也漢震
皆未舟楫象故言利涉

初九利用大作元吉无咎。

初陽震動居下為下民大作之象當益之時受上之益食可從然無所報故利用為大作必无吉然後利无咎此以大作輒益

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。

二大臣也十朋之龜大寶也此九五之有戒以此益之而弗克辭守此之益當常貞貞則吉王用亨于帝者下卦爲震二上互坤爲雷出地上作樂薦帝之象亦震主心也二受上之益无以報效當佐王奉大

祀作樂萬世以享上帝而受
福社之吉以此以大體報之

六三。益之用凶事，无咎。中行，告公用圭。

雖有兵戈甲冑象山事也六三外臣是方伯連師
專征伐者也故曰用山事无咎三處厚巖之中有亨
信中行之德在闕外而能用孚月十改能靖難敵
吉貞信以告于公上厚巖孚信用重巖比以大山

六四、中行告公從利用爲依遷國。

四亦在屏雖有中行之德二上五坤國邑象上入下動
遯國象四與初往來之爻為依象六四近君大臣以中
行道上所信任受上之益元以報稱告於公上見從
利用遯國推邦畿為是依以屏幹王室此以大遠報益

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽剛中正以君尊位在厚雖爲中履之孚在羣體爲惠順之心有孚以惠下是五爲益主而諸爻皆受益者也上至誠以益天下而天下無不受益以愛戴其上不問而元吉可知矣

上九以陽剛居益之極益極則變是不道下矣又震之極其性為躁鳥入是又擊下矣是心不可恒恒則辭止

決揚于王庭。寧號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。

夫決也五陽決一陰也三月之外要君子決小人之
象揚于王庭明正其罪誅乎誦有衆相與合力決亦尚
有危厲不可安肆也當先治私已使无隙可伺如是則利
專而威武使事幾或失皆於德有爲之象如是則利
有微往而小

初九壯于前趾往不勝爲吝

初九在四陽之下首以剛進壯於前趾者也隱居高依
而初欲夫之是在下而論權臣往則不勝禍立至矣

九二。惕號。莫夜有戒。勿恤。

九二以剛居柔又得中道故能警惕歸咎以自戒備
雖暮夜或有上六之戒亦足以相當不勞憂恤矣

九三壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎。

九三雷大之時而與上六爲應然以陽居陽是剛壯
見于顛顛之間或爲小人所忌有凶道焉然不知此
乾德居子夫大獨行之事也凶而害過兩止象爲滿
而若濡有愷大答元爲而象凶六者過兩止象爲滿
而應小人若濡也爲君子所疑有愷也然雖爲上六
之應實爲小人之諱陽順而陰闢之雨不能濡邪不
能濡故曰无咎在大之時

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。臀音七且七餘反

以陽居陰剛而不過欲決小人不敢輕動後爲三陽所逼不勝其壯爲臂无膚之象其迫如此猶次且不進是有悔矣必章于澤其悔乃亡兄爲羊羣羊者決陰也聞言不信者兄爲口言象不爲群誠所挽也

九五 莫陵夫 中行无咎 竟音理

以九五之剛而切近上六將盡之陰其象為夫莫陵夫三月卦莫陵陰生於三月一陰將盡之時是感夫而夫之象也以其性柔順易折五以剛居剛其勢易折又慮其憂或可滋窮或為敵故又戒之以中行之道剛而不過則无咎矣

上六 无號終有凶

陰柔小人處窮極之時靈類殄滅无所歸呼況象君子同心協力其終凶不假言矣

姤 女壯勿用取女

姤遇也為非乾上下一陰始生與陽相遇五月之卦故為姤姤長女也一陰而遇四陽者陰陽往來變不窮息未有夫而不姤姤而不姤者積而至子純坤皆初六之為故曰女壯女壯則男弱取以自配必害于陽其象占如此

必害于陽其象占如此

初六 繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

金柅則物九二象象陰躁之物在初羸豕初六一陰始生于下當繫于金柅以固止之勿使上進則得正而吉矣若不止之於初則漸盛而害物是見凶也羸豕未為強猛及其壯也必至於跳躍蹢躅不可不深備也

九二 包有魚无咎不利賓

初陰魚象以九包二包魚象二與初比相遇者也陽之于陰其相悅美故二遇初能包容而宜其之既能相包必能相制猶可以无咎然初以九四為賓初之魚本以奉四二近四遠故及二而不及四是不利賓矣

九三 臀无膚其行次且厲无大咎

一陰在下乾體三陽皆翻然而下微與之遇然二包一三隔二衆陽皆下通於三不勝其壯為臀无膚之

象其行次且猶不敢近雖曰危厲无大咎

九四 包无魚起凶

四與初應初為二所包无魚矣初為民象无魚者无民也四以近臣而不得民下皆離心難將作矣故曰起凶九五以包包瓜含章有潤自天

初二是以包包瓜也剛柔相濟為內含章美之象九五君位自五位而下及於初故為有潤自天言恩寵出自望外也

上九 姤其角吝无咎

上九以剛居上角象人之相遇當以和順上九之遇遇其角也高亢過極物所不與故可羞吝本非正應无咎

亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌悅上以悅感下以順應又澤上于地物所萃聚故為萃互艮為門闕宗廟高樓象坤為牛大牲象王者萃合人心以祀其宗廟而諸侯求王章以利見乎大人亨通之道也必王道正大而後人心合故利貞必人心合而後不為大牲此吉人心之萃非獨祭祀无往而不利矣

初六 有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四應為互艮所止不得上進是為有孚而不終萃三陰同體而親比故二三亂而萃之若號呼正應則衆陰同聚而笑矣然陰陽正應物莫能間不必憂恤但往從之必得其萃而无咎矣號笑見口象

六二 引吉无咎孚乃利用禴

二在三陰之中而上與五應當萃之時乃牽引上下而萃於五此順上之道故吉而无咎二十虛亦字信象辭者薄祭言有誠信雖薄物亦可以祭矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正又无應與求萃不得發為嗟嘆
无所利矣與上雖非正應而同德相感若往從之可
以无咎困然後往復得无
位之窮交亦可小羞矣

九四大吉无咎

四處近君之位應初比三而上比于五是率衆陰而萃
於五矣故曰元吉得民于下而不致擅有故曰无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五以陽剛中正之德而居尊位得天下人心之萃
稱其位矣故曰无咎或有不信而未歸者則當自反
則得萃而悔自此亡矣

上六齎咨涕洟无咎

上六居萃之終見之極聚終而散說極而悲能於危
終脫極之時而以憂成慮之則无咎矣齎咨涕洟一象

涕洟无

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也坤上望下風者氣類始于下而升于上
故為升元亨者乾之二德元者始也升必有始亨者
通也升則必通用莫順以見九二之大人不必憂恤
必得其引薦之力而任者至為而為風有升象故吉

初六允升大吉

初居卦下為布衣象九二居中應五為大人象當升
之時以柔順而與于九二之大人為大人所允信必
引薦而同升
矣故曰大吉

九二孚乃利用禴无咎

九二陽剛居厚坎之中為孚字信之象故利用禴益
祀神之道當有孚誠雖薄物亦可以祭而无咎矣益

精精意以事鬼神亦
有升而上通之意

九三升虛邑

坤虛中為虛邑象三處眾極進而上臨于坤是
升虛邑也風者虛之所生也虛邑亦有升象

六四王用亨于岐山吉无咎

坤為國土象四為西南象岐山在雍州西南境蓋指
文王而言六四坤體本順又以其居柔順之至也此
文王以順道而上升岐山
之王業所以亨也故无咎

六五貞吉升階

六五以陰居陽是為不正心守貞固乃得其吉升階
者人君尊貴已極元可升矣其有升也惟嚴謹之階
應階而上泰已而面以應
天下之治此天子之升也

上六冥升利不息之貞

升至六極矣然猶求升不已此昏冥于升而不知
止者也利不息之貞者益求升不已皆貞之息也能
守正而不怠則自无
求升之心矣戒辭也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮也兌上坎下兌澤坎水出險而入險困之象
也故為困困險而悅困而能亨之家亦困而守貞之
象此皆大人吉而无咎之道小人不能也當困之時
不可多言多言人誰信之徒益其困耳兌為口言象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初居象互巽株木象坎下幽谷象初六以陰柔處困
之底上應於巽是臂為株木所繫也險陷之深淪入
幽谷至于三歲不
覿凶不假言矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒食象困于酒食是所欲者為災矣應互為朱
坎思澤象朱幾方來而未來是可望者亦不至矣皆
所謂困也君子當困之時困心衡慮誠一切至可以
通神明致利享祀若行則非其時故凶于義則元
咎也坎上互離為赤
朱象二居下體離象

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正不四之剛如石墜其上是用于石也坎
其象象居坎之體如林刺其下是據于蒺藜也上下
俱困如此求之于上六之宮有少女在焉吾之妻也
或可以為依上六宮則是矣而非吾正應是入其宮
不見其妻大山之道
也三居坎體中男象

九四來徐徐困于金車吝有終

初四應四剛而不正不能濟困而求援于初六方
困于九二之金車故四欲來而遲疑不進夫不能自
濟而求助于幽谷陰柔之爻亦可
羞吝然本為正應終當有遇矣

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五剛中之君居困而又陷于厚坎上為陰所剝傷
于上也下為陰所剝傷于下也上下俱傷雖有赤紱
之患澤亦無所施而反為困矣然剛中說體困極
將守故徐而有說居困誠一切至故利用祭祀
上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

互巽為木象為葛藟是葛藟附于木坎之象上六居
卦之終故曰困于葛藟居最上高危之地故曰臲臲
夫處險地未可輕動初則有險墜之禍是動有悔
也若能自悔而自訟其前事之失則元往而不吉可
以出
困矣

井改邑不改井元喪无得往來井井汔至亦未繙井羸

其瓶凶
汔音迄幾也
瓶音攝也

為卦坎上巽下坎水也巽入也穴地出水之象故為
井坎邑象邑可改而井不可改井之體也元喪无得
其出也巽井之德也往者來者皆井井井之用也
汔井幾至未盡綆而贏故其瓶凶道也巽體口下為
瓶象

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉陰柔為泥初六以陰居下泥象
井泥則人不食而禽鳥亦莫之顧矣坎飛鳥象

九二井谷射鮒甃徹漏

井谷者井旁穴也射者泥中小魚也九二上无應與
下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象廢井也
甃徹漏甃亦敗矣甃覆土
甃漏象魚陰物初六象

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

陽剛水象渫者去初之泥也不食者上六之應才弱
不能汲也非唯使我心恻行若遇之亦為之恻然人
心俱恻可以汲矣汲之者其惟九五之王明乎王明
非應也而居井之上上有出水之才水渫有必出之理
王明汲井以及物而
上下並受其福矣

六四井甃无咎

井甃者甃二之谷也六四才柔雖未能施其井甃之
用而近承九五井列之主能施而治之將有上出之
功而无射鮒
之汚故无咎

九五井冽寒泉食

以陽居陽井泉寒冽而美也食者邑人得享其利也
九五剛健中正而居尊位是明王在井之上而出寒
冽之水以潤澤乎生民
所謂並受其福者此也

上六井收勿幕有孚元吉

上六井道成矣收者收綆收甃汲之終也勿幕者坎
口不掩公其利也有孚者坎中實為孚靜深而不窮

也升進上出上下皆
享其利故曰元吉

易象解第三卷終

易象解第四卷

南宮微山劉 源著

華已日乃孚元亨利貞悔亡

華變華也見上離下澤中有火水滅火火潤水相變
華者也故為華華者道也元亨利貞君德也變華之
初人未之信必待已日人心允從然後可以有為互
為四德衷心體乾之全德則變就從新而華道成
矣悔亡者未華之先其事
可悔既華之後其悔乃亡

初九華用黃牛之華

離黃牛象初剛在外華象初當變華之始在下則元
剛在初則未極無助但當堅守而固執之如
繩束以黃牛之華不
可妄動而有為也

六二已日乃華之征吉无咎

初爻為一日初至二已日也六二柔順中正而居大
臣之位又有應於上可以華矣然必已日者待人心
信服而後可華也如
是則征吉而无咎矣

九三征凶貞厲華言三就有孚

以陽居陽過剛不中過剛則征而不已故凶不中則
一於貞固故厲然必於當華之言稽審公論至於三
去而三就則有孚而可華
矣兌口言象三三就象

九四悔亡有孚改命吉

九四以陽剛居近君之位當水火之交可華之事盡
矣故悔亡亦不敢遽用新命必人心允從然後從而
改之衆志合則
天意得故吉

九五大人虎變未占有孚

兌居象澤而象虎始生而色黑雲霧七日不食
澤其羽毛始有炳然之文九五則健中正而居尊位
大人也大人為華之主必自其身心而變之然後及
於民物所謂自新新民者也故為大人虎變未占有
孚者未華命之先天下
固已信之矣非偶然也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹小於虎亦先象見於上有華而象君子豹變
根心生色由中而變也小人革面成遠而自外而
革也上下既元不華華道成矣復有所注則凶居
貞不功則吉矣豹文短坤又象虎文長乾又象

鼎元吉亨

鼎者象也為卦為鼎足二三四陽為腹五陰為
耳上陽為鉉又以巽木入離火為烹任之用故為鼎
元亨者鼎之用大有元吉之道焉鼎之用通亨通
之道焉故象占為元亨卦象全體一鼎又象分上下

體為二鼎上鼎有耳而
无足下鼎有足而无耳

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎

巽口覆下為顛趾象當卦之初鼎未有物而唯有不
惡之積因其顛而出之則為利矣其長女象居下不
正象象應四子象得妾不正之
妾咎也而因得其子則无咎矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二以陽剛居下鼎之中為鼎有實象是若出否而
今有實矣我仇有疾不我能即者怨偶曰仇不善之
匹也二五為正應而象比初柔相匹非正是為我仇
初以顛趾而有疾以有疾而不能就是我仇有疾不
能即矣
故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

離為雉雉膏互兌為雨象九三居下鼎之上下鼎无
耳无耳則不能繫雉有雉膏之美而不得食雨者兌

也兌者耳也因互而得耳因
耳而得食故曰虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居上鼎之下上鼎元足故覆公餗夫以近君大
臣不勝其任而傾覆公上之餗其形渥然報汗羞愧
凶道也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳居中為黃耳上九陽剛為金鉉以黃中
之耳而舉以金鉉鼎道之金也利在居貞不正則有
傾覆之
患矣

上九鼎玉鉉大吉元不利

鉉以舉鼎鼎以出食舉之以玉鉉則其實
上出矣鼎以上出為功故元往而不利

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震動而有聲其象為
雷其屬為長子一陽初震和暢奮發亨通之道也人
於震雷之來能驚恐而驚懼則保其安裕而
笑言哑哑矣處震之道莫如長子之祭雖震百里
之雷不喪其匕鬯然方祭之侯則求神為牲所享
誠意精一而未解敬故一震之成不能使失之失守
必能格神而受福矣
原離為口言笑象

初九震來虩虩後笑言哑哑吉

初九成震之主處震之初初雷之來也若能驚懼然
恐懼而不寧則終必保其安裕而笑言哑哑矣故吉
象占與
卦同體

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

原離為貝象互艮為陵象二乘震初其聲甚厲億者屬
之不已也升于九陵之上而喪其所懷之貝亦甚危矣

二以柔順中正自守故不迫遂至於七日而自得自
二而上又自上而二七日也善於處震實无所喪也

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇雖行自失之貌三以陰居陽自處不正故其恐
懼蘇蘇然而自失若能因恐懼而修省去不正而就
於止則可以无過咎矣

九四震遂泥

前震方已後震復來初四處于四陰之間故其聲
滿泥而不能自奮則不能如卦之初之吉矣

六五震往來厲億无喪有事

五在四上正當其震然四方泥于重陰之間其震為
往來修遠修遠隱隱不定故雖危厲不亡而无所喪
失於五以柔中之人一事一之從必能修省故曰有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

婚有言索索落反矍矍

上以陰柔處震極志氣殫索矍矍視矍矍此无能為之
象以是而行其凶必矣然能及其不震躬而震鄰之
時恐懼修省則可以无咎躬謂上鄰謂五也婚婚有
言者上震下震慎為長男而无正應求婚婚不得故
有言原

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下而升極上而止
故為艮艮非如人背立故為背象艮為門庭而中虛
為庭无象人身百體皆動唯背不動止之以背无
止之以身則止矣止內之動也艮為庭虛則无人不
人則不動行其庭不見其人則止矣止外之動也內
故不萌外誘不起咎无自而至矣卦唯取背爻取全身
初六艮其趾无咎利永貞

爻取人身初趾二腓三膝四心五口上頂顛趾在足
下艮其趾於初動也事止於初未至失正故无咎陰
柔不常故成以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二艮象止其腓矣然腓隨股而動者也股動則
腓動腓不能拯救而隨之雖隨非其本志故其心不
快也腓腿肚也艮
以背言故曰腓

九三艮其限列其夤厲薰心

限身之中也三當兩象之中故曰艮其限止加其身
中體而分是列其夤矣夤近於心列夤則危厲薰灼
其心言不安之甚也三入厚艮薰心象
○限身上下之際即腰膝也夤脊也

六四艮其身无咎

中上稱身六四已入上體故曰身艮其
身者止其身之所不當動也是以无咎

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰之兩旁骨皆後可得而見者艮言人後故艮其輔
則言不妄發而所發有次序也失言故悔有序故亡
上九敦艮吉

艮山象艮山敦象九以剛實居上在艮之終艮而又
艮者也故曰敦艮敦厚於終止道之至善所以吉也

漸女歸吉利貞

漸者漸進也巽上艮下止於下而巽於上為不遽進
之義故曰漸娶女在外艮男在內自外之內有歸之象
為以女之歸而漸漸時必六禮備而後成婚故吉女
以漸為吉亦以漸為貞貞則无不利矣卦象取女之
象取

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

翼體鴻象二陽為長項大身一陰為短腰連趾互水
性之有漸者也始進於下故為漸于小子見其飛
之早而止之近以鳥為屬可以弋取是為有言雖有
言而不能言
故曰无咎

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉

艮為山有磐象互坎飲食象初進于二則進于磐
矣磐者江石安平之地飲食之所在也呼來喚來
衎衎可知矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

艮上平原象二漸于陸三則進于陸矣夫征不復者
少男无應而上比于四務進而妄動故征則不可還
婦孕不育者長女无應而下比於三失守而凶矣故
孕則不敢育此女之私奔不以漸者已故凶利禦寇
者互坎為寇盜互艮為兵戎象之所有也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木象三陽漸書於下為桷象鴻漸于桷則愈高
矣鴻運趾不能據木得桷而棲之則安故无咎

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

五在艮山之上為高陸象鴻漸于陸則愈高矣五與
二為正應則二者五之婦也二漸進以歸于上為艮
所止歷三歲而不孕然本為正
應從不正者終莫能奪也故吉
陸當作遠

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸雲路也謂虛空之中上九在人位之外與風之極
是鴻之高飛於風中似无預於世用者然其羽毛可
用為儀飾於公家吉道也

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也震長男先少女女從長
男以悅而動歸妹之象男女之相從貴正若以悅從
人恣情肆欲何所不至故以
初九歸妹以娣說能履征吉
初九居下不中為娣象履象無應說象妹者中正
之九今居卑不中是歸妹而以娣也說者不能以專
而行是說而能履娣之道永正宜
而利是說而能履娣之吉道也

九二眇能視利幽人之貞

二與五為正應則五林而二夫矣二又下言歸妹者
夫象也是二為未娶之士而待妹之歸也以互艮而
待目眇象不以體貌事人也唯利幽人之
貞則中閑節不為華飾九二貞賢夫矣

六三歸妹以須反歸以娣

須賤女也六三陰柔不中正又為視之主以悅動人
女之須者上无正應人莫之取反歸而為娣依人
行矣

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽剛居上體女之賢者下无正應是過時
不歸故云愆期遲歸有時者待而不歸從人也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五尊位為帝乙歸妹之象帝乙下嫁宜盛其服飾
以誇其夫家今居之袂乃不如娣之袂良是尚德而
不尚容飾也其象為月幾望月望則盈幾望者未盈
也處富貴之極不挾貴以亢其夫是不處其盈故吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震虛象兌羊象上與三皆虛无應故為承筐无
實刲羊无血象祭祀之禮女當承事筐篚士當刲羊
血祭今无實无血是不能承祭祀
而約婚之无終者无所往而利矣

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大也震上離下以明而動盛大之美雷盈滿日
普照亦盛大之象故為豐者萬物繁盛暢達之意
故為豐所宜憂者不在乎他而在乎日之既中物盛
而衰理極而反聖人之所深戒也卦言日中之憂爻
之辭

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四本非正應然初當離初四在震初而陽相遇其
勢均敵似不相能者若往而從之非唯无咎且明動
相資功可
嘉高矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二為離之主日中象震為雷互兌為雲象二正當
日中乃為雲雷所障蔽昏暗如夜故日中見斗五為

時位二往而從之必為昏主所疑唯在
積其誠意以感發之則吉亦戒辭也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

互兌雲而象豐其沛是雲雷而沛之以雨其旅甚于
前矣故當日中而見小星於時君子之道無所用矣
其象為折右肱便子用者九三上應陰柔
無位之爻言敗其所用也時不可用故曰无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四當上卦之初正雲雷之交其豐蔀之甚至於終
日中見斗更主者初也當豐而遇暗主事多憂慮下
就同德其助
必多故吉

六五來章有慶譽吉

六五以柔時之主不能保其豐大若能來致
六二文明之賢則可以有福慶美譽矣故吉

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶

卦體全屋象上五為覆瓦四三為棟二為門戶初為
基址豐大其屋以蔀蔽其家闢其戶闢其無人至
於三歲之久尚无
所見凶災大焉

旅小亨旅貞吉

為卦離上艮下山止而不遽火行而不居遠去而不
處之象故為旅旅者羈旅之稱既為羈旅苟求僅存
雖得自通非甚先大小亨而
已然必正以處旅乃得其吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

初以陰柔在下其人卑賤道途艱難之旅也
不務遠大而局於瑣屑此其所自取災殃也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二以陰得位即次舍象故得其所安以柔順
中正故善藏其資貨而童僕貞良旅之吉者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三剛而不中居下之上旅而過剛自高必致災困上
則離火焚其次舍失所安也下則童僕喪其貞良失
所賴也旅
之危者也

九四旅于處得其資斧我心不快

九四以陽居陰處上之下用柔能下此善處旅者故
於其所止處而得資斧得斧亦足以自防然死資與
童僕故其心不快互巽互兌金
在木上斧象資斧漢書作齊斧

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉象互坎為弓射象六五柔順中正善處旅者
山行見雉而射之亡其一矢旅人計得失者也一矢
之亡所喪甚微一雉之得所獲甚厚故曰終以譽命
雉者文明之物膏腴之味言有美譽福命旅之吉者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪其牛于易凶

離為上稿象又飛鳥象北牛象上九處旅之上
人處旅之上稿象又飛鳥象北牛象上九處旅之上
物也旅之為利意故笑既而失所安故號咷牛者順
易樂於牛也欲歸則元
所欲行則元資凶道也

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽入其象為風
亦入義故為巽小謂初四二陰也以陰巽順于陽而
致亨故曰小亨亨則利見大人也
大人象二陰處其下利見者也

初六進退利武人之貞

六以陰柔居下為巽之主平巽太過志意疑畏故為
進退不果之象利武人之貞者言當以剛貞濟其柔
巽亦戒辭也上應五
離為甲冑武人象

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎

巽床象二以陽居陰在床下巽床下平者之所處二
以陽剛居中无過巽之事故為史巫紛若互兌史巫
象史職卜筮巫祝職祀心丁寧煩悉其辭以自道達
于鬼神以冀而達誠者也床下之巽史巫之巽也故
吉无咎

九三頻巽吝

九三過剛不中居兩巽之間一巽既盡一
巽復來巽而又巽兩端不果可羞吝也

六四悔亡田獲三品

以六居四是有悔處四剛之中故其悔亡田獲三
品言田武事也以講武而獲三品一為乾豆一為賓
客一充庖厨巽之家也以武
勇而行巽順吉不假言矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

巽為風命令象九五以剛健中正而居尊位命令之
所出也然柔順之道所利在貞今以剛居中得其貞
矣能貞則吉而悔亡无不利无初者始未善也有
終者更之使善也先庚後庚者庚金也庚金更
故為庚二上互兌金象五下互離火象以火革金更
革之象也先庚三日謹其始也後庚三日慮其終也
慎重如此所更
无不善矣故吉

上九巽在床下喪其資斧貞凶

上九本在床下然以陽居陰而處巽極是自處於床
下過於巽者也喪其資斧之象喪斧則失剛而進退
无斷故凶巽木
无金資斧象

兌亨利貞

兌悅也上口開有悅象亦澤象取其悅萬物又坎水
塞下流之象故為兌能悅於物物莫不與有亨道焉
說則亨矣相說易流於
不正故利貞戒辭也

初九和兌吉

居悅體之下得陽剛之正以
則行和是和不流矣故吉

九二孚兌吉悔亡

二承比陰柔之小人是為有悔然以剛中之德
居互離之孚雖比匪人必不輕悅故吉而悔亡

六三來兌凶

三為兌之主陰柔不中正上无所
應乃下就二陽以求悅凶道也

九四商兌未寧介疾有喜

上承九五之中正下比六三之柔邪故不能決而商
度所悅未有能定悅而不果故也然實本陽剛故卒

能介然守正而疾惡
柔如此則有善矣

九五孚于剝有厲

剝者剝陽也孚者厚坎也五密比上六上為柔悅之
主能剝我者也然陽惟喜陰而上進是孚于剝矣故
曰有厲

上六引兌

上六以陰居悅之極又无正應乃
下引二陽相與為悅亦三之凶也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離彼解散之象故
為渙渙散有合聚之道故亨互艮為門閭廟貌焉德
之象故合渙散之人心美如宗廟之祭祀故王者必
假有廟以聚之先王有功德在人人心所思也巽木

舟楫象故利涉大川合渙
散之道在於正固故利貞

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也救之于早可以不渙必得壯
健之馬而然如飛速往以拯之猶可及矣故吉

九二渙奔其机悔亡

二上互震為木偶為机机象机者備遇以為安者也
二以剛中之才志在救渙以身在險中上履不應是
為有悔故初然奔其本位以就
一時之安待時而動故曰悔亡

六三渙其躬无咎

陰柔不中正雖有正應而不得位此私已而无濟時
之志者也然居得陽位頗能為有為能渙散其躬之私
乃可以救渙而无悔矣
此因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四居陰得正上承九五當渙渙之任者也下元應
與為能散其朋黨之象當渙之時各相朋黨而六四
能渙其群所以元吉也至於渙其私黨之小群而成
公家之大群使聚而若丘則非六四陰柔之木平常
之應所能及
也互艮丘象

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正以居尊位渙汗大號者至誠惻怛之
意由中而外如汗之決於四體矣風號象應汗象
渙王居者倉廩之儲散之以振濟天下則
可以收既渙之心而无咎矣互艮居積象

上九渙其血去逖出无咎

上九出險之外居渙之極去險愈遠故有血
去逖出之象故曰无咎血坎象亦憂惕象

節亨苦節不可貞

節有所限也為卦下兌上坎水流為坎水瀾為澤以
澤防水使不旁溢故為節以亨處節則裁制得宜事
无不通矣節有中道不可太苦節至於苦豈
能久也故不可貞坎以險陷受節為苦節象

初九不出戶庭无咎

初九遇奇戶庭象見險不進不出戶庭象陽剛得
正居節之初未可以行能節而止者止故无咎

九二不出門庭凶

二前遇偶門象見險不進不出門庭象二以剛中大臣
而九五臨於險難當急往拯之乃不出門庭是失節
矣故凶

六三不節若則嗟若无咎

兌為口說象亦嗟象六三以陰柔而居兌體之上兌
口常開是說而不知節矣以上近坎體有加憂象故
又嗟嘆而不寧說極
而能知憂故无咎

六四安節亨

六四安節之象以水入澤自然受節此安節之象四以近五柔順得正上承九五清檢正直委蛇自得亨道也

九五甘節吉往有尚

九五剛健中正而右尊位甘節之象以節節天下而使天下甘之在己則安行人心則樂從吉道也以此義而往有可

上九苦節貞凶悔亡

節中道也過節之中以至亢極苦節者也故難得正而不免於凶然揆之於理則元失矣故悔亡

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚也二陰在內四陽在外外實而中虛孚信象又下以說應上以巽順亦為亨義故為中孚豚魚江豚

也上五為首中陰為身二初為尾豚魚象江豚知風而興為風興以風感豚以風應是信孚豚魚也豚冥物至信能感則元不至矣所以吉也巽木舟楫象故利涉大川而又利子貞正

初九虞吉有他不燕

初九居中字之始與四為正應初度其所以亨感者元如六四故有相孚之吉苟合正應而有他志則不相孚而失所安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此和謂外體陽象上二陽為象項中二陰為白羽下二陽為長腰鶴知夜半信鳥也鶴鳴于澤中子和于澤上鶴謂二子謂五以信而相孚也我指五以居位故有好爵爾指二應臣下以好爵也二五以誠實相孚故其相安也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎

六四以近五柔順得正而處中孚之中以誠信而孚于上者也其象為月幾望月望則盈幾望者不處其盈也四之數守正道幾望之月也五雖月象而六亡者謂初與三為正應是為匹也今以五孚君乃純之而進從於五四之不係私索為匹之亡也互震為變月不望則无得過焉既亡則无携二以信相孚何咎之

九五有孚學如元咎

九五孚之主也以剛健中正之君而下應九二同德之臣合二剛共為一體包二陰以成中孚其同德如此所謂鴻鳴于和好爵爾康者學如之謂也故曰无咎

上九翰音登于天貞凶

翰音登于天貞凶之象上九為巽之極居卦之上是翰音登于天矣翰音知旦信物也登于天則不可信當信之窮必至元信之窮正亦凶矣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也故為小過過之小者可復於元有亨道焉又利於貞正可小事者小事可過也不可大事者大事不可過也其象為飛鳥遺音飛鳥之鳥其勢迅捷身已過而遺之音是下為艮則聲止而小約大以為小故而大吉卦體飛鳥象中二陽為身上下四陰為兩翼震為音

初六飛鳥以凶

卦以上下四陰為鳥之兩翼而初正當翼之輪乃所用以飛者與上比翼而翔凌風戾天而不下大過之象故吉居厚坎之下故有此象

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二居大正之位當小過之時九事皆從過者也雖祖亦可過唯君不可過過祖則為善就過君則為犯分失故曰過其祖遇其妣以陰居尊故為妣蓋二五非正應但陰相感故其象如此既不敵過但遇妣而反歸其正位也

九三弗過防之從或戕之凶

小過當陰過之時而三獨以剛居上象陰之所欲害者也乃自恃其剛不肯退為之剛則或從而戕之凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔上而能下无咎之道也以近臣事柔中之主弗可過之但過之而已若往則有危厲故又戒以勿用永貞言不可固守也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五下互兌為雲而象二上互震為西郊象密雲不雨自我西郊陰陽而不和陰之過也公弋取彼在穴者五當位故言公公上此厚坎為穴二陽在坎中是為棲於巢穴也坎為弓為繩以繩繫矢而弋穴中之鳥以陰而利陽亦陰之過也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六居動之極處過之終是弗遇而過之矣與九四正相反其象為飛鳥離之上正當飛鳥之輪與初比翼而翔凌風戾天而不下意離乎細羅凶道也豈唯人皆天災亦至斯所辭所謂不宜上宜

下者此也處厚坎之極

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟亨既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟既濟之後无所營為得亨亦小保濟之道在於貞固初吉者濟之始也終亂者濟之極也不可以不貞矣

初九曳其輪濡其尾无咎

坎輪象亦象輪在下尾在後初象曳輪則車不前濡尾則抵不濟既濟之後不可復有所為謹戒如是乃得无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之臣上應陽剛中正之君宜得以行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道為婦喪其茀之象婦喪茀之象喪茀則不可行矣戒以勿逐七日得言二五正應以而自合也離為中女婦象坎為輿象亦

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟者中興也九三以陽剛之才當撥亂之任為高宗伐鬼方之象上坎幽谷暗為鬼方象亦小人象三年克之言既濟之難也小人勿用者分土列爵不可用小人也其言其言土官存此

六四繻有衣袽終日戒

離為繻舟象坎為漏洩象四以柔居柔能小心戒懼故繻以衣袽以防洩漏終日戒嚴不敢寧息也如此而後免於覆溺矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其祜

東陽西陰東鄰謂五西鄰謂二也五中實孚也二中虛誠也皆有孚信故取祭記為義五當既濟志欲驕

假則中則反為中滿二當方濟則中虛為中虛者不能保其治者也

上六濡其首厲

此為全狐象初九為尾上六為首當既濟之極居險而之上為狐涉水而濡首之象危厲之道也既濟變為未濟所謂初吉終亂者此也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟亨未成也水火不交不相為用三陰三陽皆失其位故為未濟未濟之時凡事艱阻即有所通小亨而已狐涉水幾至於濡尾而不克濟三陽之德有為以失位而不能成功故幾而之象也无所往而利定

初六濡其尾吝

初六居下也才弱不能為濡尾也可羞吝矣

九二曳其輪貞吉

坎輪象輪曳象輪行物也以曳之則不行九二以剛中之才當未濟之運而陷於坎險之中是才可用而厄于時為曳輪之象能守正俟時則吉

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔不中正元經濟出險之才故曰征凶利涉大川者未濟不能涉也當有不字

九四貞吉悔亡震用代鬼方三年有賞于大國

九四以陽剛而出險未濟已過中矣故貞吉而悔亡出自于坎是震用代鬼方三年而成功也登之於離是入大國而受賞也高宗中興象

六五貞吉元悔君子之光有孚吉

以六居五是不正也居中應剛故貞吉而悔亡雖有文明之象故為君子之光有中虛之誠故為有孚之信足以濟險矣故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛明居未濟之極時可以有為乃以弘濟之功自任自信飲酒安樂以待天下之寧故无咎夫自信于飲酒是矣然或沉湎敗事如狐之涉水濡首而不能濟則自信為失重是而有咎矣

易象解第四卷終

校刻易象辭序

殿院右河楊公。以嘉靖丁巳冬。監臨中州。公經術淵邃。夙以理學擅名。既昭憲布度域中。鸞風。廼時時與諸生。辨丘索之微言。究聖哲之心法。慨治易者之惟以其詞也。乃曰。聖人立象以盡意。繫詞焉以盡言。言豈聖人之得已哉。忘象而求言。易其可見耶。遂出微山先生易象解授諸生曰。說象者莫辨乎是矣。其慎習諸。仍屬開封郡察考正雕梓布諸學宮焉。刻既成。譙序之曰。

易之興也。庖羲氏肇其畫。文王周公繫其詞。豈惟著天地陰陽之變已哉。神道設教。思以通志而成務耳。故剛柔庫盪。極其數以定天下之象。比物辨類。本其象以斷天下之疑焉。夫人更三聖。世歷三古。易道備矣。故孔子刪正群經。垂式來祀。於易惟贊之。以無容加損云爾。乃費氏移易古訓。王弼效而尤焉。失三聖之旨矣。夫畫本天地自然之理。詞著卦爻自然之象。聖人豈寓言而外鑠哉。近取諸身。遠取諸物。大而日

月星辰之運。細而鳥獸草木之名。其擬之有所自。其推之有所施。故理以象明。詞由象立。占由象決。要在神明以默成之耳。世儒之疎者。例以詩之比興。謂率無所自來。其泥滯者。必欲究其因。至強牽妄附以求合。無惑乎得象忘言。辨吉凶。成實。實者。之不多見也。微山先王。玩詞而必求諸象。觀象而必求諸心。考占而要歸於聖賢君子之道。明而不鑿。微而不隱。至近而不俚。有味哉其言乎。昔孔子讀易。至於韋編三絕。

廼曰。假我數年。若是我於易則彬彬矣。微山靜處數十年。心未始斯湏不在易。固宜於象超悟如此也。夫象者易之始。詞占成之終耳。近代學者。以業舉而後治經。故溺志文詞。置圖象於不講。非逐末耶。

右河公刻是以弘訓。猶飲河者而示其源。適越者而南其指。豈非以知本惠諸生哉。易曰。正其本。萬事理。觀是又可以知政矣。嘉靖戊午孟冬之吉。河南按察司提督學校副使河汾亢思譙撰。

易象解四卷

浙江鄭大節家藏本

明劉濂撰濂字濟伯南宮人正德辛巳進士由杞縣知縣擢監察御史是書惟解上下經文而無十翼自序謂十翼之辭不盡出於聖門故其言多無謂且叛於三聖之教云云蓋襲歐陽修之說而益加甚焉所解象占亦多悖謬濂嘗著樂經元義八卷駁樂記與周禮大司樂此書復駁十翼亦可謂勇於自用者矣

周易不我解六卷（存卷一）

〔明〕徐體乾撰

南京圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·周易不我

解二卷》提要

周易不我解自序

予幼而喜易然涉獵文辭講說而已讀左傳皇極未通其解人曰旁門術數非周孔之易也予亦信之日惟繫辭是誦是讀覺夫子言象言數言蓍言龜與左

小我解

乙

辭義同辭異但窺見昭二耳有未盡參合者政思之極錯雜叢生反致昭者滅矣乃分簡揭壁晝夜鑽研十有二年卒未窺其竅也楊龜山云由漢魏以來以易名者殆數千百人予即遍求

延覽約得五百餘種皆無當周
孔之脉絡僅取唐李鼎祚集解
置之案頭久味覺其蔓引而無
指歸曰是蛇足耳然率無以窺
其竅也于時執易而泣自惟不
改亦何敢令斯道之改三心口

我解
序

二

自語情於世故如有五年時
輩莫不嗤之而終不輟時而面
壁時而倚梧枯吟時而遨遊山
水間把玩一編旁求群言率無
以窺其竅也既而一笑自負以
訪同志晤對而叅說退而思猶

未覺其濫載至京口陳靈峯
氏覘其志諗其苦稜青山易半
卷希夷易一卷且曰青山亡篇
過半世無刻本先君宦時所得
然不知何許人作也予覽其辭
殆揆符左邵闡揚十翼易之指

我解
序

三

南其在斯乎再拜而受歸而求
之言約而旨深嗟是豈易窺
者哉希夷曰爻數三百八十有
四真天文也青山子曰龍星朝
覲在周易乃為亢龍有悔左傳
以龍為宋鄭之星又云凡土功

龍見而畢務夫三子以天象言
易昭々矣遂以一圖懸之室間
燃燭達旦外望于天內審于圖
習之熟而三垣七曜若指諸掌
夫星辰體附于地精曜于天凡
地之一切有形天皆有象人變
其常象即有以示之于先聖人
觀象畫卦辨時叙事欲親萬民
先時示勸舍此何從焉故曰天
垂象見吉凶聖人象之周易悉
矣盲誦其語者文辭講說誤之
也惟青陳左邵印合甚明闡揚

我解

序

四

甚悉故吾研其真精而後義畫
周辭燦然詳明夫子十翼益見
着落噫希夷我師也左邵青山
豈欺我哉自為旁門術數者捕
影之見耳予自不量為書六卷
纖毫不敢以我與也故定其名
曰周易不我解解不以我寧不
可証之斯人哉萬曆庚戌陽生
月戊申徐體乾序

我解

序

五

周易不我解卷之一

明居鄭徐體乾行健父 著

古欽鄭乾禮汝嘉父

鄭公先岸登父

延陵張明弼公輔父

環峯蔣學純以誠父

李 祺國壽父全校

古易辨

易自孫虞授田和之後經與十翼俱亂漢藝文志云易經十二篇施雠孟喜梁丘賀三子漢宣時人三家本為十二篇前漢

不我解 卷之一

賁直將一卦畫六爻繫以象辭再畫六爻繫以爻辭又畫一對體如坤對乾順對大過剛對柔繫以用九用六之辭又于象傳之首加一象字象傳之首加一象字東漢鄭玄字康成省去賁本再畫及對體之畫移各卦六爻之辭加于各爻之上又合象象兩傳附于經魏王弼本與鄭本同但以文言附乾坤之內加象曰象曰字歷代因之晁說之分為八卷俱未合古所謂十二者文王繫象辭周公繫爻辭孔子傳十翼共十二篇也文周之辭繫于剛柔反對倒正之間如屯反蒙咸反孔子十翼自為章本是之謂古耳今易分恒倒視之為反孔子十翼自為章本是之謂古耳今易分為上下二卷乃呂大防所定學易者不可不知其詳也

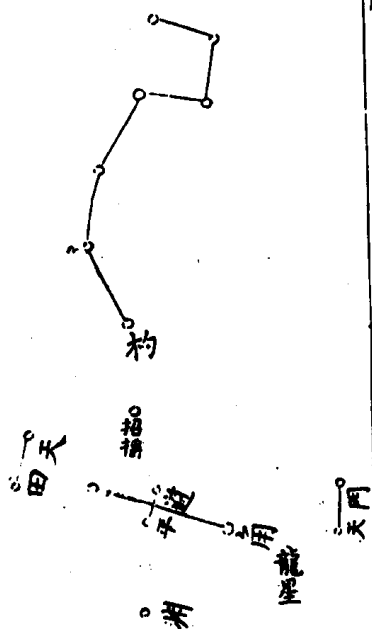
六爻相應辨

卦設六停三才之道也三才者天地人也分而目之則有天地人合而通之其理則至一是故卦以三畫而小成因而重之共為六畫孔子曰兼三才而兩之故六爻而兩者天地上下之位也天位乎上地位乎下二氣流行故天氣下降以感地地氣上升以應天上下相召而變化生泰六位兩層相應亦由是也昔山子曰畫雖六其實只兩層也蓋言下三畫一層以象地上三畫一層保于其上以象天人但知初應四二應五三應上殊不知設畫本意則四保于初之上五保于二之上上保于三之上象天地上下相召以相應也帝上畫爻難于堆垛惟見其六畫而兩相離耳凡此六位陰陽之所以進退君臣之所以升降萬物之所以為象則者也故陰陽有盛衰人道有得失聖人繫辭因其象隨其變方盛則託吉將衰則寄凶善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情而易道所以大也

乾龍辨

春秋傳曰亢土功龍見而畢務莊公二十九年言九十月之交龍星朝見于東方而農人土功之務畢矣梓慎曰龍宋鄭之星也鄭宋分野又魏默子問龍于蔡墨蔡墨曰周易有之

在乾三三之姤三三曰潛龍勿用云云坤三三之剝三三
曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之吾詳味朝夕見三字
得其關鍵凡物體生于地精曜于天左傳言周易實以星
為龍矣若龍非星也豈得朝夕見乎邵子曰易有三百八
十四爻莫天文也青山子曰乾天也天无體二十八宿即
天之體也二十八宿之行即天之行也又曰易言群龍者
東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也九月初昏角亢先
沉不見其首故曰見群龍无首斯時也陽德已終不能首
出庶物故曰天德不可為首也按左傳青山及希夷邵子
而知乾之龍履之虎尾遯之尾晉之角姤之角中孚之翰

史云杓攜龍角角在斗前鴻圖星範以角為蒼龍之首杓建子丑而龍亦旋于子丑之下隱而未見故曰潛龍勿用杓建寅卯而龍亦躍于寅卯之方實在天淵之分故曰或躍在淵杓建辰巳而龍亦見于辰巳之方縣于天田星下故曰見龍在田杓建午未而龍適當中天之上故曰飛龍在天杓建申酉而龍夕惕于西南故曰夕惕若詳于後杓建戌亥而龍朝見于東北晝晦其形故曰亢龍有悔此希夷龍畝大衍之說理之確然可據者也

變通配四時廣大配天地有天則有地陽氣從下生故動

于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上此之謂時乘相應故曰六位時成時乘六龍以御天時有十二月六位相配二而六之以合四時時乘初九潛龍勿用配子丑兩月由爻于初之上故兩相為應時乘九四龍躍于淵配寅卯兩月初九為地之下九四為天之下所謂動于地之下則應于天之下也時乘九二見龍在田配辰巳兩月五爻于二之上故兩相為應時乘九五飛龍在天配午未兩月九二為地之中九五為天之中所謂動于地之中則應于天之中也時乘九三龍夕惕于西南陽動貌詳配申酉兩月上爻于三之上

故兩相為應時乘上九龍朝見于東北配戌亥兩月九三為地之上上九為天之上所謂動于地之上則應于天之上也乾六位以順而進坤六位以逆而退剛柔之畫合手晝夜故策數三百六十凡三百六十當期之日也或曰他卦若何曰六子相對雜卦相反分陰分陽有闕有關又不如如此論也

剛柔辨

卦者掛也義皇卦畫掛天地萬物之理在目前也傳曰觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻擬乾剛象天坤柔象地然天地之大豈二卦剛柔之畫所能盡哉就如用晷

周易不我解

卷之一

五

測日用衡量天二物至微而天之高下日之長短亦不出其範圍之中矣聖人用剛柔之畫範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知取象繫辭或有實指其人如帝乙箕子之類實指其物如狐豕魚鶴之類不過是因時示戒以明失得之報有褒有貶亦淵默雷聲之春秋也自漢唐以來論者以某爻與某爻牽連而進但為某爻所止不得上進以某爻與某爻相交相應但為某爻所隔不得相交噫是紙上剛柔之畫耳不會飲食不會驅馳又焉能相牽相隔乎生枝生葉有許多緒綸不是宗旨襲謬承誤其來久矣但觀乾坤兩卦便知上下相召時乘

相應包括萬象非近日紙上之工夫也

或曰用天星配四時子訓解于卦爻之中亦有本乎應之曰本於孔子傳曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時卦爻不合天文不配四時則孔子繫辭說卦皆元有著落昔堯以閏月定四時成歲舜作璿璣玉衡以齊七政皆深于易者孔子序卦以為曆萬世可循文王周公仰觀俯察而繫辭未有不合星辰而取象也

周易不我解

卷之一

六

周易不我解卷之一

明居鄭徐體乾行健父 著

古欽鄭乾禮汝嘉父

鄭公先岸登父

延陵張明弼公輔父

環峯蔣學純以誠父

李 棋國壽父全校

乾三三

乾者健也天行健故擬乾為天希夷云凡天下之所謂健者皆乾也孔子曰乾陽物也天者陽之主宰萬物資

卷之一

七

之以為始也凡天下之所謂陽者皆乾也

青山子曰乾之六位純一不雜若天之清明未變也變

則失其常耳六位之變亦然如初九變巽為風二

希夷曰君令天地清明陰陽不雜則六子何在六子不

交則品物何在以是知人間萬物全是假合陰陽變化

而成也故曰六位皆虛以待變也

元亨利貞

邵子曰元者春也仁也春者時之生仁者德之長亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文利者秋也義也秋者時之成義者德之宜貞者冬也智也冬者時之末智

者德之表正則吉不正則凶元亨利貞之德各包吉凶

悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣又曰元亨利

貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之

應也

又曰天變而人效之人行而天應之是以變中有應應

中有變變中之應天道也故以元亨為變則利貞為應

應中之變人事也故以吉凶為應則悔吝為變悔者吉

之先而吝者凶之本元亨利貞吉凶悔吝此八者天人

之道也

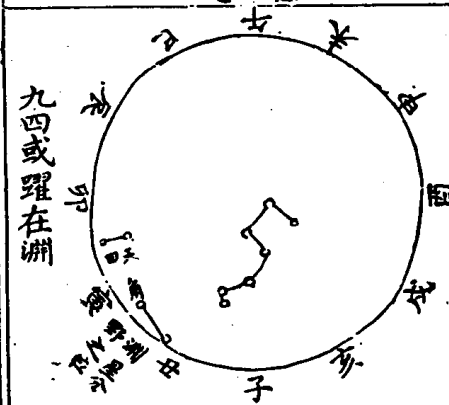
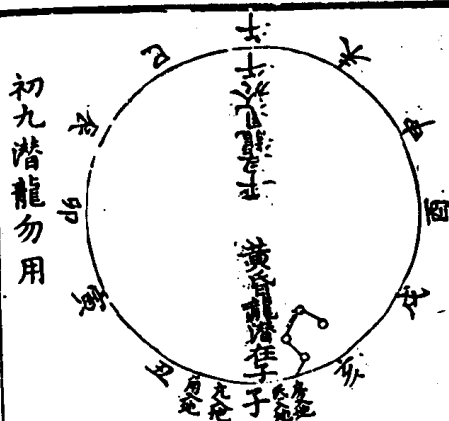
乾六位配四時之圖

周易不我解

八

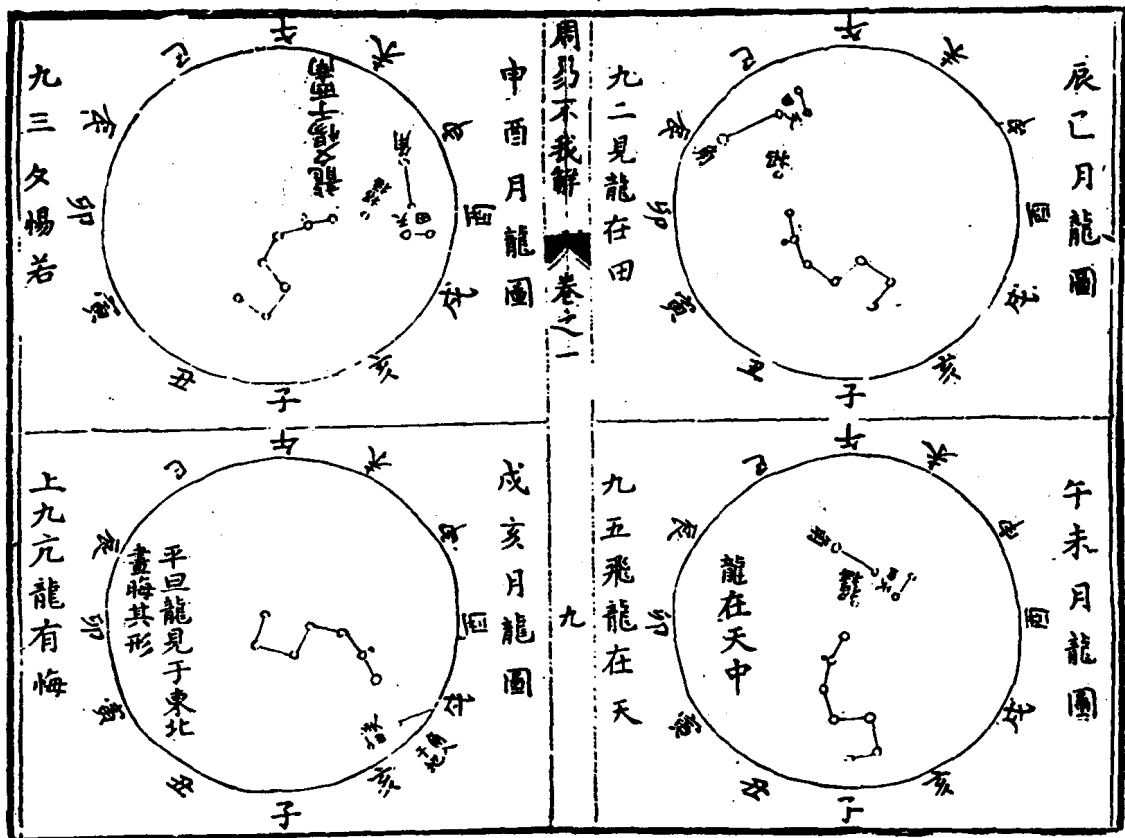
子丑月龍圖

寅卯月龍圖

初九潛龍勿用

九四或躍在淵

初九潛龍勿用配四時為子丑兩月

一之日龍潛在于隱而未見天行也道天是故井泉上動

陽在下也玄酒方淡萬物未生各通象人為龍德而隱

者也時人通待故曰潛龍勿用此謂三才之道焉

九二見龍在田利見大人配辰巳兩月

青山子曰天田之下其有龍乎天田者星名也季春夕

見于辰方龍在其下故曰見龍在田斯時也天德陽和

遍布化育普施孔子曰見龍在田德施普也地德時含

去於外和氣出百卉俱妍孔子曰見龍在田天下文明

人為道明德備之大人故利見之矣

用易不我解卷之一

或撰之曰子以乾之龍為星然則坤之馬亦有馬之星

乎曰何謂无之在天成象在地成形孔子曰駟見而隕

霜謂駟非馬則不可也隕霜而冬來具謂非牝馬貞之

時則不可也坤卦故坤之初六履霜配戌亥兩月之夜

若合符節是故天根見而水涸水涸而成梁先王之教

也上古聖人鑒開天象象成設卦中古變文為字易道

顯明汝不識此予又何說焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎配申酉兩月

鄭康成曰九三于三才為人道故取象于君子也不知

卦卦爻爻各具三才之道如解革五上之君子抑非人

道平解六五君子解有解周公繫君子不杞三爻為定位惟于卦畫中考陰陽之離合行世道之盛衰故以人品高下繫之也

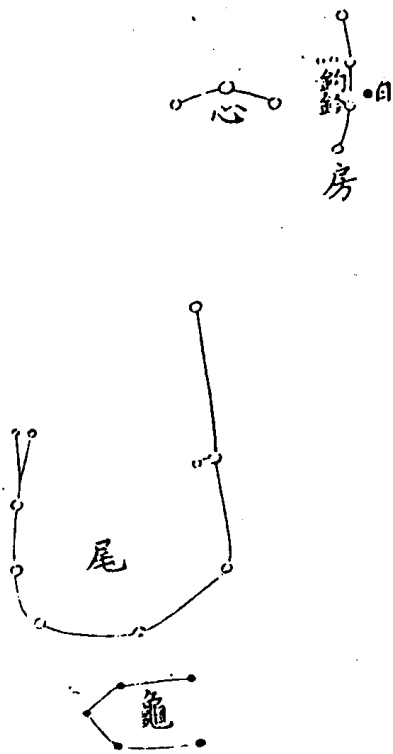
九三之時天地始肅陽氣始收左傳曰大火西流龍與日夕惕于西南矣日掛于房仲秋日終則伏故曰上不在天下不在田乾乾者不息之謂也在天為行健不息在人為自強不息君子觀象于天見陰陽有盛衰知人事有得失故曰知終終之是以居上不驕在下不憂因時而惕雖危无咎矣然天運循環无往不復孔子曰終日乾乾反復道也

周易不我解

卷之一

土

龍日夕惕圖希夷龍圖

房心尾俱蒼龍星也孟秋夕見于西南心為大火日星

近房房又為天馬

或問之曰九三君子終日乾乾六三无成有終乾坤第三爻取終字何也曰大哉問也邵子云三者數之成也天下之數起于一偶于二成于三元以加矣是以爻至于三盈則虛消則息乾坤為陰陽之主至三爻天通虧盈地道變盈人道惡盈終日乾乾蓋言陽之盈矣无成有終蓋言陰之消矣君子尚消息盈虛天行也謙三〇三之坤三三曰勞謙君子有終吉其彖曰謙亨君子有終夫三三之乾三三曰无號終有凶都是旁通之情也至于六子錯雜之卦別爻言終不如此論

周易不我解

卷之一

土

漢唐諸儒俱云九三有龍德愚獨曰无陽何也天地始肅陽之不德將為虎也乾三〇三之履三三終則有始反復道也故履通于初為德之基也仲冬日出在尾及冬至天與日月俱會而晝夜不忒故曰履虎尾非天下之至變其孰能與于此孔子曰剛柔者立本者也變通者趨時者也履者柔履剛陽在下也六三當陰道專執盛殺萬物天地以刑為事聖人取象為虎為武人言慘殺也

荀九家虞翻薛仁貴等傳皆謂陽在九二十二月之時也陽在九三正月之時也此說謬矣九二若在大寒水

堅施何得而普九三者在陽春開泰何遽屬而終又謂震為龍乾自震卦變來噫乾坤象卦之父母也六子生乾坤則是萬物反生天地也豈理也哉

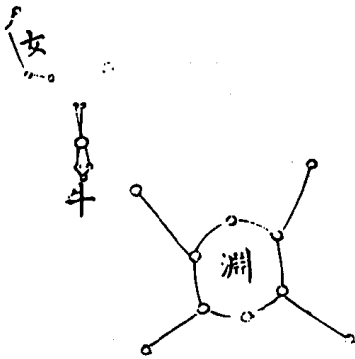
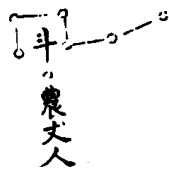
周易不我解

卷之一

主

淵星分野之圖

希夷

淵斗分野丑艮之方是其定位寅卯月蒼龍或躍于此

九四或躍在淵无咎

配寅卯

躍起也淵天淵星也淵星在斗牛之下自其分野而言淵斗之位任東北自其運行而言孟春角亢出東北星无定處隨天而轉惟所分之位有一定而不可移者或躍在淵言龍星或躍在淵星之分野故曰上下无常進退无恒孟春初昏然亦難見故曰上不在天下不在田中不在人疑其或躍而起于淵也故曰或之者疑之也四之時陽革陰也故曰乾道乃革天道陽春初布地道草木萌動人道則及時進德脩業又何咎

周易不我解

卷之一

主

九五飛龍在天利見大人

配午未

招搖指午龍在天中

招搖星在搖光

故曰飛龍在天飛

者言見之于上也斯時也天之造化已行地之萬類已生循聖人在天位治登上理協和萬邦孔子曰飛龍在天大人造也故稱利見

上九亢龍有悔

配戌亥

亢過極也又曰已上也龍又所以象陽也陽氣上極而不下陰氣在下而方盛動則有悔盈則必變孔子曰亢龍有悔盈不可久也青山子曰龍星朝觀在周易乃為亢龍有悔又曰陽上往而不下亢龍有悔之時也陽往

不下萬物災青地利窮消孔子曰亢龍有悔窮之災也
左傳曰亢土功龍見而畢務其上九之時與邵子曰初
與上同然上之亢不及初之進也能處世道之亢而不
失其正者其惟聖人乎
蔣以誠曰乾獨言龍舉其綱也其餘普天萬象莫不隨
之而轉因龍乃可以見天則矣愚聞之曰旨哉以誠善
于言龍矣

周易不我解

卷之一

十五

乾坤剛柔總合晝夜之圖

孔子曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也乾剛

周易不我解

卷之一

十六

坤柔配合四時通乎晝夜故曰通乎晝夜之道而知義
皇圖圖六十四卦剛柔上下相對乃陰陽分合迭用柔
剛之法也子丑兩月初昏龍潛在子平旦龍戰于野按
天文志南方為野龍戰于野言陰陽相薄也詳于坤卦
乾初坤上晝夜相通剛柔分也至乾四坤三乾二坤五
乾五坤二乾三坤四乾上坤初俱晝夜相通剛柔分也
故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章希夷曰卦
有反對最為關鍵反體既深對體猶妙世雖知有反對
之說然不知聖人密意通乎晝夜有在于是也傳曰廣
大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配
至德變而通之以盡利鼓之舞之以盡神非有聰明睿
智其孰能與于此哉

坤三三元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉

坤對乾德配于天下從其上陰順從陽故曰坤者順也
九天下之所謂順者皆坤也其德廣厚迷體无首乾之
元亨唱于先也坤之元亨和于後也生利遍滿八極象
取牝馬本于地類遇時之貞希夷邵子青山以之貞貞字作冬字者氣則
開塞不和故曰之貞則吝之者往也至也坤至貞冬則為吝者包蔽不顯
其源地之源不通代天終物上發乃應故曰乃終有慶地有

形天有象是故駟見而隕霜房為天駟又為天馬九十月朔見于東方萬物伏藏隕霜而萬物毀是之貞之時也之貞者亦合乾之貞以為貞也

乾坤六位出入以度布列七曜兼合三才動則循其變靜則運其位是故消息卦畫剛用柔摩柔用剛推辨是與非則非其中又不備參互成形倒正觀象六子分明掛在乾坤之內矣邵子曰推此以往物易逃哉此亦左丘明之占法也

牝馬在天成象在地成形

擬諸牝馬其稱名也小其取類也大坤為陰類能生牝

周不義解

卷之一

七

馬陰類亦能生是故牝待牡生地待天成坤又不為子

母牛乎十月微牛星入酉

君子有攸往

地順承天若君子順天循理凡有攸往无不利矣孔子

曰柔順利貞君子攸行

先迷後得句主利

邵子曰陰必待陽而後發陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見迷其始也孔子曰先迷失道

邵子曰陽先陰後生物之常故曰後順得常萬形起于地利故曰主利漢儒以後得主三字為一句利西南得朋乃

與類行本
實言利

西南得朋東北喪朋

由漢以來皆謂巽離兌之陰在西南為坤朋震坎艮之陽在東北非坤朋雖孫虞康成亦如其說俱失之矣夫巽在東南胡為而只云西南也不知坤致養于西南位居六月當此之時萬類暢茂各成其體盈天地之間飛者生飛走者生走母所生者名為同類孔子曰西南得朋乃與類行是也坤終于艮孔子曰艮居東北十二月之卦也寒極冰堅陰慘萬物故曰東北喪朋天運終而復始陰陽和會生成有慶故孔子曰東北喪朋乃終有慶

周不義解

卷之一

大

慶

青山子曰得朋者譬天地生之者眾矣喪朋者譬肅殺萬物者多矣

觀蹇之不利東北便知坤之東北喪朋也

吉

二二二

蹇利西南不利東北

利

二二二

九五大蹇朋來

蹇者中男少男合而成卦也兄弟相合方隅相連坎北北何故不利東北也坎于冬不為潤而為萬物所歸也艮于冬不成始而成萬物之終也四時終地通窮孔子曰不利東北其道窮也蹇之時用大矣哉

蹇解何以俱利西南也。坤母位于西南六月之時。天地氣盛。山嶺生雲。雷鼓雨潤。萬物資其養。長解蹇二卦之德性。俱利西南之時也。解四曰。朋至斯孚。是周公釋解利西南也。孔子曰。解利西南。往得衆也。蹇五曰。大蹇朋來。是周公釋蹇利西南也。孔子曰。蹇利西南。往得中也。坤曰。西南得朋。乃與類行。何有異哉。學易者不可膠柱以求之也。

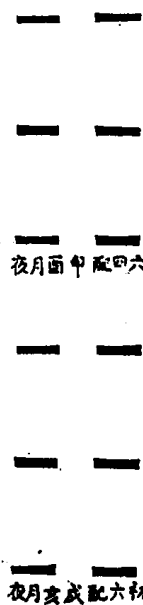
安貞吉

含章可貞。或從王事。周公釋安貞吉也。坤也者。地道也。臣道也。地順承天。臣順從君。安于正。則吉。戒之之辭也。庸。不我解。卷之一。元。

愚謂安貞吉。即居貞吉利。居貞之義也。孔子曰。安貞之吉。應地无疆。居貞之吉。順以從上也。又曰。順以從君也。志行正也。蓋謂地順天而萬化適生。八極。臣順君而厚德普施。萬方不可以疆界言也。青山子曰。陰順從陽。肅殺之戾化而為中和之氣矣。左傳云。和以率貞。是其義矣。能明于此。允言貞吉。俱可以類而推矣。若夫征吉。貞凶。貞吝。貞厲。聖人尚盈虛消息之理也。非深于易者。難與言矣。

坤六位配合四時圖

四與初應

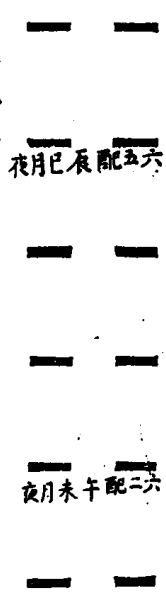
孔子曰。剛柔者。晝夜之象也。邵子曰。陽爻晝數也。陰爻夜數也。又曰。陽順而進。陰逆而退。按坤卦配四時。六位俱逆而退也。初六配戌亥兩月。故曰。履霜。六四配申酉兩月。故曰。括囊。按月令。七月。天地始肅。故六四言天地閉。賢人隱。是傷其時也。

庸。不我解

卷之一

辛

五與二應

上與三應

初六履霜。堅冰至。配戌亥

或問。坤初配戌亥兩月。按月令。九月霜乃降。十二月冰。

乃堅履霜堅冰至是以一爻兼四月而言何也曰堅冰至三字蓋逆推其將來之必然也孔子曰一陰一陽之謂道陰陽之往來天地盈虛萬物消長莫不隨之聖人繫辭道其既往謂之彰往道其將來謂之察來故一爻之內有喜其陰之往而惡其來者有慶其陽之來而傷其往者聖人借此陰陽之畫寓天地萬物之理若渾儀之器當諦觀之也

用卦不義辭

卷之一

主

或曰往來之說請舉一二卦以示之曰卦卦皆然即以屯蒙言之屯反蒙 三三 屯也者正月之卦也六二屯如遯如乘馬班如匪寇婚媾此是直言其時也蓋周禮于春男婚女嫁及時匹配重婚姻之禮也女子貞不字此是叙其往也十年乃字此是推其來也詳于 屯 蒙 于八月為消初六發蒙利用刑人此亦是直言其時也八月陰氣將盛天道方損王者體天則地求不孝不弟者誅之不服王化者征之以助天之損氣也蓋因坎為法象至于八月水泉涸而為廢水矣聖人因時示戒故曰利用刑人以正法也用脫桎梏此四字是推其來也蒙又于正月為息坎又為兩春雨如膏王仁如春春者時之所以生赦過宥罪用脫桎梏惟刑之恤王者體天地好生之心也周公繫易純王之道也觀韓宣聘魯見太史

易象知周公之德與周之所以王也

或曰坤初之復一陽生也何以為七日來復我對曰復者冬至之卦治曆明時始以冬至乃天與日月俱會也日行三百六十五日三時有零而與天會如今年冬至出在斗初度也又故四歲前後多得一日十二時也七日來復如前年冬至得甲去年冬至必是己今年冬至又是甲故曰己日乃言三歲至日惟己與甲相孚而不移故曰三歲三就安行也及至四年冬至則革其己而得庚是為七日如前年甲子日冬至去年冬至必是己庚辰自甲戌至庚辰而得七日七故曰七日来復天行日來復勿逐七日得同一義也

用卦不義辭

卷之一

主

也甲革己而得庚嘉一日也故曰己日乃革之行有嘉也觀七政曆則昭昭矣勿逐七日得七日来復千歲之日至按序卦而可求也或曰蠱云甲巽云庚何謂也曰聖人序卦彌綸天地屯而後蒙咸而後恆其所以相序者通乎晝夜之道也復在蠱七卦之後蠱云先甲三日後甲三日復云七日來復巽在震七卦之後震云勿逐七日得巽云先庚三日後庚三日既濟在巽七卦之後六二亦云勿逐七日得于此求之自然明矣凡言先後三日共六日也蓋言二至之相去在甲庚先

後皆是六日淮南云冬至加三日則來年夏至之日也
天干始于甲終于癸六甲五子次第交錯盡于癸亥甲
六復而歲一週六個夫子所謂凡三百六十當莽之日
也

周公曰无初有終先庚三日後庚三日自戊至庚先三
日也自辛至癸後三日也无初者不言甲也有終者言
戊至癸也戊至癸而十干終矣故曰无初有終孔子曰
先甲三日後甲三日終則有始五歲再閏七日來復故
曰天行也又曰終則有始天行也

六二直方大不習无不利配午未月夜

周易不義解

卷之一

圭

直者萬物生而直立也孔子曰乾其動也直是以大生
焉邵子曰天動有四時地靜有四方四時行而萬物皆
生於四方也故曰六二之動直以方也

不習无不利

習者重也无不利即為吉也如書云不習吉也乃言有
德者不重卜而自吉夫君子敬義立而德不孤凡有攸
往又何待重讀著龜而自无不利矣孔子曰不習无不
利則不疑其所行也亦左氏卜以决疑不疑何卜之說
也

或曰坤為母惻隱慈愛之衷不待學習故无不利是未

有學養子而後嫁者之義乎曰此非見道之語也依此
則文王言君子有攸往孔子言則不疑其所行也沒有
看落夏書曰不習吉周書曰一習吉又何疑焉曰子言
坤居六月致養西南果為六二德不孤之時乎曰非我
也周孔言之矣

六三含章可貞或從王事无成有終配寅卯月夜

三乃陰消之時陽和在外天地含其章美左傳曰和以
率貞孔子曰含章可貞以時發也或從王事愚謂人臣
順以從君正則吉也

无成有終

周易不義解

卷之一

圭

邵子曰陽享其成陰不敢專也夫陰陽有代謝至六三
則陰之代謝而終故曰地道无成而代有終也或曰或
躍在淵是或從王事之時與曰是也陽德蒙昧似金滕
未啟之先主少國疑及天動威以彰其德公乃奉王命
以東征而群奸就戮詩云周公東征四國是道故曰或
從王事或之者疑之也言疑而後用之也立象以盡意
設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言以陰陽盛衰驗人事
得失避居東都而繫爻此爻取已以立象未可知也

六四括囊无咎元譽配申酉月夜

天氣始收萬彙成實故取象于括囊也天地變化草木

善是道其往也天地閉賢人隱是傷其時也賢人隨時而隱則无咎矣功業不建亦无譽矣是故女在天而棄案倍夫將征也中日月女星在天之中天氣方損故預助天之衰朝觀而舍廟脩穀將登也素者天象星或以損氣也素朝觀而舍廟脩穀將登也素者天象星或以故脩舍素作事以從時先王之教也鴻圖星極丑咸之典予得研求雖紫微迺逝青龍顯晦若親諸掌噫嘻知文王周公羅天象而繫易竊自許矣

六五黃裳元吉配辰巳月夜

左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五之時天地有中和之盛章美散見故又云中美能黃上美為

月夜不我解

卷之一

五

元下美則裳此亦言三才之道也夫黃裳之制接天地人文之理所以彰尊卑而勸有德也孔子曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃配子丑月夜

陽氣潛藏在下盛陰固結在上上下下敵而兩相薄也故曰戰按天文志南方為野龍朝見于南陰之殺氣在野故曰龍戰于野是東北喪朋之時也陽為龍陰為血天色玄地色黃其血玄黃者言陰陽雜而未分也孔子曰玄黃者天地之雜也聖人扶陽抑陰為其嫌于無陽也故稱龍焉邵子曰類者生之序也萬物未生非西南乃

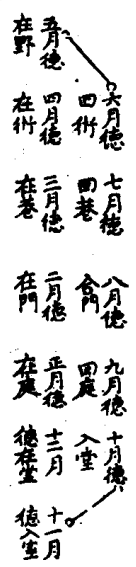
典類行之時與孔子曰猶未離其類也故稱血焉鴻範星極論以南方為野野者陰陽刑德往來之舍也往來有七舍七者室堂庭門巷街野街者通舍外通也五月德在野則生十一月刑在野則殺允官子出門庭遇主于巷于野于門皆道陰陽之往來也陽為德陰為刑二八月刑德合門故曰二月會而萬物生八月會而草木死而維之間九十一度也

月夜不我解

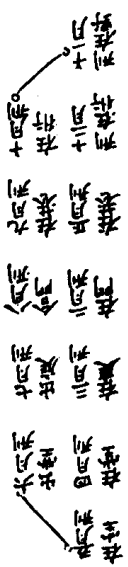
卷之一

美

陰陽刑德七舍圖淮南有說元圖

南 庭 堂 室 野

觀此圖則知庭門巷野之取象矣

將以誠曰義皇圖圖上下左右俱是剛柔相對有開有合諸卦立名取義在於是也愚因以誠之言而觀之坤對乾有天則有地故乾坤之名立也屯對陽屯者物之始生天造草昧建侯統御其命維新故屯曰陽取新也是陽對屯而立名也蒙對軍蒙者物之穉也蒙以養正果行育德豹變文蔚故蒙曰童去故也是童對蒙而立名也其餘之卦莫不皆然而名義之顯然希夷曰開而當名名義不當則一卦无所歸宿也

周易不我解二卷

浙江鄭大節家藏本

明徐體乾撰體乾字行健長淮衛人嘉靖癸未進士自序謂嘗得青山易半卷希夷易一卷其法以天星配四時解乾卦六龍即指龍星解坤為牛亦指犧牛星蓋即林光世水村易鏡之說而變幻之殊為附會書中多引邵子及左傳占法而以青陳左邵並稱其名不我解者言解不以我也然陳搏之易但有龍圖一卷載於宋志今未見其書而尙見其序絕無仰觀星象之說青山易則更莫知所自來其亦在影響有無間矣序稱為書六卷朱彝尊經義考引黃百家之言曰是編流傳者寡余家止存乾坤一卷後五卷訪之不得此本乾坤二卦一卷與百家所言合又有古易辨諸條別為一卷則百家之所未言蓋殘缺之餘所存者互有詳畧故其本不同百家又云其易本陳希夷趙青山然體乾自序云青山不知何許人未審百家何以知其姓趙殆因趙文號青山而以意揣之歟

周易義叢十六卷首一卷

(一)

〔明〕葉良佩撰

北京圖書館藏明嘉靖刻本

周易義叢引

愚讀周易考古注疏若子夏京即傳房審
權義海旁及緯書自漢至今專門學不啻
百有餘家或傳象數或明義理或推之互
體卦變五行求其真有以見天下之賾之
動得四聖人所不傳之秘者什無二三烏
乃於百有餘家內摘取精要者彙為是編
仍以子朱子本義冠之端首蓋以其兼明
象占故也至若程傳則備書而不敢有所
刪節釐為如干卷借不自量輒綴測語附
之章末名曰周易義叢用傳同好聊備千
慮一得之采擇云

嘉靖二十六年秋九月望日

海峰居士葉良佩書

周易義叢叙

夫易之為理也實天地萬物之宗祖也所謂無極而太極太極本無極也而其為書也實人文之宗祖有方體圓神徹上下而不可易焉者也其始包羲氏則諸河圖洛書參諸仰觀俯察而畫八卦而重之為六十四藏往知來以前民用夫是之謂先天之易文王厄於羑里因其卦畫而觀察之乃易置方位探賸索隱繫之辭以為彖焉夫是之謂後天之易周公仍流觀六爻見其有貴賤剛柔之象故繫之象辭孔子因作十翼以為大傳而易之道遂大行於天下而其所為方體圓神者自若也厥後說易者自子夏子木子庸之後如漢田孟焦

京馬荀等如魏唐王陸孔邵等無慮數十家其所謂章句易林易海注疏正義等書皆敝精竭神以求無負於四聖人者雖或博而寡要或深而未瑩或偏而弗洽或主理而遺數或精數而遺理於圓神雖未了徹而於方體多所發明要皆有功於易故程正公易傳朱文公本義類多采輯以為

全書逮

國朝永樂間復命儒臣輯諸釋義為大全書由是古注疏皆廢不行學易者不無遺憾焉同志友葉敬之考古注疏等書彙為周易義叢憲使譚二華公薦嗜古學為之錄梓余惟易理玄微未易窺探乃今得兼諸古說參互考訂曲暢幽通相說以解且

弁以本義備載程傳於後學良便尋繹其
羽翼聖經之功有足尚矣余乃僭為序其
端以告諸學者
資政大夫刑部尚書前吏部左侍郎僊居
容菴居士應大猷撰

周易義叢卷之首

圖說一

河圖說

洛書說

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

河圖序數圖

洛書序數圖

先天則河圖生數圖

先天則河圖方位圖

先天合洛書圖

先天變後天圖

周易反對卦變圖

周易爻變圖

太玄准京氏卦氣圖

目錄二

卷之一乾坤

卷之二屯蒙需訟

卷之三師比小畜履泰否

卷之四同人大有謙豫隨蠱

卷之五臨觀噬嗑賁復

卷之六无妄大有頤大過坎離

卷之七咸恒遯大壯晉明夷

卷之八家人睽蹇解損益

卷之九夬姤萃升困井

卷之十革鼎震艮漸歸妹

卷十一豐旅巽兌渙

卷十二節中孚小過既濟未濟

卷十三繫辭上傳

卷十四繫辭下傳

卷十五說卦序卦傳

卷十六雜卦傳總義

先賢先儒姓氏三

卜子夏易傳三卷或云
韓嬰丁寬作

京氏房字
君明

桓氏譚

馬氏融字
季長

郎氏顓字
雅光

荀九家荀與爲之主
有易注十卷

董氏遇字
季直

孔氏安國字
子國

楊氏雄字
子雲

劉氏歆字
子駿

鄭氏玄字
康成

荀氏爽字
慈明

王氏弼字
輔嗣

王氏肅字

姚氏信字

陸氏績字
公紀

韓氏康伯

蜀氏才或云即
范長生

皇甫氏謚

褚氏仲都

何氏爰字
栖鳳

崔氏觀

盧氏穆

范氏

單氏

侯氏果

魏氏微

成氏玄英

陸氏希聲

郭氏京

薛氏仁貴

勾氏微

薛氏溫其

白氏勤

虞氏翻字
仲翔

于氏寶字
令升

何氏晏

周氏顯

劉氏琳

關氏朗字
子明

陸氏德明

傅氏

雷氏

張氏譙字直
言簡

崔氏保

周氏簡子

李氏鼎祚

翟氏子元

房氏喬

陸氏震

孔氏穎達

薛氏簪

何氏維翰

范氏諤昌

陳氏	王氏	胡氏	陳氏	胡氏	鄭氏	陸氏	王氏	代氏	陳氏	呂氏	龍氏	孫氏	王氏	徐氏	宋氏	孫氏	龔氏	蘇氏	王氏	張氏	劉氏
昭素	博字	璠字	國南	璠字	夫字	秉字	豫夫	淵	文佐	陶	昌期	復字	送	選	成	坦	夫	號東坡	安石字	號字子厚	號橫渠
皇甫氏	石氏	鮮于氏	龔氏	歐陽氏	周子	司馬氏	程子	邵子	錢氏												
泌	介字	洗字	鼎臣	永叔	惇頤字茂	光字	伯淳字明道	正叔字堯夫	謚康節												

劉氏	房氏	鼂氏	游氏	胡氏	楊氏	郭氏	張氏	李氏	朱氏	鄭氏	石氏	王氏	都氏	洪氏	鄭氏	李氏	鄭氏	李氏	王氏	楊氏
執中	審權	說之字	醉字	父	時字	忠孝字	汝明字	元量	子發	汝諸字	汝礪	湘卿	聖與	通字	仲中	仲永	仲厚	仲思	宗傳字	景孟
于氏	潘氏	呂氏	尹氏	謝氏	張氏	龔氏	耿氏	路氏	郭氏	張氏	凌氏	李氏	鄭氏	蘭氏	王氏	程氏	朱子	馮氏	楊氏	
介	謙之	大臨字	惇字	顯道字	釋字	深父	南仲字	純中	雅字	汝明	唐佐	開字去非	東卿字	廷瑞字	大寶字	可久	嘉字元晦	當可字	萬里字	

張氏 <small>試字敦夫</small>	呂氏 <small>祖謙字伯恭</small>	陳氏 <small>直字器之</small>	董氏 <small>叔重</small>	潘氏 <small>伯玉</small>	馮氏 <small>子與</small>	錢氏 <small>子與</small>	馮氏 <small>子與</small>	真氏 <small>德秀字景元</small>	項氏 <small>安世字平甫</small>	潘氏 <small>大錫字彥哲</small>	丘氏 <small>行可</small>	齊氏 <small>覺翁</small>	胡氏 <small>旋芳字桂</small>	程氏 <small>直方字道大</small>	余氏 <small>德新</small>	龍氏 <small>仁大字觀復</small>	韋氏 <small>昭</small>	阮氏 <small>潭</small>
林氏 <small>栗字黃中</small>	蔡氏 <small>元定字季通</small>	袁氏 <small>機仲</small>	董氏 <small>叔重</small>	蔡氏 <small>伯靜</small>	馮氏 <small>奇之</small>	趙氏 <small>汝騰</small>	徐氏 <small>幾字子與</small>	魏氏 <small>了翁字華父</small>	劉氏 <small>彌邵字壽翁</small>	柴氏 <small>中行字與之</small>	董氏 <small>楷</small>	方氏 <small>達辰</small>	程氏 <small>龍字舜翁</small>	張氏 <small>清子字希獻</small>	胡氏 <small>炳文字仲虎</small>	吳氏 <small>激字幼清</small>		

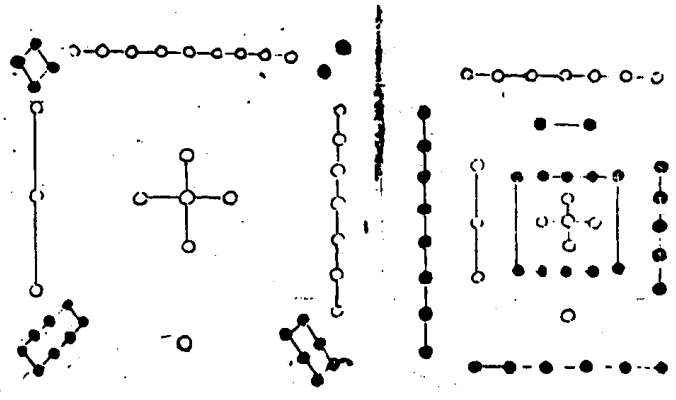
李氏 <small>晚</small>	閻丘氏 <small>明</small>	史氏 <small>叔</small>	蘇氏 <small>洵字明允號老泉</small>	倪氏 <small>天隱</small>	薄氏 <small>休</small>													
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

周易義叢卷之首終

周易義疏圖說

繫辭傳曰：河出圖，洛出書，聖人則之。又曰：天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。天數五十五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。

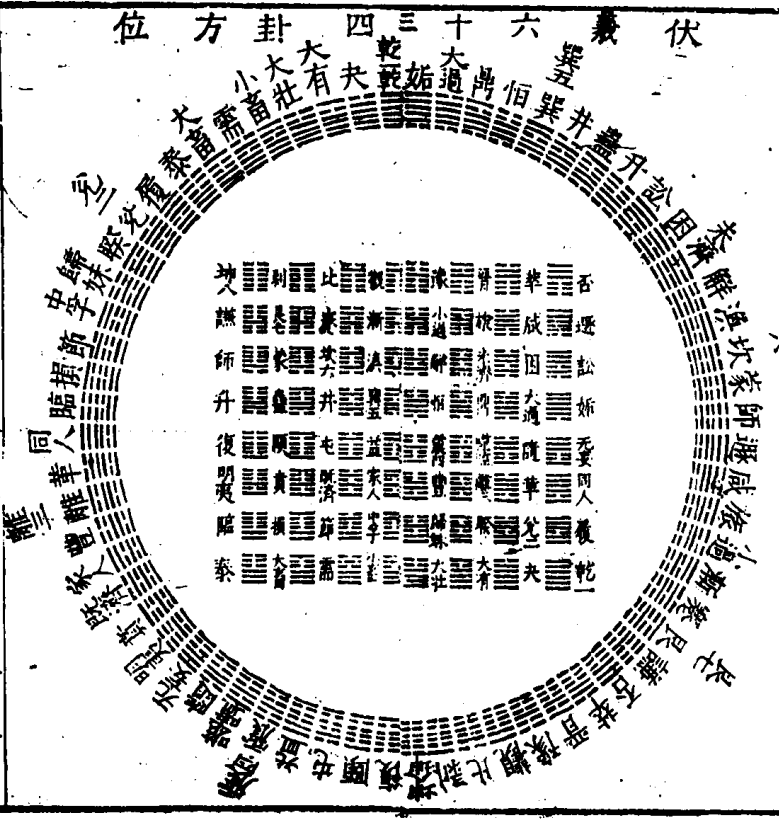
河圖洛書

洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足。孔氏安國曰：河圖各伏義王天下，龍馬出河，遂圖其文以黃、赤、白、青、黑五色，禹治水時，神龜負文而列於柱，有數至九，禹遂因而序之，成九類。○劉氏歆曰：河圖洛書相為緯緯八卦九章相為表裏。

序 次 卦 四 二 十 六 義 伏															
八 坤		七 艮		六 坎		五 巽		四 震		三 離		二 兌		一 乾	
至固		分爲		至固		分爲		至固		分爲		至固		分爲	
十三		六		十三		六		十三		六		十三		六	
十		重		十		重		十		重		十		重	
六		兌		六		兌		六		兌		六		兌	
陰		太		陰		太		陰		太		陰		太	
陽		陽		陽		陽		陽		陽		陽		陽	
坤		艮		坎		巽		震		離		兌		乾	
八		七		六		五		四		三		二		一	
木		陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰		陰	
<p>下三畫即繫辭傳所謂八</p> <p>太卦成列者上三畫則各以</p> <p>其序重之即其所謂因而</p> <p>重之者也若逐爻漸生則</p> <p>邵子所謂八分爲十六十</p> <p>六分爲三十二三十二分</p> <p>爲六十四者尤見法象自</p> <p>然之妙也若以河圖洛書</p> <p>論之太極者虛中之象也</p> <p>兩儀者陰陽奇偶之象也</p> <p>四象者河圖之一合六二</p> <p>合七三合八四合九洛書</p> <p>之一合九二合八三合七</p> <p>四合六也八卦者河圖四</p> <p>實四虛之數洛書四正四</p> <p>隅之位也至於八卦之上</p> <p>又各生一陰一陽則是第</p> <p>四重者以八卦爲太極而</p> <p>復生之兩儀也第五重者</p> <p>八卦之四象也第六重者</p> <p>八卦之八卦也於此見六</p> <p>十四卦全是天理自然揆排</p> <p>出來聖人元不曾用毫</p> <p>智力添助</p>															

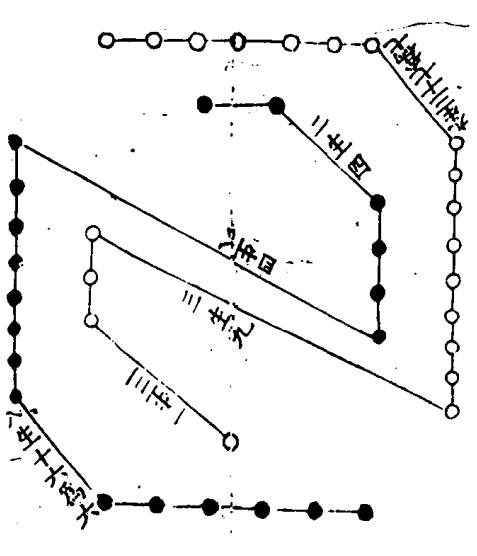
此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾如於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此直至之理按圖可見此說先天圖又曰大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盡為六十四此說方圖中

車井水曰河圖一得五而為六故生一而成六二得五而為七故生二而成七三得五而為八故生三而成八四得五而為九故生四而成九五得五而成十故生五而成十

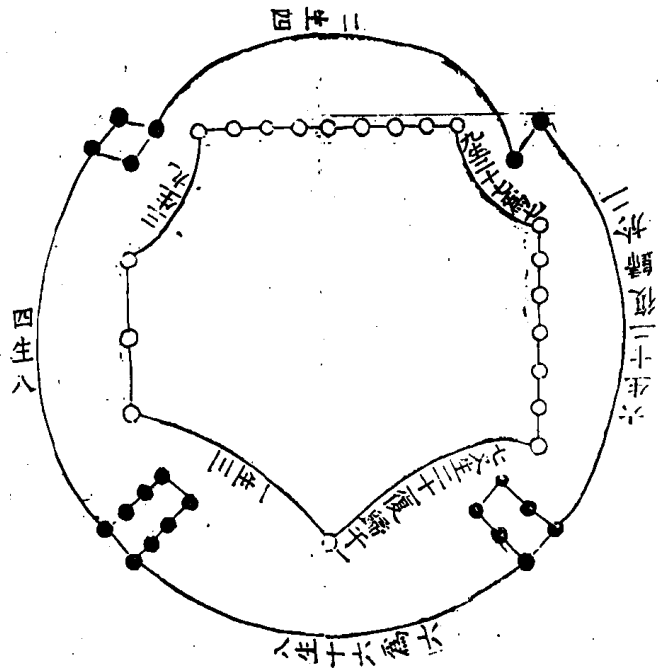
河圖四序數

生數左旋成數右轉一生三三生九九生二十七為七七又生二十一則復歸于一矣二生四四生八八生十六為六六又生十二則復歸于二矣以下六圖皆出玉峰車氏宇宙畧紀

洛書一合六而為七故七繼之右旋七合二而為九故九繼之九合四而成十三故三繼之三合八而成十一故一繼之皆自然之文也

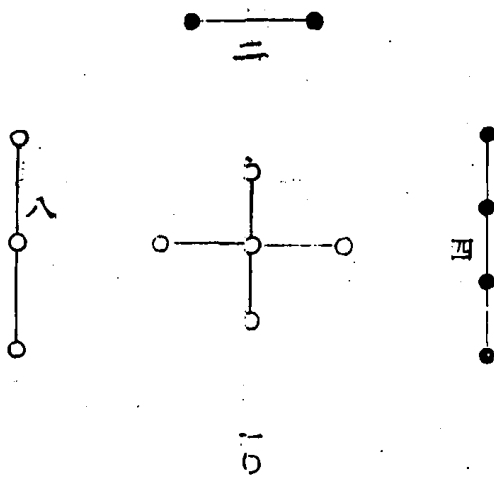
洛書序數

洛書陽皆左旋陰皆右轉陽不可以從二而陰可以從三故二生六六生十八為八八生二十四為四四復生十二為二陰本右旋從陽而又左轉也外之數即中之數故皆虛中虛中者太極也數至十而盈盈則往矣故不為數惟論其來者耳

易曰參兩兩地而倚數又曰極其數遂定天下之象一二三四五者倚數也一二四八者立卦也陽九陰六者倚也陽潛其一為太極而布其一於陰者變也陰陽互交者錯也五合三而為八者綜也倚數有偏倚之義焉而立卦則兩兩相當矣數不倚不足以為數數以奇而行也卦不對不足以為卦卦以偶而立也

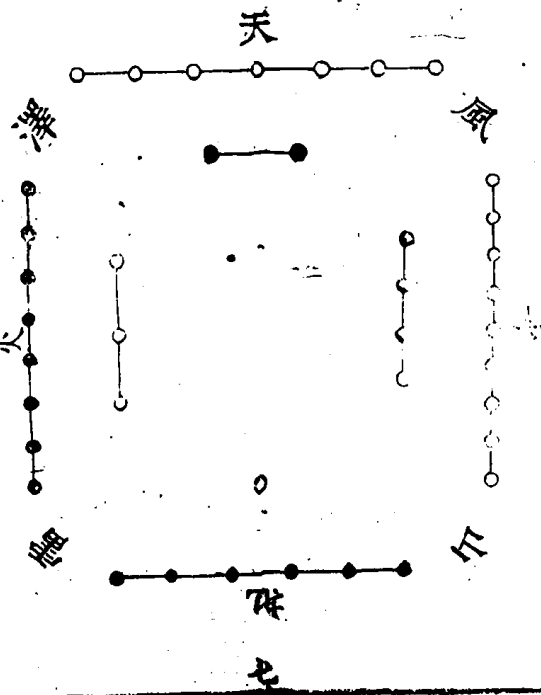
先天則河圖生數

卦以偶而立故陽常對陰陰常對陽陰陽兩美陽不能以獨立故五與三合而皆兩也凡此皆用生數而成數未有與也二而二二而四四而八其止於八者生數止於是也故曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦止於是耳至於八卦生六十四卦又以八卦為貞而以生卦為悔所謂加一倍法者是已

易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為一自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

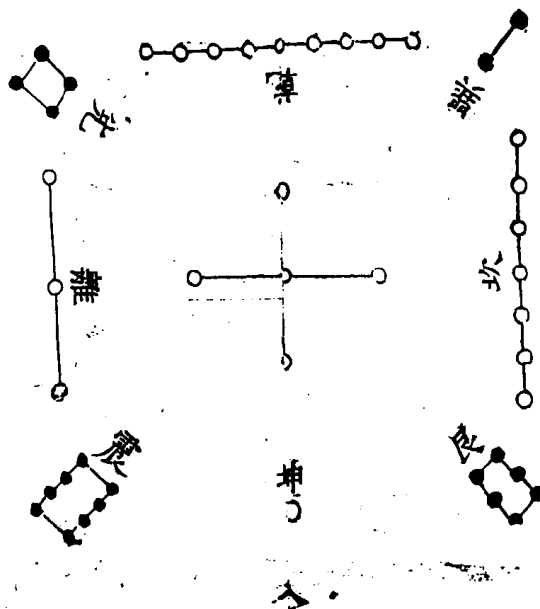
先天則河圖方位

先天方位則河圖者天包乎地體清有餘故兼二七生成之數得九為天而在南地體不足得天一半故獨以成數六為地而在北南尊北卑故曰天地定位火以生數居東而為澤水以生數居西而為坎水乃天地交合所生也故曰水火不相射木以生數居東北而為雷以成數居西南而為風故曰雷風相薄金以生數居東南而為澤以成數居西北而為山故曰山澤通氣虛五土而不用者以為太極兩儀四象也

莆田鄭氏曰陽道主變其數以進為極陰道主化其數以退為極故乾為父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六陰以退為極故坤為母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四

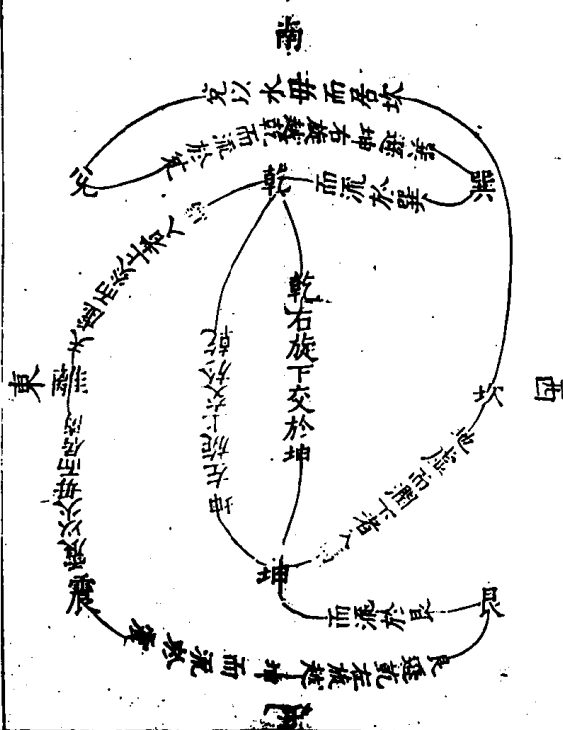
先天合洛書圖

洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為足縱橫皆九先天乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五縱橫皆九上虛一則為九疇九虛一則為八卦理固然也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
 乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王八卦乃入用之位後天
 之學也○陸軒車氏曰世傳先天之卦畫於伏羲後天之位定
 於文王夫文王能知之非能位之也未盡而先天已具先
 天運而後天位矣伏羲且无與焉而况文王乎

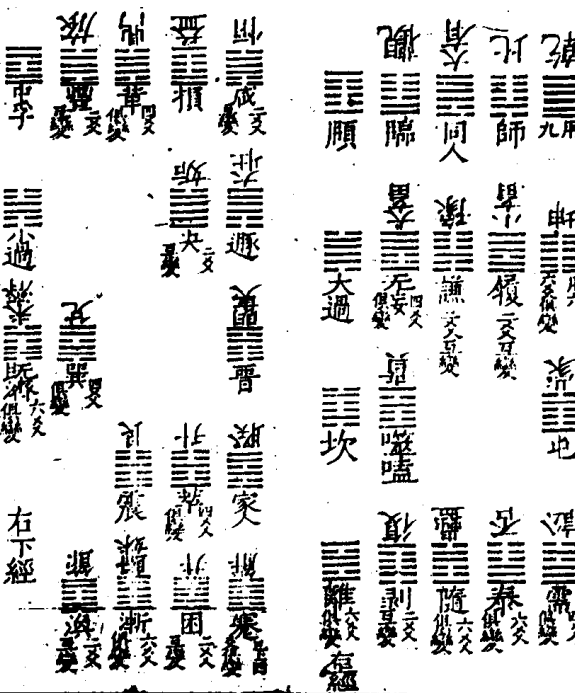
先天變後天圖

乾右旋下交於坤而流於艮坤左旋上交於乾而流於巽艮旋乾
 則左旋越坤而流於震巽越坤則右旋越乾而流於兌艮坤不
 北矣地虛而潤下者入焉故坤化為坎乾不南矣天虛而炎者
 入焉故乾化為離南則惟震兌為未有所歸艮巽而惟震兌為可
 以歸也坎離於是震木也以火父而居於離東兌金也以水母而居
 於坎西皆造化變動之妙自然而然此其大畧也

易曰用九見龍無首吉用六利求貞又曰泰小往大來否大往
 小來此卦變之凡例也大傳曰乾一索得長男坎再索得中男艮
 三索得少男巽一索得長女離再索得中女兌三索得少女此乾
 坤變而為六子也亦卦變也合反對圖卦變觀之可以類見

周易反對卦之變圖

大傳曰咸柔上而剛下恒剛上而柔下損損上益下益損下益上隨剛
 來而下柔剛上而柔下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上
 而文柔旅柔得中而順乎剛濟剛來而不窮柔得位乎外而上同
 賁柔進而上行得中而應乎剛升柔以時升訟剛來而得中无妄剛自
 外來而為主於內大畜剛上而而賢卦變之傳也或內外兩體以相
 應之爻變或以不相應之爻變或以比變皆可以反對卦變類推

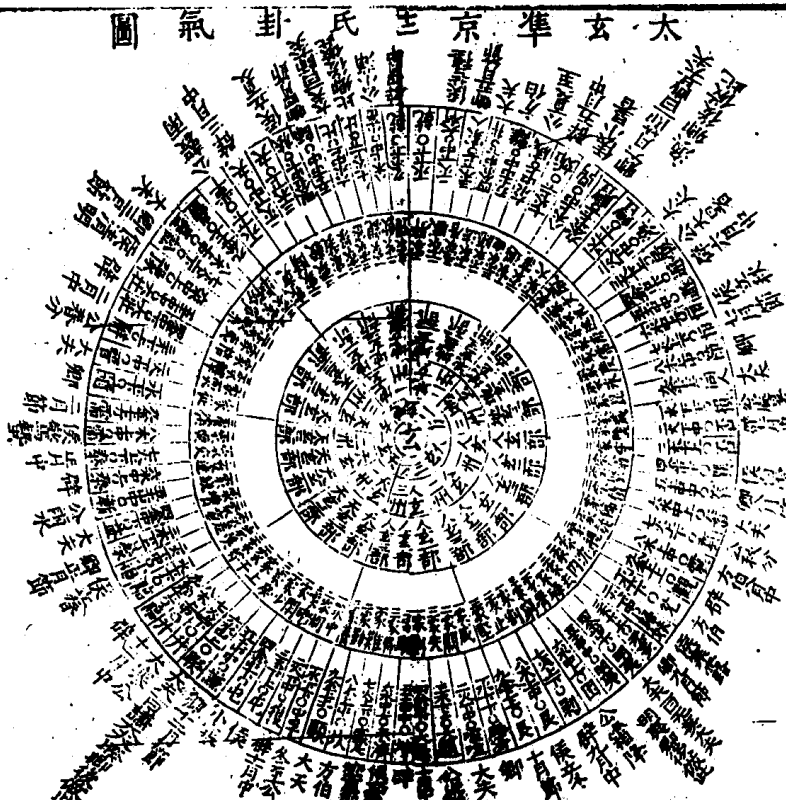
九二爻剛柔互變及三爻四爻五爻六爻皆變者謂之卦變乃若一爻變或二爻變俱在剛在柔者則謂之爻變卦變宜占之卦象辭惟爻變則占爻象而兩爻象辭止以上爻為主仍當以之卦相參互占云

周易爻變之圖

乾變 夬六 大有五 小畜 履三 同人二 姤初	兌變 履六 歸妹五 節四 夬三 隨二 困初	離變 豐六 同人五 賁四 噬嗑三 大有二 旅初	震變 噬嗑六 隨五 復四 豐三 歸妹二 豫初	巽變 井六 蠱五 姤四 渙三 漸二 小畜初	坎變 渙六 師五 困四 井三 比二 節初	艮變 謙六 漸五 旅四 剝三 蠱二 賁初	坤變 剝六 比五 豫四 謙三 師二 復初	泰變 太畜 需五 大壯四 臨三 明夷二 升初	損變 臨六 中孚五 睽四 否三 順二 蒙初	益變 屯六 順五 无妄四 家人三 中孚二 觀初	聚變 家人六 明夷五 革四 屯三 需二 蹇初
------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

且以乾卦言之若初九爻變則占潛龍勿用及姤象女壯勿用取女設上已之出仕則從潛龍之占若議婚姻則從勿用取女之占餘可以類推○已上二圖出皇極經世祝氏鈴

朱子曰太玄雖云模擬易都是學上京房推卦氣說者曰卦氣起於中孚京房傳於焦贛焦贛得之隱者以四正卦分主四方為方伯監司之官用坎離震兌者是二至二分之廿四時專主之氣以復臨泰壯夬乾姤剝坤為十二辟卦主十二月且分四十八卦為公使卿大夫而六日七分之說生焉

卦氣以中孚為冬至之初順上九為大雪之末太玄倣之亦以中孚為陽氣開端冬至初也養有蹄齋二贊大雪末也皆以京氏諸圖為次序特變其名爾爾○右圖見唐王涯纂釋太玄經

周易義叢卷之一

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

○易一名而合三義謂易音音也變易音音也亦不易也

所謂易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日

周易義叢卷之二

一 通五

變易

月星辰布設張列通精无門藏神无冗不煩不擾澹泊不失此其易音音也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也又曰孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰乾鑿度○易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无

體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為

變易周簡子○夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山

者象山之出雲運連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於

其中周易者言易道周普无所不徧鄭康成○乾坤

者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之

也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬

物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦

之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地

之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者

所以明戒慎以全王道也此亦出乾鑿度由此言之

周易義叢卷之二

二

四四八

則上下二篇乃文王所定周公繫象夫子作傳以釋

其義也孔穎達○周易雖分為上下二篇未有經字

經字是後人所加不知起自誰始子夏傳○虞翻云

易字從日下月天下之理一奇一偶畫矣天文地理

人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔

得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以

總括之所謂一陰一陽之謂道者此也鄭厚○伏羲

始畫八卦因而重之以其有交易變易之義名之曰

易夏商之時因其卦畫川以占筮其序名與先天之

圖不同故連山首艮歸藏首坤有占无文或云左傳

所載繇辭與周易不同者蓋夏商之辭也至文王作
彖辭周公又作文辭以乾坤爲首故名曰周易孔子
又爲之傳自是二易遂廢而周易獨傳焉吳切清

測曰易之爲書也其以象三才之變乎是故三才
有變易之道聖人仰觀俯察以天地況諸吾心之
智之仁極深研幾以吾心準諸天地之神之化見
其撰其德若合符節焉於是寫諸卦畫而後聖復
繫之以辭出以之顯入以之藏參贊天地而行鬼
神於其間而易之道備於我矣今之言易者率詳
於天地而畧於吾心其流將使人視爲神明之書
而日用云爲莫以爲雅言與詩書執禮異則夫子
所謂可以无大過者不幾於虛語乎斯測語之所
爲作也要在讀者反求諸心而自得焉則天地之
易皆我之易也儒先有以已易爲言者庶其是在是
矣

三
乾下乾
乾上乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健
也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上
者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見
陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見

一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而
三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三
奇之畫名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成
則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以
成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而
健之至也故乾之名天之象皆不易焉本義○京氏傳
曰神農重乎八純淮南子曰伏羲爲之六十四變周室
增以六爻說者謂夏商皆因伏羲之八純卦爲六十四
變故夏以重艮爲連山商以重坤爲歸藏至周文王始
定六十四卦之名故六爻遂定即類○伏羲雖得河圖
復仰觀俯察以相參正然後畫卦繫辭曰八卦成列象
在其中矣因而重之爻在其中矣然重卦之人諸儒凡
有四說王輔嗣等以爲伏羲重卦京房鄭玄之徒以爲
神農孫盛以爲夏禹史遷等以爲文王乾鑿度云垂皇
策者犧用著在六爻之後卽伏羲已重卦矣下繫云書
契取夬伏羲有書契則有夬卦今依輔嗣爲是乾者此
卦之名謂之卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之
卦此乾卦本以象天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻
皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾蓋天
者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之

體以健為用聖人作易教使法天之用故名乾不名天也

孔穎達

○義皇始畫八卦重為六十有四不立文字

使天下之人策之以觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭焉學者謂易止於是而不復知有卦畫矣

陳國南

○乾坤古無此二字作易者特立此以明難

明之道乾坤毀則無以見易須以意明之

明道

○天者

天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之

神以性情謂之乾

伊川

測曰乾坤者三才之性情也伏羲氏仰觀俯察近取諸身見天地與吾心之性情其健順同其才力同而罔可以擬諸其形容故象之曰乾坤云乾之為言健也其德則主生而統坤以成物在天地則為一為神在吾心則為天命之性坤之為言順也其德則主成而承乾以生物在天地則為兩為化在吾身則為浩然之氣由是闡闢變通而聖人之盛德大業上下與天地同流故曰乾坤者易之緼其三才之所由以立乎

元亨利貞

元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人上筮而可開物成物之精意餘卦做此

本義

○元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通

能使物性和諧各有其利又能使物堅固得終故謂之四德

子夏傳

○元亨利貞是乾之四德也而配四時元

周易義疏卷之二

六

春也夏也利秋也貞冬也於五行之氣唯少土耳土則分王四季四氣之行非土不載故不言也以施於王事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四德並資於智乾鑿度云水土二行兼信與智故畧而不言也

孔穎達

○始萬物為元遂萬物為亨益萬物為利不私萬物為貞

魏徵

○乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母

萬物

○不曰正而曰貞者正可邪而貞不可奪也

何維翰

○元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬

物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四

德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固
亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣伊川

測曰夫曰乾者天之德也吾人之性也曰元亨者顯
諸仁也言乎其大通也在天以春夏生物在地則順
以承之乾以直生大坤以闢生廣其曰兩故化者乾
為之倡也在吾人則知至至之精義入神以致用也
曰利貞者藏諸用也言乎其遂於正也在天以秋冬
成物在地則安以成之乾以專為大之本坤以翕為
廣之基其曰一故神者乾為之主也在吾人則知終
終之利用安身以崇德也其顯也行天下之達道也

其藏也立天下之大本也而堯舜之所謂允執厥中
者具於是矣至周公則復流觀六爻即龍為象而以
潛見飛躍發揮其情而曲盡之夫曰見曰躍曰飛者
顯諸仁也曰亢則不宜動曰潛則勿宜用則亦藏諸
用之義也

初九

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻
為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為
九本義○居第一之位故稱初以其陽爻故稱九第一
位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所

以文不同者莊氏云下言初則上有末義故太過暴曰
棟撓本末是上有末義六言上則初當言下故小象
曰潛龍勿用陽在下也則是初有下義然第一言初者
欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六
言上者欲見位居卦上故不言六與末也王輔嗣以初
為無用之地上為盡末之境其當一作居位者惟二三四
五故繫辭惟論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦
始末之位故乾象曰六位時成二四為陰位陰居為得
位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位
例畧曰陽之所求者陰也陰之所求者陽也二與四二

與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為無應
陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體
有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二
者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者為
占七八質而不變為爻之本體九六文而從變故為爻
之別名又曰四象者七八九六之謂也孔穎達○或問
不當位如何朱子曰凡初上二爻皆无位二士三卿大
夫四大臣五君位上六之不當位如父老不任家事而
退閒僧家之有西堂之類王弼說初六无陰陽定位伊
川云陰陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位需上六不

當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好解義語錄

潛龍勿用

潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此本義○潛者隱伏之名龍者變化之物初九陽氣起於建子之月陰氣尚盛龍潛地下故曰

潛龍聖人作法言於此之時小人道盛聖人雖有龍德唯宜潛藏不可施用也孔穎達○陽氣微萌不可暴進則為羣陰所抑譬之聖人宜潛退俟時勿經營也房

喬○道未可行舜始漁于雷澤文王在羑里漢祖為泗上亭長之時于寶○非不為時用不求用也石介○理

無形也故假象以顯義龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時伊川○水經龍以秋冬為夜則蟄寢于淵乾初九乃建子之月故曰潛龍聖人擬諸其形容象其物宜如此程可久

九二見龍在田利見大人

三謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛

離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不

以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣本義○出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中

不偏雖非君位君之德也王輔嗣○陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸失於物故傳曰德施普也陸希聲○天下所利見如孔子教於洙泗利益天下若陽氣漸出於地上萬物甲拆天下文明施之於人

若西伯伯岐力行仁政二老來歸沛公入關約法三章秦民大悅天下之人已利見之矣雖非君位亦君德也房喬○聖賢君子之德發於世利見大才大德之君若舜之得堯禹之得舜伊尹呂望之得湯武是也胡瑗○

出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之人以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應又曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜觀之可見在側陋時便是潛陶漁時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍伊川

○以六畫言則初二地位二地上故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人。胡炳文

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也。本義○處下

體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而

惕不失其幾雖危而勞可以无咎。王輔嗣○按此卦九

三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎矣是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭王輔嗣以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡。正義○在下之人而

君德已著能無懼乎三四人位俱明人道故不稱龍。陸

德明○三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也。伊
川○三四人位乾九三一爻實居六十四卦入道之首

聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也。胡一桂○君子九象終日三象三下卦之終故諸爻多於三言終夕亦三象日之終也又下乾而上乾繼之故曰乾乾。胡炳文

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之艱躍者無所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也。本義○此亦以龍為象猶如聖人位漸尊高欲進於

王位猶豫遲疑在於故位未即進也若周西伯內執王

心外率諸侯以事紂云。孔穎達○此武王率兵孟津觀

象而進之時也守柔順則逆天人之應通權宜則違經

常之教聖人不得已而為之故其辭疑體道者常也行

權者變也躍以象變淵以象常龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權惟能反經合道。一作義是以動而无咎。陸
○君子處茲時也能愚其智若龍之將躍而反伏於淵使人不疑其動則无咎。劉○淵即深也九四將成大業當艱難。一作險不定之時其心疑惑踴躍不可造次而進直須注意而深慮。王○九四儲貳之位或

躍以進其德在淵以守其位是進其德而不進其位也

胡瑗○淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及

時以就安耳聖人之動無不時也舜之歷試時也或問

胡先生解九四作太子恐不是卦義答曰亦不妨只看

如何用當儲貳便做儲貳使九四近君便作儲貳亦不

害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三

百八十四件事便休也伊川

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其

象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾

若有其位則為利見九二在下之大人也本義○不行

不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大

人之路亨也夫位以德與德以位叙以至德而處盛位

萬物之覩不亦宜乎王輔嗣○此武王克紂正位之爻

也聖功既就萬物皆覩故曰利見大人千寶○雖有聖

人之位必得大才大德之人以輔佐之故曰利見大人

若堯之得舜舜之得禹皋陶以成天下之治也胡翼之

○堯舜得位之大人能明目達聰舉八元八凱任九二

之大人也句微○上一日問曰九五飛龍在天利見大

人常人何可占得此卦臣對曰何害若臣等占得則陛

下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也上曰善

王昭素○進位乎天位也聖人既得天位則利見在下

大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君

也伊川○九天德也龍象也五天位也飛而在天之象

也楊萬里○龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則

躍二五其中乎故有利見之占楊氏雄

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽

極於上動必有悔故其象占如此本義○上九亢陽至

天而極威如聖人有龍德上居天位久而亢極物極則

反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已鄭引

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也孔穎達○聖

人之德無亢特年有近有久耳聖人之道無悔特身有

盛有衰有老耳上九當年齒衰精神倦怠之時苟不

能自反而求代已必至有悔斯堯之所以舉舜而使攝

也胡翼之○亢之為義非獨為久與老而不退之謂也

苟新君少主庸暗縱濫怙貴而盈恃富而驕倚安忘危

專恣侈滿厭棄萬機侮慢百官此亦亢也石介○武功

既成在止戈否則為亢千寶○亢極驕盈之君凡舉動

多不道之事皆有悔也若太康三風十愆之類是已又

若漢之孝武唐之玄宗是過而亢亢而有悔也

胡旦

自古人君享國久長而志不驕恣道德政化終始無虧不可謂之亢商之高宗是也

易齋

○九五者位之極中

正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而無過則不至於悔也

伊川

○三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德莫

善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公傍子明辟君臣之間皆有是道

郭雍

用九見羣龍无首吉

周易卷之七

五

四百八

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

本義

○九天之德也能用天德乃見羣龍之義夫以剛健而居人之首則物之所不與也故以无首為吉

王

○衆見聖人無自尊之意則可以統御羣才矣

陸

○九六陰陽之變下見衆陽不自為首如堯咨四岳

揚側陋以禪舜也

石介

○先儒謂諸父之龍皆賢人之

象君能謙下納用則能見以之為輔而自无其首也故其占吉上九亢龍是不能用之者故因以為戒或曰時

乘六龍者大君也見羣龍无首者是能謙下以制事也其義亦通

代淵

○九者君也乾元用九之道見陽明之

羣臣在乎謙退不自尊大則吉也此因亢龍之悔特設此一段以為戒也

房喬

○用九者處乾剛之道以陽居

乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀羣陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

伊川

○乾以純陽陽極而元坤以純

周易卷之七

十六

陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首吉坤用六則坤知其阻而變故利永貞

游酢

○凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占終日乾乾

夕惕若疑皆占辭也而曰終日夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內且卦以內

為貞外為悔乾上九外卦之終有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸爻之凡例乎

胡炳文

○四

象者九八七六陰陽老少之象乾鑿度云太極分而為

二七九八六也故天地生四時鄭康成云布六於北方

以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火劉禹錫云三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七六无爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此以本卦之辭占曰用九用六此六爻皆變也則以之卦之辭占六十四卦皆然特於乾坤言之耳郭雍

測曰此周公所繫乾六爻之辭夫乾者天之象也天之用莫如龍且其變化無迹能潛能見能躍能飛能

周易卷之十一

十二 四百三十三

興雲雨以化生萬物而不言其功故以龍爲乾六爻之象又以象吾心之德也文王卦位以坎艮爲歸物成終之地物歸必出終則有始故陽復而帝出焉以先天之卦氣言之乾之初九象一陽之復夏后氏之十有一月也二臨三泰四壯五夫以至純陽爲四月之卦此乾之六爻也天道之元亨也文王卦位以離爲萬物相見之地物盛則必衰而陰遇焉以先天之卦氣言之自姤五月歷遯否觀剝至坤十月此坤之六爻也雖屬陰爲地象然而姤遇遯長否塞觀平莫非乾道之變化而其剝落歸藏之時蓋亦六龍之保

合也此天道之利貞也夫天地之間一氣而已陰不能不開而爲陽陽不能不闔而爲陰分而兩則爲化合而一則爲神是故乾元之四德在天爲四時乾坤之畫在四時爲十二月其策則一歲之日數也故六九而天下之陽事畢矣六六而天下之陰事畢矣傳所謂乃統天者此之謂也六龍取象王輔嗣之說差備先儒謂乾之卦德惟聖人足以當之故程正公以大舜之履歷爲六爻之况若其倦勤薦禹是能通上九之悔於未窮即是而觀之則夫君子之出處與其應變之機皆可以例推矣潛龍何以勿用曰君子相

周易卷之十一

六

其時而后動得其位而后行非其時無其位則勿用者孔子是也二五之利見何也曰士利見君以行道也君利見賢以輔治也上下交而德業成利孰大焉九三乾乾夕惕者何曰居下之上處時之極自強不息以法天也而大人之事備矣安得不乾乾夕惕乎或躍在淵何以无咎曰德則備矣時可以進矣猶曰如之何如之何而后行其進也又何咎乎飛龍在天誰則當之曰大德者必受命天下之人莫不宗而仰之矣故曰利見大人亢龍之有悔何也曰象不云乎日中則昃月盈則食天之道也惟聖人爲能通其變

於未窮故謂之易用九見羣龍无首則吉何也曰剛而能柔易之道則然也王輔嗣曰夫以剛健而居人之首物之所不與也故乾之吉在无首得之矣何以謂象吾心之德曰吾所受於天之首德不曰仁乎夫仁之爲德猶龍也故以變動不居言之寂然不動者潛也所謂復小而辨於物是已感物而生象者見也所謂莫見乎隱是已反復思惟慎以出之者惕也所謂能研諸慮是已出乎身發乎迥者躍也所謂運可遠在茲者是已蓋至是則仁斯顯矣發皆中節而天下之人莫不感通不應者飛也此正嘉會利物時事

周易卷之十一

九

所謂天下之達道是也至於亢則有悔仁者覺其有悔也則退藏於密不失其正所謂貞固足以幹事者於斯在焉凡此皆仁之爲也其曰義曰禮曰智要皆仁之別名耳傳曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞此明乾元爲君子之德也然則吾心之用九當何如曰易以知險其德行也勿爲物先其法戒也而又慮善以動遜以出之其庶乎

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲

四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

本義

○象言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也

楊萬里

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

本義

周易卷之十一

十

天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心

之御五官

耿南仲

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

本義

○乾道所以變化者陰

陽而已各正性命者陰陽之定分保合太和者陰陽之

冲氣

耿南仲

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此本義○天也者形之名也健也者用形者也夫

周易卷之一

主 四十八

形也者物之累也有天之形而能永保無虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪不和則剛暴故必保合太和萬國所以寧各以有君也王輔嗣○彖者斷也斷定一卦之義所以名為彖也大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物也萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能

統領於天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布品類之物流布成形各德亨通无所壅蔽是其亨也乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛故六爻之位依時而成此總結乾卦之德也乾之為德依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也此申明乃統天之義上文以至健元始總明乾德故云乃統天此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命此二句更申明乾元資始之義言乾之

周易卷之一

主 一

為道使物漸變粹化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合太和乃利貞此二句釋利貞也純陽剛暴若元和順則物不得利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧此二句論聖人能法乾德也言聖人為君在眾物之上最尊高於物以頭首出於眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也孔穎達○萬物資始者謂分為六十四卦皆受始於乾也策取始於乾猶萬物之生本於天大明終始者乾起坎而終於離坤起離而終於

坎坎離者乾坤之象而陰陽之府也故曰大明終始者

美○乾者剛陽至健之氣元者始生長養之德言天以

一元之氣生成萬物而無有限極故曰大哉然坤則至

哉者蓋天氣降於地爲萬物之始地承天之氣以育成

萬物故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育施生

故萬種之物資而爲始坤則待天氣之降然後能生育

萬物故乾言資始坤言資生胡翼之○卦下辭爲彖夫

子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故智者觀其

彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之功大也

四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬

物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬

物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運

行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以

時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也

以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各

以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合太

和乃利貞保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞

也天地之道常久而不已者保合太和也天爲萬物之

祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨

天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也伊川

或問彖傳以天道與聖人之德業比並而言其說可

得聞乎曰乾元者帝之別名也即所謂太極是也太

極動而生陽萬物資之以爲始故曰誠之源也乃統

天者包四德以爲用也至於雲行雨施品物流形則

動之極矣誠之通也聖人之至誠與天同體見吾性

智仁之道亦復如是故曰大明終始蓋不終則无始

非藏諸用則无以顯諸仁也六位時成智之盡也時

乘六龍以御天仁之行也乾道變化蓋動極而向靜

之時萬物各正其性命誠斯立焉此天道之利也至

於保合太和則靜之極也萬物隨帝以入焉誠之復

也復則終矣此天道之貞由是而元復生焉斯萬化

之機軸也乃若聖人之首出庶物蓋至誠无息之極

功也記所謂博厚配地高明配天是已萬國咸寧即

悠久成物之謂也詩不云乎維天之命於穆不已斯

乾元之所以統天也於乎不顯文王之德之純斯聖

人之所以法天也四德相爲循環无有窮已而萬物

由之以出入焉聖人與天一而已矣有爲孔子之言

者曰心之精神是謂聖然則學易者亦求諸吾心之

聖人而可乎

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一

而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重

復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德

之剛則自強不息矣本義○天行健者謂天體之行晝

夜不息周而復始無時虧退故云天行健此謂天之自

然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子

之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨

上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有采地者凡

言君子義皆然也孔穎達○言君子通之於賢人也凡

勉强以進德者皆是已不必須在位也故帝堯一日萬

幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自

此以下凡莫敢搖心捨力者皆得謂之法天故曰自強

不息于寶○天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極

入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其

用則一日一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一

息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百

餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之

以自強不息云胡翼之○孔氏言象詳而象畧象在象

後所以思過半之義在象而不在象愚謂不然象乃累

聖相承之意大象孔子獨出之辭且思過半是夫子語

安得預兼大象而言之邪薛溫其○卦下象解一卦之

象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以為法乾道復亨

象至矣非聖人莫能體夫子欲人皆可取法也故取其行

健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天

行之健也伊川○夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦

兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與

卦爻之辭絕不相關六十四卦皆着一以字以者所以

體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可

不察也胡炳文

測曰君子以自強不息法天也法天者所以事天也

故君子不動而敬以存性也內省不疚以察幾也精

義致用以盡道也變通趣時以盡神也窮理盡性以

至命也具茲五者可以謂自強不息矣張獻公作西

銘而曰存吾順事沒吾寧也須識得此義然後可與

言事天耳

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛本義○見龍在田德施普也

地於地上德化及物其施已普也伊川

終日乾乾反復道也

反復重復踐行之意本義 ○進退動息必以道也伊川
或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也本義 ○量可而進適其時則无咎也伊川

飛龍在天大人造也

造猶作也本義 ○大人造者聖人作也龍以飛而在天

猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字伊川

亢龍有悔盈不可久也

盈則變有悔也伊川 ○乾上九陽之盈盈則必消故

不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉胡炳文

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉 ○天行以下先儒

謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此本義 ○潛

龍以下夫子釋六爻之象辭也經言龍而象言陽者明

經之稱龍則陽氣也此一爻舉自然之象下五爻並論

人事互相通也孔穎達 ○卦辭下不加象曰尊君也易

○反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能

合道也復謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是

履能合道也孔穎達 ○首者事之倡也故聖人之治天

下有以誅亂去惡也應之而已非其倡也則天下皆觀

聖人用九之无首也子夏傳 ○乾者萬物之首非有心

於首萬物也雖為首而實未嘗為首也老子竊窺无首

之義而曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖

不為首心實為首也觀此可知老易公私之辨呂大防

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞

者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之

說因可以例推云 ○元者生物之始天地之德莫先於

此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物

之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而

眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於

時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實

理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事

之幹幹木之身而枝葉所依以立者也本義 ○他卦彖

象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於

人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨

者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也伊

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固

足以幹事

以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其
所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固
者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以
爲事之幹本義○體法於乾之仁乃爲君長之道足以
長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃
合於禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎和
於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎惟貞且
固所以能幹事也不貞不固終必敗事伊川

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一

周易卷之二

无

四

一

節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者
已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子
曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也本義

○行此四德乃合於乾也伊川○文言夫子第七翼也

莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今
但謂釋二卦之經文故稱文言孔穎達○依文而言其

理劉康○元者善之長者謂天之體性生養萬物善之

大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨
者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會
聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使

物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正

之氣成就萬物使物皆得幹濟云爾此四句專明天之
德也莊氏○元是物始於時配春春爲發生故下云體

仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮

則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜施於

王事則義也貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了

也施於王事則信也孔穎達○君子以自強不息行此

四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞石介

或問文言以仁義禮智傳元亨利貞義則云何曰此

言天人之合德也文王以元亨利貞彖乾孔子作文

言凡以異之也不首言乾而但以元亨利貞爲說何

也蓋欲以君子當乾也若曰乾者德元是何物也即

吾性之仁也曰亨曰利曰貞又何物也即吾性之禮

之義之智也子思子以仁義禮智爲天德其原實出

於文言云夫乾之德无所見以四德而見其爲乾也

乃若君子能體仁合禮和義貞固行此四德者則與

乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾

也他日孔子謂門弟子曰予欲無言而曰天何言哉

四時行焉百物生焉天何言哉由是觀之則能行此

四德者微吾夫子其誰歸乎

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦

六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也本義○

不易乎世不為世俗所移易也王輔嗣○子曰非孔子

自稱卜子夏加之也句解○確乎其不可拔者身雖逐

物推移潛隱避世而心志守道確乎堅實其不可拔孔

訓疏○此以下言乾之用用九之道也初九陽之微

龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變

晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其

守堅不可奪潛龍之德也伊川○初九備聖人之德從

容无礙日用之間无非此道之流行意苟順適與物无

忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之之意

也少有拂逆我心不快則超然順避不失於已陰之翕

也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所

以立已者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此

其所以為潛龍也徐幾

測曰子孟子之言曰有天民者達可行於天下而後

行之者也張獻公所謂必功覆斯民然後出如伊呂

之徒斯易所謂龍德而隱者是其人已

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而

化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹威德之

至也閑邪存其誠无敦亦保之意言君德也者釋大人

之為九二也本義○龍德而正中者九二居中不偏然

不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也君德也

者見龍在田未居君位故但云君德也孔穎達○二得

中位而上同乎五故曰君德劉牧○九二以龍德而處

正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次

必於是也既處无過之地則惟在閑邪邪既閑則誠存

矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也

皆大人之事雖非君位君之德也伊川○邪自外入故

閑之誠自我有故存之閑邪則誠自存更不費力蕭光

測曰天地人之道以中為極至中則无不正矣故易

之六爻以二五為正中之象乾之二五又正中之極

盛者也五以言聖人之位二以言聖人之德以聖人

之德而處正中此又德之極盛者也求諸古昔惟堯

行之者也張獻公所謂必功覆斯民然後出如伊呂

之德而處正中此又德之極盛者也求諸古昔惟堯

舜之允執厥中爲足以當之然九二未當君位豈堯猶在唐侯之位舜猶在耕漁而玄德升聞之時乎曰庸言之信庸行之謹者此言中德之見諸外也於子臣弟友之間而庸言庸行罔不信且謹焉盛德之至也即中庸所謂盡性所謂和是已曰閑邪存其誠此言中德之存諸內者也於隱微不睹不聞之間而亦戒謹恐懼焉此无斁亦保之意也即中庸所謂立本所謂中是已若然則雖極其功用至於天地位萬物育亦吾天德之本然耳故曰善世而不伐又如堯在唐侯之位九族既睦而百姓昭明舜所居一年成聚二年成邑三年成都則德博而化之效也大傳所謂天下文明是已故曰見龍在田利見大人君德也言雖不在君位而大人之事備矣其受命而爲大君也直需時焉耳

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居

之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也本義○處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎王輔嗣○立德而智能及之知至而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也幾可成務義存守成太公周公之道之術盡矣劉牧○忠信行也脩辭言也知九五之位可至而至之舜禹湯武是也非常義也故曰可與幾也知此位可終則終之伊周文王是也可與存君臣之大義也王介甫○乾進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義東坡○忠信爲基本所以進德也辭脩誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也又曰脩辭立其誠不可不仔細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭爲心只是爲偽也若脩其言辭正爲立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可脩業終日乾乾大小大事只是忠信所以進德爲實下手

處脩辭立其誠爲實脩業處又曰知至則當至之知終則遂終之俱以知爲本知之深則行之必至无有知之而不能行者只是知得淺飢而不食鳥喙人不蹈水火只是知之至知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至即能終之又曰知至至之主知知終終之主終知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可以守義

明道 ○三

居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

伊川 ○君

德著於二君位尊於五自二以往無非養其德業之日

而三在上下之間處之尤難進脩惕厲求无過以合於道

可也接上卦故可以進終下卦故可以居

焉齊之

測曰九二但以德言九三以進德脩業並言者蓋將試之於行事之時是以若是其乾乾也忠信者至誠之別名誠則明矣君子由忠信積而至於博厚高明與天地同其日新者皆所謂進德也蓋至誠无息之功也脩辭立其誠言語必信也所以居業雖至於覆育萬物與天地同其富有者皆所謂居業也蓋久則徵之事也所以然者壹皆聖人智聖之功故曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也夫智者聖人之事故進德脩業皆以知爲主亦以乾主知故也傳曰知幾其神乎又曰惟幾也故能成天下之務君子

則易義卷之二

主夫一

惟知至也知至則必至之故曰可與幾也大傳所謂感而遂通天下之故是已幾成則其業益以廣矣君子惟知終也知終則遂終之故曰可與存義也外傳所謂行而世爲天下法是已義存則其德益以崇矣內外兩進雖聖人之盛德大業凡皆九三君子之所優爲故曰居上不驕在下不憂九三際上下之間處勢之極失時則廢故乾乾因其時而惕又何咎焉或曰九三不言龍何也曰君子其猶龍乎儒先有言九三爻義惟伊周足以當之非龍德而何

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

進退无怙非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也本義○言上下者據位也進退者

據爻也何妥○上而欲躍下而欲退是无常也意在於

公非是爲邪也所以進退无怙者時使之然非苟欲離羣也和光俯仰並同於衆亦欲有爲於天下也孔穎達

○九四以儲位言之則若夏禹之啓漢高之惠居伯益

趙王之際務德脩業欲及其時既不回邪又不離羣乃得无咎劉綽○或上或下非苟爲邪佞或進或退非苟

離羣類務進其德以副上之望脩其業以絕下之疑是

六則義類卷之二

三

將欲及時以行道也上與進是或躍之義下與退是在淵之義胡翼之○或躍或處上下无常或進或退去就

從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時

止不可怙也故云或淵者龍之所安也在淵謂躍就所

安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而

未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也伊川

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物

本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興

起於上則人皆見之本義○聖人作而萬物覩此正釋

飛龍在天利見大人之義孔穎達○聖人在上君子小

人各得其親而從其類子夏傳○萬物之情有感於天

氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮有天產地產動

物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含

靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物

无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也莊

氏○人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不

歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相

則義類卷之二

三

求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物

皆覩上既見上下亦見上物人也古語云人物皆謂人

也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大

人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二

五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也

言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草

木陰陽各從其類人物莫不然也伊川○鶴鳴而子和

雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之

精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而

可以引鍼同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者

乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩之也吳切清

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔佐之也○此第二節申象傳之意本義○貴而无位

九居上非位也高而无民下无陰也賢人雖在下而當位不為之助處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣王輔嗣○上九不得九五天之中

故曰无位下四陽皆歸五故曰无民二非已應故曰无輔石介○九居上而不當尊位是以无民无輔動而有悔也伊川○亢者天時有悔者人事識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣吳切清

潛龍勿用下也

此以下言乾之時勿用以在下未可用也伊川○前曰陽在下以氣言此曰下也以人言胡炳文

見龍在田時舍也舍去

言未為時用也本義○隨時而止也伊川○舍與出舍

於郊之舍同適止於位非久安也馮奇之○此一章全

以人事明之也夫識物之動則其所以然之理皆知已龍之為德不為妄者也潛而勿用何邪必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣王輔嗣

終日乾乾行事也進德修業也伊川○行所當行也胡炳文

或躍在淵自試也未遑有為姑試其可本義○或躍以進其道行其德子夏傳○隨時自用也伊川○試如書試可乃已之試四

位近五未遑有為也馮奇之

飛龍在天上治平也居上以治下本義○治在一人子夏傳○得位而行上之治也伊川

亢龍有悔窮之災也窮極而災至也伊川○窮謂九災謂有悔吳切清

乾元用九天下治也言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意○上下皆治子夏傳○此

一章說六爻人事所治之義下也者言聖人於此潛龍

之時在卑下也時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也行事也者言行此知至知終之事也自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也上治者言聖人居上位而治理也窮之灾者言位窮而致灾灾則悔也非爲大禍灾也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事闊故云天下治也 孔穎達

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未

可用也 伊川 ○建子之月陽氣潛於地下 胡翼之

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化 本義 ○天下文明者陽

氣在田始生萬物故天下有文章而光明也 孔穎達 ○

龍德見於地上則天下見其文明之化也 伊川

終日乾乾與時偕行

時當然也 本義 ○與時偕行者此以天道釋爻象也運

寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也 孔穎達 ○隨時而進也 伊川

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時 本義 ○去下體入上體故云乃革

也 孔穎達 ○離下位而升上位上下革矣 伊川

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之 本義

○高明而周徧也 子夏傳 ○乃位乎天德者位當天

德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也 孔穎達

○正位乎上位當天德 伊川

亢龍有悔與時偕極

與時運俱終極 王輔嗣 ○君子能與時俱退也 劉牧 ○

時既極則處時者亦極矣 伊川

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意 本義 ○此

一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之

用純剛以觀天天則可見矣 王輔嗣 ○能用剛陽之德

乃見天之法則 胡翼之 ○知中道乃固然之理非人爲

也 朱震 ○用九之道天之則也天之法則謂天道也或

問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失

則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也 伊川

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也本義 ○此又反覆詳說以盡其義
既始則必亨不亨則息矣伊川
利貞者性情也

收歛歸藏乃見性情之實本義 ○不為乾元何能通物

之始不性其情何能大行其正是故始而亨者必乾元
也利而正者必性情也王輔嗣 ○利貞之德正其性而

和其情也夫保全萬物之情至於太和者利也各正萬
物之性不入於邪者正也彖云乾道變化各正性命是

已亨嘉茂暢者情也此情非邪亂之情乃萬物得其和
之後亨會暢達之情草木自有草木之情茂盛繁殖皆

其情也蟲鳥自有蟲鳥之情飛動自適皆其情也非謂
感動之情得其所之情也石介 ○以和同化萬物之性

以純一正萬物之情千寶 ○天能利益萬物使各得其
宜而不失其正由剛健不失中和故也性為本體情為

應用必常以性照御於情使用不離體體不離用是謂
性其情代淵 ○乾之性情也既始而亨非利貞其能不

息乎伊川

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰
坤利牝馬則言所利矣本義 ○此復說始而亨利貞之

義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解
利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞

者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也
不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯

利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事
欲見无不利也非唯止一事而已故云大矣哉孔穎達

○乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所
利者蓋无所不利非可指名也故贊曰大矣哉伊川

或問乾元者始而亨者也以下何曰往子官留都時
嘗聞諸呂涇野氏曰此言四德一理也夫理一而已

矣是故或別而言之以盡其用或合而言之以著其
體故曰乾元者始則必亨則是始者元也亨者亦元

也其曰利貞者即乾元之性情也故乾始即能以美
利利天下即能不言所利夫然則亨利貞者皆乾

元之所為也故曰大矣哉所以贊乾元也愚嘗因其
說而繹之曰孔子於剥復之間見天地以生物為心

斯即所謂乾元也有元則必生生不已生斯通通斯
遂遂斯成成則有本而復生此天命所以於穆不已

也迹是言之則四德者實皆一元之氣之所為耳人
得天地生物之心以為心仁則生之性也有性斯有

象故自其象而觀之初見其藹然有生生之意則命之曰仁既又見其形於外也粲然有文理之可觀則命之曰禮又見其與物合宜則命之曰義既又反而藏諸心又了然常有知覺則命之曰智試又合而觀之則惟見其有生生之性而已是即所謂仁也故吾夫子但以仁之一字告諸門弟子其於授受答問之間畧不及義禮智與文言獨贊乾元之義正同程正公曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者其原蓋出於文言云學者以是而反求諸心庶幾可以識吾性矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

本義 ○此正論乾德不兼通元也純陽其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

本義

○言六爻發越揮散旁通萬物之情也

孔穎達

○乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾

以成六十四卦故曰旁通情也

陸績

○乾之六爻或潛

或見或躍或飛而跡皆不同故發越揮散可以見聖人出處進退之情也

胡翼之

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下

平也○此第五節復申首章之意

本義

○大哉贊乾道

之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之

精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天

運則天之功用著矣故見

一作日

雲行雨施陰陽溥暢

天下和平之道也

伊川

測曰夫子之贊乾也凡以贊吾天命之性也大哉吾

之所受於天者乎在天則曰剛健中正正在吾性則為

仁義禮智書所謂顧諟天之明命蓋合天人之言性善

也其曰純粹精者凡以贊其至善也孟子之言性善

其原蓋出於此六爻者何以象乎吾性之變通也隨

感而應因時發揮凡以旁通乎性之良能也旁通猶

言曲盡性善則情善矣先儒有言四德見性六父見情是其義也聖人時乘六龍以行天道亦不過盡吾性焉爾時乘即記所謂時措之宜是已能宜乎物則能御乎天矣雲行雨施以比聖人之德化也物與无妄使萬物各得其所蓋至是則能盡乎人物之性矣故曰天下平也夫天下之大本達道舉不越吾性情之間而學易者顧欲求之玄造之上下不亦遠乎

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見賢通行並去聲而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾本義

○德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行周顯

○言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也經中

潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行去聲未可成就是君子於時不用以途衆陰未可用也孔穎達○未

成未著也伊川

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲

大人也本義○學非今所謂文學經籍所學者治國平

天下學於古學於師堯舜稽古文王我師是也石介○

聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傳也伊川

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位本義

○三四俱言重剛不中恐其義同故並先言爻位并重剛不中之事重剛者上下俱陽

故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也孔穎達○三重剛剛

之盛也上未至於天而下已離於田危懼之地也因時

順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於殆君子順時兢惕所以能泰也伊川

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

本義○三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道九四則上

近於天下遠於地非人所處故特云中不在人上下无

定故心惑之也

孔穎達

○四不在天不在田而出人之

上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯

伊川

所安耳所以无咎也

○九三上不在天非九五之

君下不在田非九二之臣正當大臣之位上有一人之

奉下有百官之責故當因時而惕九四中不在人正得

儲君之位則進退上下皆有所疑進而上者進德也退

胡安定

而下者守位也故亦无咎

○復之六四曰中行

四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻

之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之

何也特謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛以二爲中三

則重剛而過乎中上乾之剛以五爲中四則重剛而不

及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所

當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也

胡穎文

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃

可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私

是以格於形體而不能相通大人无私以道爲體會何

彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契

後天奉天謂知理如是奉而行之同統謂郭子儀曰

者言此行當見一大人而還其占蓋與此合君子儀者

雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之

大人矣

本義 ○合德謂履載合明謂照臨合序如賞以

春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善禍淫是也若在天

時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時

之後行事自能奉順上天是大人合天也天之尊而遠

尚且不違况人與鬼神之小而近者可有違乎

薛氏 ○大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道

也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天

而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違

也

伊川

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪

所以動而有悔也

本義

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計

私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應

之也○此第六節復申第二第三第四節之意

三三坤上坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋

周易卷之十一

至一

往東北則喪朋大抵能安於正則吉也本義○坤貞之

所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至

也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞西南致養之地

與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋

陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉王輔嗣

○乾之所利利於萬物為貞坤是陰道當以柔順為貞

與乾異牝對牡為柔馬對龍為順借此柔順之象以明

柔順之德故云利牝馬之貞不言牛而言馬者牛雖柔

順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣

所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順

利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當

待唱而後和凡有所為若在前物之先即迷惑若在前物之

後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先

尊故也西南坤位是陰也今以陰請陰是得朋俱是陰

類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純

陰柔弱故非吉也西南既為陰東北反西南則為陽也

以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之

吉以陰而兼有陽故也若以人事言之若人臣離其黨

而入君之朝女子離其家而入夫之室其獲安貞之吉

可知已孔穎達○巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋

龍昌期

○陰離其類乃能獲其安也居安而能守其正

則吉矣劉牧○先迷後得主利主者守也當以先迷後

得主為句利為句陸績介甫亦以為句○先迷者西南

得朋故也後得主者由東北喪朋而得主也乾在北而

震在東有主道存焉安貞吉者利也孫坦○至順而不

貞則陷於邪先則迷惑失道後則順而得主此所以為

利東坡○君子未仕之時必得明師賢友以相切磋故

伐木詩序曰自天子至於庶人未有不須友以成者是

言人必得朋類而德業可成也與師友講成道德及其

業已就其性已明務行其道而薦身於朝廷之間以求

致君澤民之事是喪失其朋類者也安貞吉者謂體安貞而守正若天氣降於地地則承以發生猶臣待君唱然後和之不安有所動故得獲其吉也

則翼之 ○坤乾

之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則

柔順而一作貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之

貞君子所行柔順而利且貞合坤德也且陰從陽者也

待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利

利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣

行勞於事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽

離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之言得其常

則安安於常則貞是以吉也

伊川

測曰夫乾健坤順一變一合而萬物化生則坤者乾

之配也故其元亨與乾之德同然以順承為正故曰

利牝馬之貞牝馬云者言其才健而德順也是故其

闢也與乾同其直直斯廣矣其翁也與乾同其專專

斯方矣其為職也宜和而不可倡此坤德之正也乃

若君子之為德也自可以類推矣其為氣也至大至

剛可以塞乎天地之間何大通如之但宜直養而无

害耳故其能配義與道者健也以志為帥而氣則次

焉者順也其為利牝馬之貞與坤同其德焉其有攸

往也則先迷而後得何以言之耳目之官不思而蔽

於物故迷苟能先立乎其大者思則得之故曰後得

主利者何體充則德用利致和則行无不利故自君

子言之睟面盎背四體不言而喻以至多助於人獲

佑於天皆所謂利也或曰利順也即牝馬之義更詳

之西南得朋者何朋與朋從爾思之朋同得朋者物

交物也東北喪朋者何其大者既立則其小者弗能

奪之矣故傳曰乃終有慶以文王之卦位觀之兌坤

離巽皆屬陰在西南此耳目之官之類也震艮坎乾

皆屬陽在東北此心官之象也其曰安貞吉者何也

蓋和順者氣之正也人之有是氣也能善養而至於

安焉則其蘊也為黃中其發也為通理何吉如之且

夫乾坤為體坎離為用今即其用卦而求之坎之象

曰習坎有孚維心亨行有尚此言乎吾之志也以健

為德行也離之象曰離利貞畜牝牛吉此言乎吾之

氣也以順為德行也坤之象牛而象以馬言何也曰

牛言乎其載也以順為用也馬言乎其行也以健為

體也其致一也然則何以為占曰先占其意意苟誠

矣而研諸慮又考諸應我之從違而反求諸己其皆

與易道合乎而後出之夫是之謂占所謂易道者何

曰卦有大小體有剛柔位有貴賤時有初終又一卦有一卦之時與德兩體有兩體之象與德中爻互體有互體之物與德以相推則有變化以相與則有比應以是而反求諸已果有其德與否而又尚其消息盈虛占其吉凶悔吝變而通之以趨乎其時而易之道思過半矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則无所不盡乾

之大无方而坤則未離乎方也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大

光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行

地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也

君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如

下文所云也

本義

○地之所以得无疆者以卑而順行

故也乾以龍御天坤以馬行地

王輔嗣

○至哉坤元者

贊美坤德也至謂至極言地能生養至極與天同也但

天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉

坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂

之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云

資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以

和順承受於天无疆有二義一是廣博无疆二是長久

无疆坤以廣厚故能載物有此生長之德會合无疆也

已上論坤元之德包含弘厚光著盛大故品類之物皆

得亨通此二句釋事也牝馬以其柔順故云地類以柔

順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利

牝馬之貞也

○乾氣至坤萬物資受以生

○龍則升騰翔于天馬則附著行於地

之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大

之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資

坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持

載萬物合於乾之无疆也又以含弘光大四者形容坤

道猶乾之剛健中正純粹也含包含也弘寬裕也光昭

明也大博厚也有是四者故能成承天之功品物咸得

亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地

无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何能配乾未
有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利
貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也伊川
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶安貞之吉應地无疆

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾
之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安而且
貞地之德也本義○地也者形之名也坤也者用地者
也言兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲偶而以
永保无疆則所以用之者不亦至順乎若夫行之不以

牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣王
○註言方而又剛者言體既方正而性又剛強即太
剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓
曲即太柔也故須永貞也正義○乾之用陽之爲也坤
之用陰之爲也形而上者天地之道形而下者陰陽之
功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則
順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離
其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉
慶也與類行者本也從於陽者用也陰類柔躁故從於
陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能

應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已
也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也伊川

或問坤象以萬物資生爲言義則云何曰乾以象吾
之志也故曰資始物主知知而无形迹可見故又辭
以龍爲象言其變化无迹也若顯之於話言事爲則
坤作之矣乾元乃統天者統四德以行於坤作之間
一闔闢而萬物由之以出入焉坤以象吾之氣也主
行爲萬物之母故曰資生好惡既形則爲言爲動故
象辭以馬爲象言其雖能行遠而有迹可見也然非
乾則无以開其始故曰乃順承天萬物之出也帝出
之也其歸也帝歸之也坤惟順承而已此之謂无成
而代有終也其在吾人亦猶小體之從乎大體也故
洪範五事以貌言視聽爲用而皆原於思焉此理學
之樞要也且坤元惟以順承天爲功故能以含弘光
大載物與乾道之剛健中正合德使萬物莫不亨通
而利遂猶吾人本有浩然之氣苟能順承吾性之天
德而時出之自然合禮和義與天地之化育同功牝
馬以順健爲正吾人以直養爲善至於和順積中而
英華發外也則充塞乎天地之間爲位育之功罔不
由之善乎張獻公之言曰天地之帥吾其性天地之

塞吾其體又曰窮神則善繼其志知化則善述其事
可謂善於說易者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言勢之順則見其高
下相因之無窮至順極厚而无所不載也本義○王輔

嗣云地形不順其勢順蓋謂地勢方直是不順也其勢

承天是不順也君子用坤地之厚德容載萬物言君子

者亦包公卿諸侯五等但厚德載物隨分多少非如至

聖載物之極也孔穎達○勢者勢力非謂形勢坤之一

字不專取順義天地之間持重載物其勢力无有厚於

坤者君子法之故以厚德載物石介○天以氣運故曰

行地以形載故曰勢李周○坤道之大猶乾也非聖人

孰能體之也厚而其勢順故取其順厚之象而云地

勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德來載庶物伊川

○地之德來厚則載物來厚其德不厚則

載物來薄其德也

○地之德來厚則載物來厚其德不厚則

載物來薄其德也

○地之德來厚則載物來厚其德不厚則

載物來薄其德也

子之於善人也樂之如其在已也即賞之官之以至

於推位讓國皆所謂樂之也其於惡人也誨之唯恐

不及也即罰之刑之以至於命師征伐皆所以誨之

也而又以德報德以直報怨若是則天下之物猶有

不載焉者乎其取法於坤也大矣

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至

堅冰也

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰

氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微

而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰

陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損

益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人

作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无

所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽

抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其肯深矣不

言其吉者謹微之意已可見於象中矣○按魏志小象

文作初六履霜今當從之馴順習也本義○履初象霜

一陰象至者上象堅冰六陰象董季直○始于履霜至

于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後

積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以

至於著者也故以出處明之以初為潛王輔嗣○褚氏

云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至六六陰陽

之氣無為故積馴履霜必至於堅冰也孔穎達○陰之

為道漸至於著以其柔順故也且陰雖柔順終反剛矣

象辭堅冰二字當為羨文馴狎也劉牧○陰始凝而為

霜漸盛而至於堅冰小人始雖甚微長則漸至於盛故

戒於初馴謂習習而至於盛習因循也伊川○坤初六

在姤為五月一陰始生便有凝意驗之井泉已寒然去

冰霜之時尚遠聖人見微知著謂所履者已凝之霜馴

至其道則至於堅冰矣劉奇

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習

无不利地道光也

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤

之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內

直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則

其占如是也本義○居中得正極於地質任其自然而

物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利王輔

○生物不邪謂之直地體安靜是其方无物不載是其

大既有三德極地之美自然而生不假脩為故曰不習

无不利此因自然之性以明人事居在此位亦當如地

之所為孔穎達○象言六二之動者蓋直方之德動而

後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不

易是其方也不習无不利者由地道光大故也石介○

二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道

也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大

故不習而无不利不習謂其自然在坤道則莫之為而

為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至

剛以直也右坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則

先大氣之體也於坤則先直方由直方而太也直方

大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤

之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應伊

○乾六爻莫盛於五坤六爻莫盛於二何也中而且正

乾尊坤卑各盡其道也馮奇之

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時

發也或從王事知光大也

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏

故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有

此象故戒占者有此德則如此占也本義○三處下卦

之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待

命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從

不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰
无成有終也王輔嗣○臣之有善必稱其君故不敢主
其成功則能終此臣道陸德明○畜德於內而時發於
君不求自顯禮曰善則稱君過則稱已斯其知之光大
也王達○成專制獨成也終就也龍昌期○人君含畜
章美之道若謀議未及而先發之非其時而宣行之使
天下之人但知臣之所爲而不知君之所命則失所以
爲臣之分也朱震○三居下之上得位者也爲臣之道
當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无
忌惡之心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之
又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功
唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也伊川
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也
括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則
无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或
事當謹密或時當隱避也本義○處陰之卦以陰居陰
履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否
閉賢人乃隱施慎則可非泰之道王輔嗣○括結也囊
所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功
不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎孔穎達○四處

多懼變革之際猶居高位權勢之間若威而致譽有
逼上之嫌退而近咎有敗事之累惟慎所出納使得其
正乃可立大德建大功也陸震○四以陰處陰是有其
位而不當用者復過坤之體是失臣下之節又不居陽
故无含章之美夫坤其動也開應二之德其靜也翕應
四之位翕者閉也是天地否閉之時賢人乃隱不銜其
才智可也劉牧○六四是陰爻得位如小人之得位小
人得位則與人爲咎爲舉聖人戒之當安靜自慎不可
以妄咎妄譽與人戒其作福作威也劉絳○四居近五
之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危
疑之地也若晦藏其智如括結囊口而不露則可得无
咎不然則有害也既晦藏則无譽矣象言慎不害也言
能慎如此則无害也伊川
六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也
黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見
於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如
是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲
大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫
忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下
之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其

飾事不善不得其極且夫易不可以占陰三者有關筮雖當未也後剝果敗此可以見占法矣本義○黃中之色裳下之飾坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於威位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也王輔嗣○坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如是故得大吉也孔穎達○黃者土之色又居君位當爲天下之主裳者臣之象垂在下體是爲攝居主位之臣又體柔順文在其中故得元吉古之人有行之者伊尹周公是也何晏○六五陽位而陰居之陽在內而陰在外是藏其文章隱晦其明以守臣道而又居中體正不敢有過兢兢自處上不見疑遂獲元吉王介甫○黃而非裳則君也裳而非黃則臣耳非賢臣也六五陰之盛而有陽德爲故稱裳以明其臣稱黃以明其德夫文生於相錯若陰之專一豈有文哉六五以陰而有陽故曰文在中也東坡○文者地道之美見於山川動植雲氣星光而發越恒自於內六五守中居下有地道之美而不過故曰文在中也朱震○坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也父象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大酋可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在它卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位昇莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也伊川上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知本義○陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野王輔嗣○以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰于乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃孔穎達○陰不知極僭而制陽猶齊鄭來戰于郎我有辭也龍昌期○夫所謂戰者兩相勦敵之謂聖人曰戰者蓋罪陽之失於防漸致無陽之嫌曰于野者又罪陰不能退避處非所處之位也盧稊○乾之上九陽之亢

極不言陰戰之者所以抑臣僭也坤之上六陰之過極則與陽戰者所以警君防也其肯微矣孫坦○君道已窮雖欲不戰不可得矣東坡○象言其道窮蓋謂陰盛至于窮極則必爭而傷也伊川○坤卦六爻初上二爻言陰道之消長中四爻言臣道之顯晦初六陰之微故曰履霜堅冰忌其長也上六陰之極故曰龍戰于野著其窮也此以陰道之消長言也二與五居得中位臣道之顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位外故曰黃裳元吉言其業之美也三與四居位不中臣道之晦者三爻陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發也

周易卷之六
四爻位俱陰靜而无動故曰括囊括則永時而可出矣此以臣道之顯晦言也丘行可○蔡墨言潛龍勿用曰乾之姤言龍戰于野曰坤之剝此卦變之通例也齊蒙

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云象言以大終者初陰後陽故曰大終本義○用六之利利永貞也能以永貞大終者也王輔嗣○不可純

柔故利在長守貞固此永貞即坤卦下安貞吉是也大終以廣大而終也孔穎達○雖有權變終歸於正是周公始攝復歸于明辟之義子貢○周公加用九用六之虛位欲明君臣進退之理以斷剛柔得失之性故孔子亦從而贊之朱微○象言以大終者何此終字與知終終之之義合處上六而能用六能以大終者也伊周是已石介○坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固象曰以大終者陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也伊川○乾極矣九將變而為六能用九則不失其為君之道坤極矣六將變而為九能用六則不失其為臣之道用九在元首用六在永貞永貞所以用六也馮奇之

周易卷之六
測曰坤六爻取象舊說謂象平至陰之消長聖人因其淑慝而繫之辭斯固然矣儒先有言易者已之易也今以已之易求之則坤之六爻直以象吾浩然之氣云爾何以言之霜在天地為肅殺之氣履霜則致堅冰其漸則然也其在吾人則為暴厲之氣是故容色之不愉而悻悻可馴致也公門路馬之不敬而暴戾可馴致也故有子以孝弟為行仁之本蓋亦辨之

於漸焉耳六二得坤道之純在三才皆為中正之氣其辭曰直方大即孟子所謂至大至剛以直是也文言謂敬以直內即直養之宗祖謂義以方外即集義之所由出也若然者有所不為為斯順矣有所不動動斯化矣何大如之六三在下體之上又陽位也志則動矣然以柔順為德故能不為事始隨感而應其事上也亦然有命則從不敢為首故曰含章可貞其為智也大矣六四以重陰居外體之下彼已間隔感應不通其處世也正當天地之閉塞雖居近君之位而君臣道絕不可以有為矣遯干不虞以保天命其可也記所謂邦无道其默足以容是已故曰括囊无咎无譽六五以卦位而言正與六二相應其德亦相為表裏曰黃裳元吉者蓋由直方大之美充積於中故發而為黃裳之英華耳文言曰黃中通理蓋黃中者敬之純也通理者義之精也由敬義而言則為充實之美由黃中通理而言則為充實而有光輝之大又曰正位居體說者以為坤六五之應在乾九五故曰雖在尊位而居下體求諸古昔惟皋夔稷契之臣乃應黃裳之義夫如是則富有之業將與盛德俱進何元吉如之上六陰疑於陽氣壹則動志也理欲交

戰於中故曰龍戰者子夏之初見夫子也曰吾入見夫子之道則榮之出見富貴又榮之二者交戰今戰勝故肥是能以理勝欲也若以世運言之則其漸生於復霜此之不辨而馴致於上六則小者極盛而大者益微玄黃之血其能免乎故祖伊以載黎之事告于紂春秋書殲帥師為隱公危之意則微矣用六利永貞者何曰此所謂先迷後得也喪朋而以大終固有慶矣戒之以利永貞者蓋反之者之事以固執為利也此與安貞之義同蓋形生神發之後必以道心為主猶之坤必從乾乃為得其正耳

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方
剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常
不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也
○當其生也孰能禦之故曰動也剛
後得主而有常
程傳曰主下當有利字
○後得主利而有常是再
釋利貞之義
○彖傳言後順得常此言後得主利
是為坤道之常也
含萬物而化光
復明亨義
○乾施而坤含乾主變而坤主化

○彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝吳切清

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意本義○至柔

至靜者坤之體動而剛方者坤之用方亦剛也以其不

可易故謂之方其體則坤用則隨乾朱震○後得主而

有常者陰主卑退若其事之後不為物先即得主也此

陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘

光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而

時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為

物之先恒相時而動孔穎達○坤道至柔而其動則剛

坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物

有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤

之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道

其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順

也伊川○坤道无成而代有終不可先乾而起亦不可

後乾而不應一以柔順為正承天之時而作成物以終

其功則得矣故曰承天而時行李鼎臣

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也本義○

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及

於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之

禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則辨之於早

不使順長故天下之惡无由而成乃知冰霜之戒也霜

而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也伊川○善

如何得積惡如何得不積肉羶則蟻集醯醢則蚋聚若

胃中有容着善處善自然積胃中无容着惡處惡自然

不積呂伯恭

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而

德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守

也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不

疑則何假於習本義○事至而決何待習而後為故不疑

其所行子夏傳○身有敬義以接人則人亦以敬義應

之是德不孤也孔穎達○直言其正也方言其義也君

子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而

外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大

而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為

疑乎

伊川

○敬以直內義以方外合內外之道也又曰

敬義夾持直上達天德自此

明道

○敬足以直內而已

發之於外未必能時措之宜也故必有義以方外

楊中立

○文言將敬字解直字義字解方字德不孤解大字

朱子

語錄

○乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬義偕立

胡炳文

○乾九三言誠坤六二言敬誠敬者

學者事也

乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九二言仁坤六

二言義仁義者陰陽之辨也先儒論仁義之用起於此

李舜臣

或問坤六二文言以敬義傳直方大何也曰此以學

周子集義卷之一

朱子

明道

言也人之學大抵本於質性今以質與性分而言之

則性象乾質象坤又合而言之則質之清明者象乾

質之方正者象坤乾主知故乾九三文言以知言聖

人之德蓋率其天命之性以爲知者也子思子所謂

天道是已坤主能故坤六二文言以敬義言賢人之

學蓋反其氣質之性以成能者也子思子所謂人道

是已夫主敬者由誠之未立也既曰敬以直內則知

止定靜安而誠立矣此與閑邪存其誠不同者特有

安勉之分耳夫守義者由知之未至也既曰義以方

外則慮而后能得而知至矣方外即絜矩之義此與

知至至之知終終之不同者特有生知學知之別耳

敬義既立則雖進而至於聖人之盛德亦由是也何

大如之由是暢於四支也則不言而喻由是而發於

事業也則无所處而不當故曰直方大不習无不利

則不疑其所行也乾主知乃聖人之德故中庸以舜

屬智此知性知天之事也坤主行乃賢人之學故中

庸以顏淵之固執爲仁此存心養性以事天之事也

乃若說論語者又以顏淵之克己復禮爲乾道仲弓

之主敬行恕爲坤道蓋顏子之明健似乾仲弓之敬

恕似坤即此章敬義之旨也此又顏冉之等第也程

周子集義卷之一

朱子

明道

淳公有言質美者明得盡查滓便渾化却與天地相

似其次惟莊敬以持養之此乾道坤道之別也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也

爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終

其事而不敢有其成功也然地道代天終物而成功則

主於天也妻道亦然

程傳

○六三陽位下有伏陽坤陰

卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自

成也

荀爽

○天地之閒萬物粲然而陳者皆陽麗於陰

託之以爲美者也陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然

陰雖有陽之美當含畜之以從王事待時而發不有諸已也豈敢當其成功哉榮唐佐○代天終物而不敢有

其功者地道也以數言之天數終於九不足於終代其

終者地十也蔡淵○弗敢云者非其才有所不足於其

分有所不敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道

皆當如是下獨言地道蓋舉其大者爾張清子

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋

言謹也

四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感

則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則

萬物不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊晦

藏則雖無令譽可得无咎言當謹自守也程傳○天地

通則草木蕃明天地閉則草木不蕃天地閉則賢人隱

明天地通則賢人出互相通也孔穎達○四亦坤位六

位皆屬坤而云天地變化者蓋聖人欲明否泰之義故

兼天地而言之也劉牧○天地閉賢人隱者此正駁正

六四之辭也六四苟祿竊位如括其囊无咎无譽內避

行事外言謹慎施之於人蘇揆稜之類是也謹慎之中

包含姦僞可不察乎房審權○天地變化草木蕃天地

閉賢人隱人與天地萬物同是一氣泰則蕃否則隱猶

春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若

謂相待而動則已作兩事看所以獨稱賢人隱者蓋衆

人強自隔絕故與天地之氣不通氣至而覺者獨賢

人而已呂伯恭○草木且蕃況於人乎言始才其終

也賢人隱則物從之矣言衆者記其始也項安世

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也本義○黃中中德在

內通理文无不通言柔順之德蘊乎內而至盛也又曰

黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫

之未純人欲有一毫之未去未得爲黃中也涵養熟矣

操存固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫

則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之

妙未得爲通理也必黃中而通理暢於四支發於事業

而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂大亦此意

也徐幾

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也本義○正位當在

中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外而得

當也徐幾

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中後釋黃中暢於四支後釋居體本義○黃中

通理者以黃在中兼四方之色奉承臣職是通曉物理

也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居

體也有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人

手足比四方物務也外內俱善能宜發於事業所管謂

之事事成謂之業美莫過之故云美之至也孔穎達○

五居尊而不為失臣節者以其得中道也內隱陽明故

能通乎物理處五之位而在坤體故曰正位居體以陰

處陽而陽必發故曰美在其中暢於四支也劉牧○黃

中文在中也君子文中而達於理居正位而不失為下

之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢

於四體發見於事業美之至盛也伊川○文言六五與

六二皆以君子言蓋黃中通理之君子即直內方外之

君子也大抵敬以直內則智中洞然徹上徹下表裏如

一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之

无不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內

方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也不失乎

二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力到五之

黃中通理則內外通貫无所容其力矣胡炳文

或問黃中通理正位居體之義曰此以德言也君子

由六二之敬義充積而至於黃中通理則和順於道

德而理於義矣雖有高天下之位而守之以謙雖有

高天下之功而處之以讓故曰正位居體此養氣之

極功也聖人之能事也何以謂之黃中和順積中也

吾之氣極其和順美在其中也由是而暢於四支焉

則動容周旋中禮由是而發於事業焉則從容中道

皆所謂通理也由中禮而言之則无眾寡无小大无

敢慢由中道而言之則雖善世而不伐皆所謂正位

居體也坤道之美至此極矣故曰美之至也六二文

言以敬義為說此賢人之學也及至於黃中通理則

與聖人同其歸矣故曰及其成功一也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類

也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也

血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆

傷也○此以上申象傳之意本義○辨之不早疑感乃

動故必戰戰而相傷故稱血王輔嗣○陰盛為陽所疑

陰強不肯退避故必戰也陰盛似陽故稱龍以明之雖

陰盛於陽猶未離其陰類故為陽所傷而見滅也孔穎達

○莊氏曰上六之交兼有陰陽雜氣所以上六被傷其

血玄黃也今輔嗣註云陰與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也今按天地皆有陰陽之氣故陰陽亦皆有天地之色豈陰類地色陽類天色也坤之上六居危極之位而戰為陽所傷故稱血焉苟云相傷則是乾之初九一陽始生反為老陰所傷其可得乎金居卿○陰極至建子之月一陽必生以消退羣陰陰雖危極不能離其位故必戰雖見傷於陽但稱血也尚質之○月盛則掩日臣強則疑君未安○陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑無陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至于外也感德而進不已則戰矣雖感極不離陰類也而與陽爭其傷可知故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也伊川○十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥聖人為其純陰而感嫌於元陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月蓋出於此云

蔡淵

測曰坤上六龍戰于野氣壹則動志也其血玄黃言志氣俱喪也今之奸勇鬪狠而心神震懼縱欲宣淫而志意蠱惑者斯皆戰血玄黃之類也

周易義叢卷之一終

周易義叢卷之二

三 震下屯

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之與陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯又動於險中亦屯之義在時則天下屯難未亨泰之時也程傳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於一陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象少穿地始出而未伸也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故兼得之者其為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故策立君者遇之則吉

也本義○剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨

也大亨則無險故利貞然往則益屯故勿用有攸往得

之則定故利建侯王輔嗣○陰陽始交而為難因難物

始大通故元亨也萬物大通乃得利益而貞正故利貞

也但屯之四德劣於乾之四德乾四德無所不包此即

勿用有攸往不如乾之無不利也世道初創其物未寧

故宜建侯以寧之孔穎達○京氏傳云屯自臨來坤之

中爻由外體來交於乾得乾之精化而為坎乾由二自

內體上交於坤得坤之氣化為震故為屯以卦氣言

之屯十一月侯卦正乾坤始交之時而難生焉故宜因

復為辟卦而建侯也鄭玄○坎險震動動而之險故謂

之屯劉宗素○凡物之生必有屯難以小取喻如物在下

未出於外不無難矣就一卦體言之震為雷坎為水雷

動物本在水上今在下是未奮出之象又震為雷坎為

雲雲雷所以作雨天雨將降陰陽相薄雷雲相擊比及

雨降不无艱難石介○方解屯難豈宜有他求故勿用

有攸往何維翰○屯有二義一為屯難剛柔始交而難

生是也二為物盈序卦云有天地然後萬物生焉盈天

地之間惟萬物故受之以屯胡翼之○剛柔始交則貴

有不必上賤者不必下不可謂貞也難生者動乎險中

也不可謂亨此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨

之動滿盈然後能免乎險而屯難解故曰屯元亨利貞

彖云大亨貞要屯之終而為言也王介甫○屯有大亨

之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未

可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故

利建侯也伊川○乾坤之後次以屯蒙此乾坤以生育

之功付之三子也屯初建侯蒙二克家五童蒙蓋為是

也李舜臣

測曰天地相交而萬物生人道感應而萬事生屯者

難也剛柔始交而遇險難以卦氣求之當在復臨之

間生而未通故以繼乾坤之後以吾人言之志氣相

須而百行生苟或德不勝氣則性命於氣矣是之謂

德性之屯屯以初九為成卦之主乾一索坤而得震

為長男長子繼父終必有其德焉故彖辭亦曰元亨

利貞但坎難在前勿用有攸往耳曰元亨者何也凡

物屈必有伸否者泰基疾疾者德慧之地故屯有大

亨之道焉大人休否繫王苞桑其操心危其慮患深

是能動乎險中者也若文王以拘幽而成王業此大

亨於屯之驗也利貞者卦惟二陽初與五皆得其正

初又為主在乾坤始交之時能正其始是能以貞固

處屯之象又在屯之世以天命與人道言皆勿宜遽有所往故曰利貞勿用有攸往若文王三分天下有其二以服事殷則勿用有攸往之驗也又成卦之主在二陰之下有以貴下賤之象二至四爲互坤有衆象故傳曰大得民也又震爲長子亦侯象也當天下之有屯難宜爲受命之君故利在建侯以亨其屯且一陽居初在四德爲元又象吾人之志人苟能志乎道則雖行乎險中而心亨有尚故箕子以內難叙九疇文王以拘幽演易此又爲萬世亨其屯也又以下學言之吾人受天命以爲性而爲氣稟所拘物欲所蔽此性命之屯人果能以人一己百人十已千爲志則雖愚柔之至亦可以變而爲明爲強凡此皆利建侯之義故曰志氣之帥也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之象也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦

冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也本義○始於險難至于大亨而後全正故曰屯

元亨利貞雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所爲屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也王輔嗣○剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中動而不已將出於險故得大亨貞也不言利者利屬於貞故直言大亨貞天造萬物於草昧之始如在冥昧之時

于斯時也王者宜建立諸侯以撫恤萬方民物而不得安居無事也孔穎達○乾坤之後聖人不排震巽六子而以屯次之者屯入事也用人事而參乾坤備三才之道也勾微○以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義所謂大亨貞者雷雨之滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致

大亨之道亦在大貞固也天造草昧以下言人事也天

造謂時運也。單章亂無倫味冥昧不明。當此時運所宜建立輔助則可以濟屯。雖建侯自輔又當憂動乾畏不邊寧處聖人之深戒也。伊川

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之

綸理之也屯難之世君子有為之時也。本義○經謂經

緯綸謂綱綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下

約束於物故云君子以經綸綸謂綱以織綜也。孔穎達○

經若機之有經緯綸若繩之有約束也。代淵○雲未成

雨原始而言也既雨則屯解矣彖言雷雨要終而言也

周易義疏卷之三

六

解絲焚者綸之經之經而又綸終則有始震東兌西東

西為綸離南坎北南北為經。劉牧○坎不云雨而云雲

者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯

之象經綸天下之事以濟於屯難經緯綸緯謂管為也

伊川

測曰大象言君子以經綸何也曰世屯而民志未定

故可用創制立法以一之也經綸云者謂盡其所以

創制立法之道也若苟且而取具焉後世則難改矣

是故孔子見春秋之多難也謂天下將有亨泰之兆

乃因顏淵為邦之問而折衷四代之禮樂以告之蓋

期之以名世之任也及其死也則曰噫天喪予孔子於是乎知道之必不行矣

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下

賤大得民也

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下文居動體而上應

陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利

於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也

故其象又如此而占者如是則利建以為侯也。本義○

處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其

利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民

周易義疏卷之三

七

在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其

主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也

王輔嗣○處屯之初動則有難不可以進非為晏安棄

成務也故雖磐桓志行正也陽貴而陰賤初九之陽在

三陰之下是以貴下賤屯難之世正民思其主之時既

能以貴下賤所以大得民心也。孔穎達○志行正也者

志在經綸天下所行不失其正故也。胡翼之○初以陽

爻在下乃陽剛之才當屯難之世居下位者也未能便

往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣

故宜居正而固其志凡人處屯難鮮能守正苟無貞固

之守則將失義安能濟時之屯乎且九以陽來居陰下謂以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也

伊川

○卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即父之初九也

利主建侯者而言父辭專言一父所謂侯者乃其自己

利主爲侯者而言

朱子語錄

○利居貞者其利在我利

建侯者其利在民

毛伯玉

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六

周易義疏卷之三

四百廿

二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而還回不進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則要求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

本義

○志在於五不從

於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯運涉遠而行難可以進故曰乘馬班如寇謂初

也無初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾志在於五不

從於初故曰女子貞不字屯難之世勢不過十年者也十年則反常而本志斯獲矣故曰十年乃字

王輔嗣

○

女子謂六二不受初九之愛字十者數之極屯難既息

乃得反常以適五也馬相牽不進故班如也

子夏傳

班班旋不進也乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也

馬季長

○此爻因六二之象以明女子婚媾之事

即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強禦雖遠有

正應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合

是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男

女之象義皆倣此

孔穎達

○初雖難二非欲爲寇以二

近已欲與爲婚媾耳而亨屯之情可以見矣女子者明

有所從也字謂孕育此言未可以適變猶亂世之正臣

不從撥亂之君猶欲守正以待時也

陸象

○二以陰柔

周易義疏卷之三

九

四百廿

居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難還回如語

助辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班

分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自

濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰

乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽

所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾

正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不

字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育

矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道

不同乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也

曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也
易之取義如此伊川○柔乘剛非常也十年乃字則應
乎剛而反常矣劉宗素

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即
鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞
陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必
致羞吝戒占者宜如是也本義○三既近五而无寇難

四雖比五其志在初不妨已路可以進而無屯邇也見
路之易不揜其志五應在二往必不納何異无虞以從

周易義疏卷之三

十 四百里

禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭
也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也王輔

○幾謂幾微也凡幾微者乃從无向有其事未見乃為
幾也孔穎達○爻辭即鹿鹿字當作麓象辭當作即麓

无虞何以從禽也脫一何字郭京○君子見動之貞逆
知无虞則不如舍去勿往崔瑗○屯難之世二以有應

而往猶不得字况其无應乎三當茲而有求焉何異於
无虞以從禽也當舍正從權之際惟君子能行之劉牧

○六三以陰居陽上又無應欲往求於五五屯其膏自
與二為應必不見納若往求於初初又有六四之應則

是以不正而妄動上下皆不獲安胡翼之○六三以陰

柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於
所求既不足以自濟又無應援將安之乎如即鹿而無

虞人也入山林者必有虞人以導之無導之者則惟陷
入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒

取窮吝而已伊川○此爻在六二六四之間便是林中
之象鹿陽物指五无虞无應也以此觸類而長之當自

見得朱子語類○卦下體震六三互體艮聖人於其震
之動而猶庶幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止

也懼之曰往吝戒其動也胡炳文

周易義疏卷之三

十一

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正
居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也本義○二

雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納
矣故曰往吉无不利王輔嗣○六四應初故乘馬也處

二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之
為婚必得媾合所以往吉无不利明者識初與二之情

狀也知初納已知二不害已志是其明矣孔穎達○四
應於初而道迂遠為其在難故難進也初為康屯之主

四得正而應之故往吉无不利言得所往之道也見求

而往所以爲明于寶○六四以陰德居陰位險難在上正應在下背險而往途无寇難也初志存謙下往必見納故吉无不利劉牧○知必然之理明當合之數陳卓

○四應初乘馬欲往有六二之陰妨礙已路故且班旋其馬而未往也二不比初自應於五四乃遂得其婚媾故往而獲吉勾微○六四以柔順居近君之位得於上

者也而其才不足以濟屯故欲進則復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與其輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利

周易卷之三

十三

也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉伊川○六四求婚媾而與初合猶賢德諸侯之於成湯友邦冢君之於文王是也凌唐佐

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶本義○處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施

无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶王輔嗣○五居尊位難於膏澤使衆陰下歸於初

其義固可耻也膏澤象爵祿屯於膏澤而獨應二是私也用之小事則吉大事則凶居尊位而不能博施於民衆德不稱也陳卓○此一爻言君子居大位意在於公

當與天下同其好惡无私係於一人惟公是從則道光也如私係於一人乃婦人女子之正也石介○五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位

周易卷之三

十三

非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢後先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣伊川○以剛明之主宜其撥亂反正有餘也然其膏猶屯者有君无臣故也六四近臣則弱六三近臣則又弱六二大臣則又弱惟一初九遠而在下賢而在下然則將欲有爲誰與有爲哉此所以屯其膏也楊萬里

○光陽德也五陽體本明以陷於坎中爲二陰所揜故

曰施未光也

張清子

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

陰柔無應處屯之終進无所之愛懼而已故其象如此

本義

○處險難之極下無應援上无所適雖比於五五

屯其膏不與相得居不獲安行无所適故乘馬班如窮

困闔厄无所委仰故泣血漣如

王輔嗣

○上六處一卦

之上居屯難之極欲應於五五屯其膏而无所告又三

失其正應故乘馬班旋而不得進泣血相繼而无所想

也

陸德明

○六以陰柔居屯之終在險之極而無應援

周易卷之三

十四

屯

居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚

至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極而

可濟矣又曰屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此

其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩

之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事

畢矣

伊川

○屯上難極非剛明何以享今以柔當之進

無必爲之才退有元益之泣朝夕必亡而已唐之僖昭

是也

楊萬里

○屯卦六爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之

少者爲主故二陽爲四陰之主然五坎體陷而失勢初

震體動而得時故初又爲屯之主也其曰利居貞利建

侯則卦之所主可知矣至九五則但曰屯其膏小貞吉

而已其餘陰爻皆因初以起義四應初則往吉三不應

初則往吝二乘初而應五則適如而不能進上遠初而

處卦之窮此所以泣血漣如也

丘行可

測曰屯之爲卦貞震而悔坎貞屬乎已悔屬乎事故

含貞悔而言之爲初動而難生動者已也難者事也

彖統論處屯之道體也爻察占其時位與德而後動

用也凡卦以陰陽爻之少者爲主屯惟二陽然五陷

而失勢初動而得時故初爲卦主六爻之內惟初最

善在天地則爲生物之心在吾人則爲德業之志以

周易卷之三

五

屯

當屯之時故曰盤桓然居得其正故曰利居貞以世

道而言則取以貴下賤之象而利於建侯也六二居

屯之時雖逼於初剛然有中正之德故能守道以需

正應君子之處世也若能不安於小成不狃於近利

如六二之守正焉他日得時行道雖內聖外王之德

業可冀也象曰十年乃字君子之居易以俟命固如

是耳六三志在從欲故妄行取困乃若君子之於富

貴利達也求之不以其道雖得之不處也故曰幾不

如舍豈至於往而吝乎六四知已之不足而能下求

賢才以自輔傳曰求而往明也若然則庶幾能濟其

屯矣故曰往吉无不利九五乃人君之屯說者謂初九得民於下衆皆歸之六二雖正應而才弱不足以濟屯故爲屯其膏之象固也然魯哀公雖得孔子爲之攝相而不能墮三桓之都齊景公雖得晏子爲之輔弼而不能已田氏之僭則以威權不在已故也小貞吉大貞凶其所由來者漸矣上六泣血漣如待亡而已然則君子何以處之曰此非君子之事也君子之處屯於三四盡之矣三見幾而作四求助而明苟不得已而至於五焉則亦潔其身以去之矣聖哲无死亡之地泣血漣如豈其事乎

三 坎下蒙

序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲童義也○屯者物之始生生而後穉卦之序也郭象○蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而也○乾坤之後屯主在震初九一爻蒙在坎九二一爻此長子代父長弟次兄

之象艮爲少男方有待於開發此屯蒙次乾坤之義也建侯有君道焉蒙求我有師道焉
貞 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而我亨

在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣○京氏傳曰蒙自觀來剛由五來居於二易坤爲坎有水流而通之象志應者二五蓋往來之交故有相求之義以卦氣言之觀八月辟

卦由大觀來有師象蒙正月卿卦正月當萬物初生亦
有蒙昧未明而求通之象故爲蒙（蒙之志願通
內體坎爲水水性通故亨蒙昧不通則不知君子之道
矣上陽爻而體艮於上象師之尊二亦陽爻而性通於
中象師之明童蒙求師擊發其蒙猶疑有未決開筮以
決其疑也始求問師師啓其本意開宗本也學而不思
則罔再三問師則瀆師則不復告之非不欲告之不思
而告之則愈惑即象曰瀆蒙是也（物種者有必
亨之理聖人發蒙有致亨之道所以亨也（蒙有
開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙
之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽
於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求
我五居尊位有柔順之德而在童蒙與二爲正應而中
德又同能用二之道以發其蒙者也二以剛中之德在
下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之
則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占
決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢
矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰
故宜有戒（伊川

測曰屯利在立君有君則有師故以蒙繼屯之後蓋

有師之道焉其卦以九二爲主以一陽而統治羣陰
是天民之先覺者也當發蒙之任而與六五爲正應
以先覺覺後覺有亨之道焉五愚而二明五柔而二
強五固求二者也禮聞取於人不聞取人故曰匪我
求童蒙童蒙求我古之發蒙有若周公之於成王也
既立三公爲師保傅又爲置三少以副之是故教喻
而德成一人有慶垂民賴之其義蓋發於文王云由
是而稽古建學教胄子復設司徒之職使敷教於天
下成王紹而行之謂之作新民皆蒙亨之義也故二
五雖當君臣之位然凡天下以志應者皆舉之矣顧
其爲教也又當審視其人而施當其可此非有剛中
之德者不能且蒙者之求道於師如筮者之求告於
神明也苟專心致志則隨其人之高下皆可以施其
教也故曰初筮告時雨之化成德達材靡不由之若
躡等陵節多其訛言及于數進而不顧其安使人不
由其誠適以瀆蒙而已故曰再三瀆瀆則不告凡此
皆時中之道也其曰利貞者何古之爲教也豈是皆
以尊德性爲本書所謂直而溫寬而果剛而無虐簡
而無傲凡以治其德性使歸於中正而已故傳曰蒙
以養正聖功也

景曰蒙山下有險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義本義○退則困險進則闕

山不知所適蒙之義也王輔嗣○山下有險者坎在艮

下是山下有險也艮為止坎上遇止是險而止也孔穎達

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮

告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得

其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也

志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自

相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者

二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之

功所以釋利貞之義也本義○時之所願惟願亨也以

亨行之得時中也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也

凡不識者求問識者識者不求所告問者求明明者不

諒於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之

來求我志應故也王輔嗣○行時中者謂訓不失時也

過釋則性未成過長則扞格不入必時中乃能通於學

志應謂兩中相應也程頤○蒙昧之人誠能以義理決

而發之使其由稍通以至大通是亨道而行皆得時之

中也志應者上下之志相為合應也既得賢明之告不

能自思是自亂於蒙也剛中謂九二以剛明之德居中

而發其蒙昧也聖賢外能蒙晦其德內以養其正性故

至誠不息也胡翼之○蒙卦主全在九二象之所論皆

二之義教者但只看蒙者時之所及則導之是以亨行

時中也橫渠○蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中

也時謂得君之應中謂處得其中得中則得時也志應

者二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於

五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君

苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致

敬盡禮而後往者非欲自為尊大其尊德樂道不如是

不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛

中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能

誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆

故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞象復申

其義以明之不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂

蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後

禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六二

陽為治蒙者四陰皆處蒙者也伊川○孟子曰大人者

不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一不雜人欲未

起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此

而已人於是時保護養育則虛靜純白渾然天成施爲動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起於此乎張敬夫

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也本義○山下出泉未知

所適蒙之象也果行者初筮之義也育德者養正之功也王輔嗣○險而止者蒙昧之象也君子當法此蒙道

以果決其行告示蒙者育德謂隱默懷藏不自彰顯以育其德也孔穎達○坎泉出於艮山之下君子法之治

人則果敢其行以發之治已則養育其德以全之則蒙者皆通而明德無窮也代淵○君子果決其行養育其

德至於聖賢然後發其餘以教化人胡翼之○山下出

泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其而未能通行則

以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也伊川○泉之始出也涓涓之微以漸於沙石豈能遽

達哉唯其果決必行雖險不避故終改終流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德

止也惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有

本則其體盛大而其用周流矣夫德者行之自出行者

德之所形體用之謂也有體而後有用所養者厚則其應不窮中庸曰溥博淵泉而時出之小德川流大德敦化皆此義也真德秀

或問蒙之大象言君子以果行育德何也曰山下出泉與習坎行有尚之義略同故果行有水之象然山澤通氣育德有山之象行道而有得於心謂之德故果行乃所以育德也由是二者而不已其功爲可以達於聖人矣大傳曰利用安身以崇德也孟軻氏曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海舍而觀之可以上悟聖功之義

初六發蒙利用刑人用說音悅桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也象言以正法者蓋發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也本義○處蒙之初二照其上

故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也王輔嗣○九二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之梏械謂之桎刑人脫桎皆得其當蒙言利用刑人者以正其法制也

故刑罰不可不施於國鞭朴不可不施於蒙孔穎達○

蒙之象止險猶人之拘于桎梏也劉牧○性識不明當

用刑法以決正之苟曉悟而悔正又當肆赦之刑罰者

小懲則大戒用之不已則取悔吝胡翼之○不辯之早

而至於上九則蒙之罪大矣不懲之而至於上九則蒙

之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用脫桎梏

以縱之以徃吝道也石介○初以陰暗居下下民之蒙

也爻言發之之道發下民之道當明刑禁以示之使之

知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其

衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德

而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之

初威之以刑者所以脫去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束

也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率

之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲

然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟

專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而无耻治

化不可得而成矣故以徃則可吝伊川○蒙先知也告

之而弗喻引之而屢違非威之以刑莫能從也故發蒙

之初利用刑人記曰榎楚二物以收其威書曰朴作教

刑是也楊中立○利用刑人痛懲之也用脫桎梏警舍

之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以徃是不知有

敬敷五教在寬之道也故吝胡炳文

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然

所治既廣物性不齊不可一槩取必而父之德剛而不

過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居

下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當

其事則如是而吉也剛柔接指二五之應本義○以剛

居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦

者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以

此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親

而得中能幹其任施之於子克家之義王輔嗣○以陽

居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事為子克

家也孔穎達○童子之從師猶女子之從夫包納蒙昧

發其始意是得其初心故吉也學者能守聖教猶子能

任家事者也上九為國師有利禦寇之象九二為家師

有子克家之象陸象○此一爻而具三善故併言之此

易之凡例也代淵○蒙可以為明之助明之无蒙猶子

之无婦則不能家矣東坡○包含容也二居蒙之世有

剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者

也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之
功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而
過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也
苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚
當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故曰婦堯舜
之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人爲善也二能
包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故
發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主
蒙之功乃人子克治其家也伊○五求二二匪求五乃
曰子克家何也臣之事君如子事父正使致君如伊周

周易義叢卷之二

王

亦臣子分內事如子之克家耳非功也楊萬里○包蒙

包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受
之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象陰應陽
有婦象位尊有父象以五之一父而取象不同如此又
於應爻見之易之不可爲典要如此胡炳文

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行
不順也

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象
也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫
蓋以金賂已而撓之若魯秋胡之爲者順當作慎蓋順

慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親
切今當從之本義○童蒙之時陰求於陽晦求於明各

求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男
女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲
體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施
之於女行在不順故勿用取女而无攸利王輔嗣○金

夫指二二爻體剛故謂之金夫正應在上而下比於二
六三體坎爲水水性趨下志在於二而不從上失位乘
剛故无攸利陸象○六三陰中有陽女象不中不正故

見金夫而不有躬稱見者自上窺下也金夫宜在二

周易義叢卷之三

王

○應上而比下不順也王達○三以陰柔處蒙闇不中

不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲
羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是父之見金
夫也女之從人當由正禮乃見人之多金悅而從之不
能保有其身者也无所往而利矣伊○屯之六二近

初九之陽而正應在五然震之性動而趨上舍初而歸
五故曰女子貞不字十年乃字此女子之屯者也蒙之

六三近九二之陽而正應在上然坎之性陷而趨下舍
上而從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙
者也李鼎臣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于萬反實叶去聲

既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝

也能求剛明之德而親近之則可免矣

本義

○獨遠於

陽處兩陰之中聞其之發故曰困蒙困於蒙昧不能比

賢以發其志亦已鄙矣故曰吝象云獨遠實者陽稱實

也

王輔嗣

○陽主生不息故稱實獨遠實者謂遠於九

二之陽也六三近九二六五近上九又應九二唯此六

四既不近二又不近上故曰獨遠實也

孔穎達

○四以

陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙

者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也象傳曰蒙之時

陽剛爲發蒙者四陰柔而蒙遠於剛乃愚蒙之人而不

周易卷之三

卷之三

三

比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠

於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽

剛也

伊川

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童

蒙而其爲如是則吉也

本義

○失以陰質居於尊位

不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故

曰童蒙吉象言委物以能不先不爲順以巽也

王輔嗣

○順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者

外迹相卑下也

孔穎達

○上象師之尊一象師之通順

於上異於二若成王之任周召是也

荀爽

○六五之童

蒙說者謂周公以象成王若然則周公以九二自處矣

是未必然公嘗作詩以戒成王曰无怨无惡羣由羣匹

是童蒙之義也如虞舜之舍己從人文王之罔敢知于

庶言庶獄庶慎亦皆童蒙之義蓋人君之道當如是也

王輔嗣之說得之矣

陸象

○居尊以誠一待物而物无

不應衆以錫其誠而貢其明吉斯臻也

劉牧

○五以柔

順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治

天下之蒙故吉也童取未發而資於人也爲人君者苟

能至誠任賢以成其功何異乎出於己也舍己從人順

周易卷之三

卷之三

三

從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

伊川

○五

居尊位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾

賢也苟有求焉而有所挾皆在所不告自天子至於庶

人一也故惟童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說

皆學焉而後臣之由斯道也

楊中立

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治

太深則必反爲之害惟擇其外誘以全其真純則雖過

於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨

人也象言上下順者禦寇以剛上下皆得其道本義○

處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰
擊蒙童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順
也爲之捍禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不
利爲寇利禦寇也王輔嗣○象言所宜利爲物禦寇者

由上下順從故也謂此爻既能發去衆蒙以合上下之
願又能爲之禦寇故上下愈更順從也孔穎達○六五

以童蒙宅至尊之位施任人之責周成漢昭之類是也
上九以剛陽處大臣之位居師保之任姬旦霍光之流
是也利用禦寇者乃心王室滅管蔡誅上官故曰利若

周易卷之三

三十一

爲寇如后羿王莽則失忠順之道適足以自禍而已故
不利也房喬○寇害也凡事有非理皆爲害學者有非

分則爲賊童蒙之義但求擊發苟教之非其性分則是
賊夫人之子也不利爲寇者以動則害蒙故也教之止
於其分則師逸而功倍矣利禦寇者利其止禦其所以

賊害之道也陸德明○九居蒙之終是當蒙極之時人

之愚蒙既極如苗民之不幸爲寇爲亂者當擊伐之然
九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇
也肆爲貪暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監
禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也利用禦寇上下皆

得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

○蒙卦六爻二陽四陰故以二陽爲四陰之主然九二
得中得時上九過中失時故二又爲蒙之主其曰包蒙

吉納婦吉則父之所指可見矣至上九則但言擊蒙禦
寇而已其上下四陰爻皆因二以起義二應五則爲童

蒙之吉初承二則爲發蒙之利四遠二不明者也則爲
困蒙之吝三乘二不順者也聖人不以蒙待之故象爻

不言蒙丘行可

測曰初六利用刑人與刑以弼教同義當兼鞭作官
刑朴作教刑而言蓋六以陰居下此下民之象也以

周易卷之三

三十一

柔居初此童子之象也正其法於始使之畏威以從
教然後匡直輔翼之功誠意正心之事可次第以施
也此善於發蒙者也用說桎梏與履校滅趾同義小
懲而大戒則桎梏可終脫也以往則吝記曰禁於未
發之謂豫若過此以往小人則有滅耳之凶童子則
有扞格不勝之患此主治蒙者之羞也九二當發蒙
之任有剛中之德故曰包蒙吉中也養不中才也養
不才而天下同歸于善矣此一象兼統四陰爻而言
又以陽受陰有納婦之象剛柔合德刑于寡妻而其
教行於夫婦矣又居下位能任上事爲子克家之象

子治父壘有子考无咎而其教行於父子矣此二象專指二五相應之爻而言六三不中不正又坎體性陷近從所比之九二遠舍正應之上九女之見金夫而不有躬者也其蒙特甚乃若臣之由他途以進而以容悅爲道者其義亦猶是也然勿用取之則當有悔悟而改行者是亦不肖之教誨也六四困蒙吝傳曰獨遠實也說者以陽剛爲實既遠於陽又无正應故獨困於蒙是其義矣若自吾身心求之則陽剛者天德也記所謂誠者天之道也陰柔者氣質之偏也惟爲氣質所拘故蒙昧而未明耳苟能思誠以天德變其氣質則愚可使明柔可使強而二五之義不遠於心而得之矣六五童蒙吉正成王與周公事上九擊蒙當主用兵說夫蒙之爲義无所不該何獨至於寇叛而遣之聖人之爲兵也固將擊天下之極蒙者也不利爲寇利禦寇程傳備矣

三 乾下 坎上 需

序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次

蒙也卦之本意需待之義序卦取所需之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也程傳○傳曰需事之賊言猶豫不決之害事也易之需非不決之需見險而未可動能動而能不動者也

楊萬里

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能

周易卷之三

需

有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也本義○

需者待也物初蒙穉待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若

能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨

故云利涉大川

孔穎達

○京氏傳曰需自大壯來四之

剛上而爲五五之柔下而爲四以卦氣言之大壯三月辟卦需爲二月候卦文王三分天下有其二以服事殷之時也至夫之時則爲武王矣有孚光亨虞尚質厥成

也貞吉利涉大川觀諸泰誓武成則其驗也所顯○文

王囚於羑里而繫易知天命之當需故繫需之辭極其詳宛有孚光亨顯於西土也庸庸祗祗威威何貞正如

之吉可知已肆伐大商者利涉大川也然皆未然之事而需辭則預言之唯聖人能知天命其文王之謂乎九

來○需謂之待者以乾在下必務上往而坎險在上見險而止猶君子待時而不妄動有孚光亨貞吉指九五

而言之也胡翼之○大川大難也能以信而待故可利涉何晏○需者須待也以二體言之乾之剛健上進而

遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中實有

孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正

而吉者有得正則吉者當辨也伊川○需待也乾陽在下皆有所需九五坎陽在上又為眾所需需而无實无

光且亨之時需而非正无吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未正者故曰孚又曰貞胡炳文

測曰屯以亨屯蒙以發蒙天下之民歸之矣聖人亦何為哉需于酒食以俟其天命之自至焉爾又王三

分天下有其二以服事殷蓋取諸需其卦上坎下乾

凡乾之在下者必當上復亦猶大德在下必當受命

為大君也但以坎險在前未可遽進而乾之德行恒易以知險亦猶殘賊在位一日未亡罔敢弋命而聖

人復能樂天知命以俟之故為需義九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為需之主有孚得正亦猶文

王以於穆敬止之德聽虞芮之訟受天明命需于其位萬邦作孚惟俟商紂之自亡然者故曰有孚光亨

貞吉夫所謂光亨所謂吉者以其能濟天下之大難也濟難有似於涉川故取以為象曰利涉大川需之

卦才既信且正信則必亨正則无所處而不當若然又何大難之不可濟哉此即所謂光亨所謂吉也書

曰文王誕膺天命惟九年大統未集詩曰於鑠王師遵養時晦時絕熙矣是用大介皆取諸需之義云或

曰文王取已事以為卦辭何也曰此伏羲氏之家法也仰觀俯察遠取諸物近取諸身文王舉商周間事

以為象者即近取諸身之義也周公繫象亦多取已事以為辭其曰帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子明夷者

此取諸商周間之時事也餘可類推

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義本義○需之義須也以險在於前

未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣伊川○坎陷也而云不陷者何也需然後進所以不陷也司馬君實

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉天川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

本義

○天位中正謂五也位乎

天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

王輔

○需有孚光亨貞吉位乎天位以中正者言此需體非

但得乾之剛健而不陷又由中正之力也以九五居乎

王

天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明通亨

而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正

中是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者

或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此

卦之例是也

孔穎達

○需之

下蒸而須為雨一也百穀需膏雨以生成二也飲食須

百穀而化三也蒙裨須飲食而養四也五為需之主既

信而正達居盛位故其道光亨居中而不偏无應而不

私履四之柔順是飲食宴樂與衆須之也

劉放

○乾之

欲進凡為坎者皆不樂也四抗陽而後避六知其不可

而敬以求免敬以求免猶有疑也至五則不然知乾之

不患於吾知已足以禦之而不疑故有孚光亨貞吉

坎東

○五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之

義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉

也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以

正中兼二言故云正中往有功者既有孚而貞正雖涉

險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所

不利

伊川

○需之義有二有需於人者有為人所需者

需於人者初二三四上是也為人所需者五是也惟為

人所需者既中正而居天位則雖險在前而終必克濟

非若蹇之見險而止也雖險居上而剛健不陷非若困

之剛揜也

楊中立

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當

需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一

有所為則非需也

本義

○童蒙已發盛德光亨飲食宴

樂其在茲乎

王輔

○坎既為險又為雨今不言險雨

者此象不取險難之義也故不云險雨是已下之物不

是須待之義故不云雨但言雲上於天是天之欲雨待

時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂孔穎達○屯散蒙明德亨信著怡然

无慮飲食宴樂以須太平王在在鑄愷樂飲酒是也喬

○雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方

上於天未成雨也故爲需待之義陰陽之氣交感而未

成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上

於天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其

氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也伊川

測曰君子之取法於大象也奚曰以飲食宴樂曰雲

上於天俟時而雨君子有大德而天命未至亦惟居

正以俟時而已妄動則危躁進則陷飲食宴樂衍在

中也固當之正道也或曰險難在前而飲食宴樂不

已泰乎曰有文王之德則可无其德而飲食宴樂焉

斯所謂安其危而利其災者也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用

恒无咎未失常也

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒

於其所之象故戒占者能如是則无咎也本義○居需

之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以

保常也王輔嗣○需者以遇險故需而後進初最遠於

險故爲需于郊曠遠之地也處於曠遠利於安守其常

則无咎也不能安常則躁進犯難豈能需於遠而无過

也象言未失常者能不犯難而進復能安處不失其常

則可以无咎矣雖不失常而志動者不能安其常也君

子之需時也安靜自守志雖有須而怡然若將終身焉

乃能用常也伊川

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖有小

言以吉終也

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故

有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也衍寬意

以寬居中不急進也本義○將近於難故曰需于沙不

至致寇故曰小有言近不逼難遠不後時獲健居中以

待其會雖小有言以吉終也王輔嗣○二應於五水中

之剛故曰沙二與四同功而三撓之故小有言乾雖在

下終當升上故終吉荀九家○沙近於水亦平易之地

也二在遠近之間內有剛明之德處得其中守平易之

心而已以君子之道守其中正不與小人苟合則雖有

讒誘之言終不能害而吉干寶○坎爲水水近則有沙

二去險漸近故爲需于沙漸近於險難雖未至於患害

已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言

語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語而無大害終得其吉也伊川○初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而三終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔性寬而得中故雖近險而不害其為吉胡炳文○郊遠難沙近難泥涉難薛仁貴

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛

不中故其象如此本義○以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗王輔嗣○三逼乎坎故稱泥也居陽之首先登犯難自身致敵坎屬外卦是災在外也初

二居內與已同志我先犯敵必同志者來助已則勝也以剛居物之上必能敬慎接下則同志從而助之矣故得不敗劉牧○六四居險難之初小人之行也以小人之心毀壞正道譴謗君子者也九三以陽剛之德務欲上進而迫近小人故致其為寇也然以陽居陽且履正也以至正之道又內敬其心外慎其事則為寇之小人

終不能陷已故曰敬慎不敗也陸希聲○泥逼於水也

既進逼于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣象言敬慎不敗者三之致寇由已進而迫之故云自我致

寇若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳伊川○初需于郊止而不取進二需于沙進而

不敢進三需于泥則進而逼於水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是水不溺人而人自狎水也狎水死者

勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故也楊萬里○需與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥由

平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故也需之三遇坎而曰致寇至漸之三互坎而曰禦寇禦寇者

艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險云胡炳文

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也本義○凡稱

血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命者也故曰需于血出自穴也王輔嗣○易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則為血若以居處言之其處則為穴各隨事義也孔穎達○四體於坎為險之初是寇害九三者也三剛健而正四不能犯故自獲傷而稱血焉穴者陰物之所處也四為陰爻而處坎下是穴中之物也為三所犯故從穴而出懼而遜避云陸震○需于血者不早避賢見傷而順者也猶有需焉出穴乃免薛仁貴○四

以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳伊川○三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷坎之險而可出敬與順同處險之道也胡炳文

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也本義○需之所

須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也王輔嗣○象釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也孔穎達○酒食德澤之謂也九五之君中天下而立正大實之位以澤乎天下之民須雍熙泰和之盛而已王達○五既得位道亦宣暢適會此時其所需者惟飲食安燕與民同樂而已洪

○五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣象釋需于酒食而貞且吉者以五得中而盡其道也伊川○九五為需之主以一陽處二陰之中以待下三陽同德之援者也陽柔而進陰引而退自此坎可平險可夷矣人君於此復何為哉唯出而位乎中正之位需于酒食優游宴樂與天下相安於太平醉飽之域可也雲上於天物需雨澤以為養也需于酒食人需飲食以為養也徐震○酒食坎象開闢以來生民有欲莫大於飲食男女屯象卦爻既於婚娶之正三致意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德需于酒食惟正乃吉况在下而可宴酣无度乎聖人教人之意至矣胡炳文

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之

客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象三常陷險中然於非意之來敬

以待之則得終吉也以陰居上是為當位象言不當位未詳本義○六四所以出自穴者以不與三相得而塞

其路不避則害故不得不出自穴以避之也至於上六

處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援

故无畏害之避而乃有入穴之固也三陽所以不敢進

者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來

也處无位之地以一陽而為三陽之主故必敬之而後

終吉處无位之地故象言不當位也敬之則得終吉故

雖不當位未大失也王輔嗣○三人謂初九九二九三

此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通故

不須召喚而自來也孔穎達○需道已終當入穴

也雲上升極則降而為雨故曰入于穴言雨入于地也

下三陽動極自至乾升居上坎降在下當循臣職故敬

之則終吉也荀九家○上應三而待之故入于穴言得

其所處也三陽速進非已所召我既應而待之故其來

不足憂雖非已召義以相與敬以待之乃獲終吉陸德

○需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣

在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴

穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之

三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣

故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處

羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖

甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之

上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之

正故无爭奪之意敬之則吉也伊川

測曰需之義以進為功以不輕進為正以衍為體以

敬慎為用初九居需之始未近於難而九以陽剛之

德又能慎於其所以遠險待時雖不應幾可以保常

故傳曰未失常也九二漸近於險矣故曰需于沙剛

中能需不至大災故曰小有言王輔嗣云近不通難

遠不後時雖小有言以吉終也九三以剛逼難自我

致寇然在需之時義不得而遽之矣故曰敬慎不敗

也六四需于血出自穴此正象文王受里時事內文

明而外柔順斯出自穴之道也至九五當大壯之時

乃反需讓尊位飲食宴樂以俟會朝清明之時而已

語所謂至德是已上六爻辭是周公自言已事周公

之輔相成王也凡以需天下之太平也而陷入於流言之尤有不速之客三人來是三監之象敬以處之故得終吉上六當位傳何以言不當位未失也曰言能敬焉則雖不當位且未失况上六之當位者乎此敬德之所以爲大也或曰需之三不如初曰不然天下之不可違者時也其不得不爲者義也苟惟遠害以曲全其身是圖則天下之有難其誰濟之初用恒无咎三敬慎處寇亦其位使之然耳靡有優劣也郊象初去坎水尚遠故曰郊二剛而在地上位與坎水中爻相應猶沙地雖瀕水而遠水已漸漬于其中故

周易卷之三

需 二 言九三

曰沙于三則坎水在其外故爲泥坎爲血卦故曰需于血又酒食亦坎象也故五曰需于酒食四上以二陰在坎體故皆有兇象四在險初能需故曰出上居險極无復有需故曰入云

三 坎下訟 乾上訟

序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者酒食既有所需爭訟所由起也訟所以次需也爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以三體言之上剛下陰剛陰相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也 程傳 ○屯蒙之後繼以需訟需

由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟 胡炳大 ○能安其分則爲需不能安其分則爲訟 韓福州 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以俟其上又爲內險而外健又爲已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所

周易卷之三

需 三 言九三

處爲吉凶也 本義 ○凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得言也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須夫人決之故利見大人也不利涉大川者若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川 孔穎達 ○九來居二而孚於物故曰訟有孚也 荀爽 ○大人謂五也 侯果 ○九二剛而得中是以有信實失位於險是以窒止坎爲心憂是其懼也互體離內性文明是求中也 陸績 ○人之所以與訟必有由中之信實於已而爲他人之所窒塞不得

已而與訟中道而止則可以獲吉窮盡其事則凶

○訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也

卦之中實爲有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖

有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉

凶未可必也故有長惕中吉得中則吉也終凶終極其

事則凶也凡訟求辯其曲直也故利見大人大人則能

以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而

處不可陷於危險故不利涉大川也

○需訟二卦皆以坎之中實爲主特需之坎在上爲光爲亨訟之坎

在下爲窒爲惕窒惕者光亨之反也大抵能安其分則

爲需以相待不能安其分則爲訟以相待故需卦辭有

吉无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是而凶如

是而利如是而不利別白言之所謂隨其所處爲吉凶

者也

測曰能安其分則爲需不能安其分則爲訟虞芮之

訟久不得平及朝周質其成乃相讓而退傳所謂大

畏民志其文王之謂乎故以之而最訟蓋訟之爲道

莫深於文王矣其卦乾上坎下以險遇剛險健相持

故爲訟又坎以九二中實而見窒於乾坎之說卦其

於人也爲加憂以卦變言之凡卦中奇畫皆爲乾偶

畫皆爲坤訟之變自遯來蓋乾來索坤變艮而爲坎

是剛來而得中也以卦才言之則有孚而見窒能懼

而得中坎皆有之乾以剛居上九爲訟終又乾居坎

上有以剛乘險以實履陷之象則終凶不利涉大川

者皆乾爲之也惟九五以大中至正居尊位有大

人之象能使无情者不得盡其辭故訟者利於見之

且訟危險之事猶大川也而乾以剛乘之害不可測

傳曰入于淵也何不利如之易中言卦變始此凡剛

柔自上而反下爲來自下而升上爲往爲進若泰否

二卦則以全體言而象辭小往大來大往小來之旨

固文王卦變之凡例也此以六爻俱變言自餘凡言

剛柔之往來上下者多三陰三陽之卦若咸恒損益

漸及既濟未濟則內外兩體皆以相應之爻而變咸

益皆自否來故曰柔上而剛下曰損上益下天施地

生恒損皆自泰來故曰剛上而柔下曰損下益上其

道上行漸自豐來九二進而居五故曰進得位言以

九居五爲得位也既濟自泰來未濟自否來則象无

明文而京氏傳嘗言之若隨噬嗑旅渙皆自否來豐

賁井歸妹豐皆自泰來則亦內外兩體之變特往來

非在相應之位耳隨曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中

非在相應之位耳隨曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中

非在相應之位耳隨曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中

而上行旅曰柔得中乎外而順乎剛渙曰剛來而不
寢柔得位乎外而上同皆自否來也蠱曰剛上而柔
下賁曰柔來而文剛分剛上而文柔并曰巽乎水而
上水歸妹曰天地交豐曰明以動皆自泰來也間有
二陽四陰二陰四陽之卦亦以相應之爻而變如睽
自无妄來故曰柔進而上行得中而應乎剛言柔進
而得五應乎四二之剛也蹇自升來故曰往得中也
言剛往而得上卦之中也解自屯來初往居四適得
坤體故曰往得衆也五來居二得下卦之中故曰其
來復吉乃得中也升自蹇來六二往而居中故曰柔
以時升言升居君位也若屯自臨來蒙自觀來則蒙
无明文而京氏傳嘗言之及有一陽五陰五陽一陰
之卦亦以相應之爻而變如謙自剝來故曰天道下
際而光明地道卑而上行言剛下而柔上也小畜自
姤來故曰柔得位而上下應之而初九又辭亦曰復
自道言柔往而剛復也比自師來大有自同人來則
序說卦傳可據言由師而比由同人而大有也開有
四陰二陽四陽二陰之卦亦言剛來柔進者則上下
比爻之變如訟无妄大畜晉是已聖人之言卦變有
此三者今本義止言比爻之變程傳又謂諸卦之變

皆自乾坤來似與彖傳之意不合故備著其說云
柔曰訟上剛下險險而健訟
以卦德釋卦名義本義○訟之爲卦上剛下險險而又
健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而
不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟
也伊川
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見
大人尚中正也不利涉大川入于淵也
以卦變卦體卦象釋卦辭本義○凡不和而訟无施而
可涉難持其焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶
復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而
訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以
爲終也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼
者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正
夫羣小斷不失中應斯任也王輔嗣○上剛即乾也下
險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也剛來而
得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言中九三之
剛來向下體而處下卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故
訟得其有孚窒惕中吉也訟不可成者釋終凶之義以
爭訟之事不可使成故終凶也孔穎達○剛來謂二也

性本剛直好勝而訟也來居柔能屈其性也處中正不失中道也

劉牧 ○乾剛坎險以人事言之則是剛健對險惡能无訟乎

石介 ○訟言訟其才也訟有孚窒惕中言九二之才也

王介甫 言上九之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也有孚而見窒窒而後訟訟而能惕不敢過中則吉

王介甫 ○據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必難阻

窒窒而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒窒惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟

而不過中之義是以吉也卦有更取成卦為由為義者此是也

伊川 ○中正大人九五是也如虞芮爭田之訟必欲見文王故其訟之理決為聽訟之大人者不尚中正可乎

楊中立 象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

本義 ○聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相監爭何由興故有德司契而不責於人

王輔嗣 ○天

道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相

乖戾故致訟也君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也

孔穎達 ○五禮修而民未化必明法以固防之訟起多途非禮法不能防人其始司契者乃法之一端耳

劉牧 ○天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

伊川 或問大象何以言作事謀始曰都氏潔曰天為三才之始水為五行之始故取其象曰謀始薛河東曰大

象純以理言太上謀於德性子思子所謂慎獨是也其次謀於存心孟子所謂三自反是也乃若程正公所謂慎交結明契券則又其次也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

陰柔居下不能終訟故其象占如此

本義 ○處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明也

王輔嗣 ○初與四俱失位而相應故小有言

陸績 ○初雖應四而體性相違故亦

經 4-383

不能无訟四以剛處柔能變其志而不成訟故得中吉

劉牧

○六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之

初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言終

得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以

言矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉

也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉

也伊川○六以才弱而位下才弱者有愆忿而无遂心

故雖訟而不永位下者敢於微愆而不敢於大訟故雖

有言而小不永則易收小言則易釋所以終吉楊萬里

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟歸

逋竄也自下訟上患至掇也

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之

中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑

人三百户邑之小者言自處卑約以免災患占者如是

則无眚矣掇自取也本義○以剛處訟不能下物自下

訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑適

三百非為竄也竄而據強災未免也王輔嗣○三百户

者小國下大夫之制一成之地方十里也鄭康成○邑

小人寡取退避之義不然即掇患於已王弼○二五

相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛

處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵

乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋

避以寡約自處則得无過眚也必逋者避為敵之地也

三百户邑之至小者若處強大是猶競也能无眚平眚

過也處不當也與知惡而為有分也伊川○二位柔故

不克逋逃也隱兩柔之中有通象邑內地退處卑小故

无眚蔡淵

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上

吉也

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊

居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成

功占者守常而不出則善也象云從上吉謂隨人則吉

明自主事則无成功也本義○六三以陰柔順從上九

不為上九侵奪故保全已之所有食其舊日之德而祿

位不失也然居爭訟之時處兩剛之間必須貞正自危

厲故曰貞厲三應於上上則壯而爭勝故六三雖從上

九之王事不敢觸忤无敢先成也孔穎達○雖失其位

專心應上故能保全舊恩食舊德也處兩剛之間近不

相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉劉牧○柔

失位而不中以當上壯爭勝之時以其為之正而且厲

保全舊物可也以從王事則不得行其志不得行其志則不獨无成亦不可以有終矣王介甫○三雖居剛而

應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守

厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也或從王事无成者何也蓋柔從剛者也下從上者

也三不為訟而從上九所為故或從王事而其成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而淪得

吉訟以能止為善也伊川九四不克訟復即命淪安貞吉象曰復即命淪安貞不失也

即就也命正理也淪變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理淪變其心安處於正之象占者如是則吉也本義○九四不克訟者初辨明

也處上訟下可以改變故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁由已故吉從之王輔

○三柔附我故從三而不能固初之訟子夏傳○反就前志變其詔命凡變上從下稱淪侯果○九五為聽訟

之主四不克訟則自反而親就聽者之命雖聽上命猶有剛動之志變志而安貞為吉王介甫○四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命華其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圯族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不

安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣伊川○二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也三見勢之不可敵故歸而逋竄四知理之不可淪故復而即命二四皆剛居柔故能如此葉原

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣象言以中正者中則聽不偏正則斷合理本義○處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直

中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉王

○此卦之內斷獄訟之人凡有二主按王氏前註云

善聽之主其在二乎是二為主也此註又云為訟之主

用其中正以斷枉直是五又為主也凡諸卦之內如此

者多矣五是其卦尊位之主猶若天子總領萬機與萬

物為主餘爻是其卦為義之主猶若六卿春官主禮秋

官主刑偏主一事是已孔穎達○以中正之德齊乘爭

之俗元吉者也王肅○以中正居尊位治訟者也治訟

得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也言大而不

盡善者有矣伊川○使小民无爭安用有司使諸侯无

爭則朝委喪可也然則天下不能无爭者勢也所以利

見大人者利其主之也九五乃聽訟之主即刑獄之官

皆是以當之不必專謂人君然人君於訟之大者亦不

得不聽攷之王制周官蓋可見矣所謂罔攸兼于庶獄

蓋謂獄事之小不必聽者耳毛瑛

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬

也

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故

有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝

三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必

失之聖人為戒之意深矣本義○處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶

者三也王輔嗣○以訟受服惡人之見自徹去之耻以

街人也三明理而不拒命上雖勝三而曲在已劉牧○

以訟得賞侮而侵之者衆三者衆辭王介甫○九以陽

居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛

強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使人之善訟能

勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其

能安保之乎故終一朝而三見褫奪也象言不足敬者

言窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡

况又禍患隨至乎伊川○以六爻言之則上乾三爻與

下坎三爻訟也九五居尊為聽訟之主故訟元吉餘五

爻則皆訟者也然天下之人惟剛者訟柔者不訟初與

三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終吉二四

上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不

可而不訟亦以其居柔故三无肯而四安貞也獨上九

處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然

一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足敬乎丘行可

測曰六爻除九五居尊為聽訟之主自餘五爻則皆

訟者也又以爻位言之除初爻為萬民之訟自餘四

父皆在位者之訟也周禮大司寇凡諸侯之訟以邦
典定之凡卿大夫之訟以邦法斷之春秋傳燕人以
山戎之侵訟於齊齊侯爲之伐山戎鄭伯以公孫清
之亂訟於王王爲之命師伐衛南鄙則是在位者皆
有訟也顧天下之人之性惟剛者訟柔者不訟初六
以柔居下故能不永所事然正應在上雖小有言而
其辯得明故占曰終吉九二中孚而窒又險之主本
欲訟者也然與五爲敵五陽剛居尊勢不可敵故不
克訟以象推之凡大小強弱之不敵者皆舉之矣非
必臣之與君也二雖剛而有惕中之德能識時勢而

周易叢書卷之三

六十一

安於其分之小故曰歸而逋其邑人三百戶无胥
之入有行之者若太王之於獯鬻勾踐之於吳是已
六三與初同德非能訟者能食舊德而貞則雖厲而
終吉若衛爲狄所滅訟於伯主既文公受楚丘之封
即能棄心塞淵以勤儉率其民故有終焉允臧之頌
占所謂終吉是也然居剛在下體之上又與上九爲
應象曰或從王事无成謂從上所爲而其成不在於
已則吉傳故曰從上吉也九四正應在初顧初非與
之爲訟者也四以剛居柔亦能明義理而反於其命
之正故曰不克訟復即命渝安貞吉古之人有行之

者若楚之於鄭齊之於陳是已九五陽剛中正以居
尊位其大畏民志者乎行且无訟矣其元吉可知上
九雖以訟受服終必失之訟之不可終也如此夫或
疑訟无受服之理曰古或有之如慶以地之類然象
云終朝三褫之傳云亦不足敬也所以極言訟雖至
於受服亦不足敬且有終朝三褫之辱矣訟何足尚
哉

周易叢書卷之三

六十一

周易叢書卷之三終

周易義叢卷之三

三三 坎下師

序卦訟必有衆起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也爲卦坤上坎下以二體言之地中有水爲衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而爲衆陰之主統衆之象也比以一陽爲衆陰之主而在下將帥之象程傳

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於

周易義叢卷之三

農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也本義○丈人莊嚴之稱也爲師之正丈人乃吉也與後動衆无功罪也故吉乃无咎也王輔嗣

○師衆也貞正也言爲師之正惟得莊嚴尊重之丈人監臨主領乃得吉而无咎若不得丈人監臨之則衆不畏懼不能齊衆必有咎害孔穎達○師道之正唯屬任

丈人則吉且无咎漢高光應此說陸績○文王得非熊

之占起太公望於渭濱知其爲丈人也故於師卦著之

於彖蓋將以詒命武王焉爾周詩有之維師尚父時維

鷹揚燹伐大商會朝清明應斯占矣荀九家○師自比

來訟則有衆起故比九五虛已以任二五柔而二變爲

剛故能以衆正而爲師能以衆正則可以王矣故復變

而爲比序卦傳所謂故受之以比者是已比樂師憂互

相往來也虞仲翔○二爲師之主五能任之專任長子

故吉无咎石介○師之道以正爲本與師動衆以毒天

下而弗以正民弗從也強驅之耳故師以貞爲主其動

雖正也師之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎

者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者專嚴

之稱帥師總衆非衆所專信畏服則安得人心之從故

司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈

爲將也所謂丈人不必素居崇貴位其才謀德業衆所

畏服則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣

又如淮陰侯起於微賤遂爲大將蓋其謀爲有以使人

尊畏也伊川

測曰柳子有言爭而不已必就其能斷曲且者而聽

命焉故近者聚而爲羣羣之分其爭必大大而後有

兵此師之所以次訟也訟不利涉大川而師乃利於行險何也曰以卦變言之訟之變自遯來剛由三來爲坎雖得中而无應於上故有孚窒且惕中而乾必欲以剛乘之則其曲在乾又坎險在下乘之必陷故不利師之變自比來五虛已以任二爲卦主衆皆順從師出以正是能濟天下之難則其曲在彼而其直在我又得丈人率之險在丈人師中故曰吉无咎師之傳曰能以衆正此王者仁義之師也孝弟忠信修之於暇日伐罪弔民動之獲其宜斯應師貞之義丈人之傳曰剛中而應此以丈人之德望言詩所謂維師尚父蓋其人也曰行險而順此以丈人之順動言傳所謂悅以犯難民忘其死是已又得中順之君爲用兵之主奉行天命不爲兵端以此籌天下而民從之如文王伐密伐崇而四方攸同武王誓戎衣而天下大定丈人在師中者又何咎矣王輔嗣曰毒猶役也夫師之所處荆棘生焉聖人不得已而用之故吉後世乃有窮征黷武以爲威爭城爭地以爲利而爲之臣者又嚶嚶然曰我善爲陳我善爲戰此皆聖人之罪人也矧得與弟子與尸者比並乎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣本義剛中而應行險而順以此籌天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也籌害也師旅之興无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也本義○師或訓爲法或訓爲長唯師兵之師則訓衆也貞訓爲正者見齊衆必須以正故訓貞爲正也剛中謂九二應謂六五行險謂下體坎順謂上體坤若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也毒猶役也若用此諸德役使天下之衆人必從之以得善言又何无功而罹咎乎孔穎達○五天位也以非陽居之或有戰爭之事能柔任九二之佐則吉子夏傳○兵刑荼毒不得已而用之故彖象六爻皆著戒懼之辭子實○九藥之攻疾者謂之毒以兵靖天下之亂不无毒有故亦謂之籌王介甫○剛中而應言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之事也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也且師旅之興不无傷財害人籌害天下然而民心從之者以

其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎
吉謂必克无咎謂合義為何咎矣其義固无咎也伊川

○衆正可王贊九剛中而應贊九二行險而順贊九兩體
胡一

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣本

義○地能包水水又衆大是容民畜衆之象君子爲人
除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威

嚴當救其小過亦是容民畜衆之義孔穎達○地廣而

无疆水散而无涯地中有水衆象也君子廓其心以容

周易卷之三 五 晉金

民大其德以畜衆王逢○地中有水水聚於地中爲衆

聚之象故爲師也君子觀地中有水之象以容保其民

畜衆其衆也伊川

或問君子之取法於大象也矣曰以容民畜衆曰獨

不觀諸水之與衆乎天下莫險於水可以載舟亦善

於溺舟惟地德爲能容之天下莫險於衆可以克敵

亦善於爲亂惟中順之主爲能畜之是故君子之於

民也制田里教樹畜以養之省刑罰薄稅歛以安之

而又設爲司徒以教之民皆戴之如父母矣由是動

之以爲衆即此民居則爲比閭族黨以相親睦行則

爲卒伍軍旅以相救援雖使之制挺以撓堅甲利兵
可也又何險之足慮耶

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也

在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則言不

臧則凶戒占者當謹始而守法也本義○爲師之始齊

師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失

律而臧何異於否矣今有功法所不赦故師出不以律

否臧皆凶王輔嗣○九二在初之上爲師之主初仰而

承之重其師律者也陰之質不利先唱初以師處柔而

周易卷之三 六

唱始是失其師律率而求勝者也陸績○初六陰柔處

下爲出師之始出師而始用律是素不練習否之與臧

俱凶者聖人戒之之深與春秋書次于師以候陳人蔡

人甲午治兵相表裏也胡旦○行師之道復其衆衆或

勇或怯或逆或順將兵者必有法律以制之六居卦之

下爲出師之始必當用之以道不可失其法律也胡安

定○以律者正勝不以律者奇勝東坡○初師之始也

故言出師之義及行師之道在邦國與師而言人義理

則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖

善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言

律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也伊川○其誓攻右攻左御非其馬之正牧誓五步六步七步五伐六伐七伐皆不可亂周公馬法坐作進退皆有常節魯侯撫師牛馬臣妾戒以勿逐以其亂部分後不可以為師也李季辨

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為

所寵任故其象占如此本義○以剛居中而應於上在

師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉其善懷邦邦懷衆服錫

莫重焉故乃得成命王輔嗣○雖當為王尚在師中為

天所寵事克功成故吉无咎二非其位謂武王受命而

未即位王三錫命非私也安萬邦而已千寶○地中有

水國中之衆皆統於一人也以九二為主在師中吉无咎其文王之伐密伐崇乎地上有水列國之師皆歸於

一人也以九五為主顯比之吉其武王之觀兵孟津乎

荷九○九二在師中得吉承受六五天位之寵用也王

者三錫車服俾專征伐若湯征葛文王伐崇東征西怨四方攸同故得萬邦懷之也句微○師卦惟九二一陽

為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其

事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外

之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋特

專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡

師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而

安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六

五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而

下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其

事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事先所敢

專惟闔外之事則專制之雖制之在已然因師之力而

能致者皆君所與而職當為也象言在師中吉者以其

承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專

征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義王

三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也伊川

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不

中不正而犯非其分故其象占如此本義○以陰處陽

以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之

凶王輔嗣○二剛也三柔居上是蕪其領故曰與戶若
无君上之命則免矣故曰或也王寶○與眾也戶主也
師之命貞夫一也不一則惑矣九二一也六三不一也
六三之不一何也陽爻奇陰爻偶不一也王介甫○六
三失位不剛似小人僭上而乘君子之器亦猶趙用趙
括爲與眾之主所以全軍被坑勾微○三居下卦之上
居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當
專一二旣以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功
若或更使衆人主之凶之道也與戶衆主也蓋指三也
以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必
矣象言大无功者倚付二三安能成功豈唯无功所以
致凶也伊川○河曲之師趙盾爲將而今出趙穿灼之
師荀林父爲將而今出先穀後世復有中人監軍者師
屬往而不敗楊萬里○剝一陽在上而衆陰載之有得
輿象六三衆陰在上如積尸而坤爲輿坎爲車輪有輿
尸象胡炳文
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全
師以退賢於六三遠矣故其占如此本義○得位而无
應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也

行師之法欲右背高故左次之雖不能有獲足以不失
其常也王輔嗣○左乃不用之地待師命而已王寶○
將軍居左左次常備師也崔憬○几天道左陽主生右
陰主殺左次示不欲殺王肅○四處坤坤爲平陸師律
曰平陸處易而右背高前死後生此處平陸之地退守
待敵不足取勝可保長也劉牧○左者生之位次者不
急事不急事可以生民此當位不失常者所用心也薛
溫其○師之道以強勇也四以柔居陰非能進而克捷
者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃
所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其
退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退
愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示
後世其仁深矣伊川○春秋師次于郎次于召陵左氏
傳曰凡師三宿爲次按兵家尚右右爲前左爲後故八
陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左左次謂
不進前而退後也吳幼清
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰
長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於已不
得已而用之故爲田有禽之象而其言利以搏執而无

咎也言誦辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於凶也本義○處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得當則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也王輔嗣○人之脩田非禽所宜犯王者守國非叛者所宜亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他家以喻人事利執言者利執此責往問之而无咎也孔穎達○長子謂九二

易經卷之三

十一 晉書

德長於人弟子謂六三德劣於衆莊氏○執言猶書之所謂奉辭也禹之征苗啓之伐扈胤之征羲和率皆奉辭不但湯誓泰誓而已王介甫○以柔居尊尚文德而不任暴剛下之叛逆先誥之以文誥不服則命將征討弟子謂懦弱素无威名如魏豹之任栢直漢祖謂之乳臭是也房喬○五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊致允爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆

窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也伊川○長子即衆所謂丈人也自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱胡炳文上六大君有命開國承家小人勿用衆曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

易經卷之三

十二

四書文

以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也象言小人必亂邦聖人之戒深矣本義○上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也孔穎達○當賞功之時王執而正之其當封者非私惠也以保邦也其不封者非寡恩也恐其亂邦也子寶○小人志在黷武故不可用陸績○二當帥師之時其應在五當成功之後其位在上其當封者即二之長子也其不當封者即三之弟子可封

可不封者也故上六之開國承家即行九二之爵賞云爾非有兩師主也荀九家○上六宗廟之文如武王受

文王之命于出師之始必錄其功行及告武成行大賚

則制禮作樂以興教化故高祖任韓彭英盧而不免叛

逆光武不任功臣而朝政乃肅蓋恐小人之亂邦故也

獻○九二錫命必曰王上六有命必曰大君蓋征伐禮

樂宜自天子出萬世之通法也胡旦○上師之終也功

之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承

家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故

戒使勿用師旅之與成功非一道不必皆君子也故戒

周易卷之三

十三 師卦

以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使

有國家而為政也小人平時易致驕盈况挾其功乎漢

之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之

義不取父義蓋以其大者若以父言則六以柔居順之

極師既終而在无位之地善處而无咎者也伊川

測曰初六在九二下有師象象在師初為出師之始

書其誓牧誓將出師則以節制誓其衆所謂律也以

律則吉失律則凶此戒出師當正其始也春秋傳曰

執事順成爲臧逆爲不備禪以下逆其命皆謂之

失律凶可知已九二有剛中之德即卦辭所謂丈人

也虞仲翔謂師自比來五虛中以任二為大君推轂

任將之象故將帥在師中吉无咎王三錫命而開國

承家肇於茲矣褒賞功德百辟用勸故傳曰懷萬邦

也三四皆偏禪之象三與尸四左次差其功罪則有

間矣晉先穀隨季與楚戰於邲一殺軍一左次是其

驗已六五出師之主田有禽蓋三及淮夷之象命

將征之專任長子則吉泰用弟子則凶所以為大君

戒也然則長子之與丈人奚以異稱曰丈人以德望

尊重能服衆言即文王之師尚父也長子以幹蠱克

家能用衆言即成王之周公是也同有九二之德特

周易卷之三

十四 晉卦

隨其所遇之主而異稱耳上六捐爵報功何以有小

人二泉邵氏曰弟子與尸戒於師始小人勿用戒於

師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封

或封而不任不任亦不用也得之

䷆ 坤上比

序卦象必有所比故受之以比比親輔也人之類必相

親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也

為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无

間莫如水之在地上故為比也又衆父皆陰獨五以陽

剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也程傳○一

陽之卦得位者師比而已得君位者為比得臣位者為師郭雍

比吉原筮原求貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長求正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳本義○比吉者謂相親比而得其吉欲相親比必須

原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元

五

永貞者謂兩相親比皆須永貞比是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者言若在後而至者人或踈已親比不成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也孔穎達○京氏傳曰比自師來一陽居二則為師眾所宗故為師變而居五則為天下所附故為比以卦氣言之師比四月大夫卿卦與乾之辟卦相次將受命為大君矣比文王象乾武王象即頤○五以剛居尊而得中正上下相親輔之既親輔而安則諸侯有

不寧者且將比矣若不以誠實必至於凶謂上六也陸

乘○所比之人善則原始必具三德然後親比之有此

三德為比之主其不安寧者皆相率而親附之後至而

不從偶之所以戮防風是也胡翼之○聖人以兵刑威

天下凡以齊不協也不協者既服而來必親之使不携

貳比之為義居上者親於來附在下比而順命之時也

陳鼻○比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂

師憂人相親比必有其道苟比之而非其道則終有悔

咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決上度非

謂以著龜也所比得原求貞則无咎元謂有君長之道

求謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下

之從上必求此三者則无咎也若然則人之不能自保

其安寧者方且來求親比得所比則能保其安寧其不

寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速

而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱者乎夫剛立之稱

傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未

有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立

者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫

其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志

以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則

舍相持則啖相持得真也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也 伊川

測曰雜卦傳曰比樂師憂說者曰在上而得衆故樂居下而任衆故憂以卦變言之比自師來由在田而升在天有臣變爲君之象九五居中得正上下五陰比而從之又興王之象也故曰比吉夫王也者往也必有王者之德斯爲天下之所歸往而元求貞實王者之德也必自其原初而審之有是德則无咎何謂元求貞此即乾元之德也體仁足以長人而復合體利物以貞固終之則萬國咸寧矣何咎之有不寧方

卷之三

七

來王輔嗣曰安則不安者托馬勢之所必至也後夫凶者何寡助之至天之所不佑也以文王之事言之厥德不回以受方國有其德而天下比之也作邑于崇四方攸同不寧方來也其德寧獨夫紂者即所謂後夫也牧野之會其得免於凶乎

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮原求貞无咎以剛中也

比吉也此三字發行文

此以卦體釋卦名義及卦辭剛中謂五上下謂五陰陰義○處比之時將原筮以求无咎其唯元求貞乎夫羣黨相比而不以元求貞則凶邪之道也若不遇其主則

雖求貞而猶未足免於咎也使求貞而无咎者其唯九五乎上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也後夫凶者何也將合和親而獨在後親成則誅是以凶也 王輔嗣 ○九五剛而處中衆陰順從 孔穎達 ○後夫謂上六逆理乘陽不比聖主其義當誅 荀爽 ○爲比之主亦是剛正中和之人方能辨識衆志在於求貞不生猜忌則上下咸歸而應之 代淵 ○不寧方來謂五陰 東坡 ○推原筮决相比之道得元求貞而後可以无咎所謂元求貞如五是也以陽剛居中正盡比道之

卷之三

大

善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能求而貞也卦辭本泛言比道彖言元求貞者九五以剛處中正故也不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應在卦言之上下羣陰比於九五比其衆乃上下應也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也 伊川

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以

比於天下而元間者也。象意人來比我，此取我往比人。

本義 ○萬國以比建諸侯，以比親王輔嗣 ○建萬國謂

割土而封建之，親諸侯謂爵賞恩澤而親友之。地上有

水，猶域中有萬國，使之各相親比，猶地上之水流通相

潤及物也。孔穎達 ○水不離地而行，有親比之象。王介甫

○大物相親比而元間者，莫如水在地上，所以為比

也。先王觀比之象，以建萬國，親諸侯，建立萬國，所以比

民也。親撫諸侯，所以比天下也。伊川 ○水在地上相比

而不離，先王觀比之象，建國畫地而封之，為之屬連，使

相親比，則諸侯知尊君親上而天下從之矣。楊中立 ○

周書卷之三 九

師之容民畜衆，井田法也，可以使民自相合而元間比

之建國親侯封建法也，可使君與民相合而元間。胡炳

文

測曰：先王以建萬國，親諸侯者，何曰殷之華夏也，推

亡固存，謂之造邦，周之華殷也，列爵惟五，分土惟三

謂之建邦，且天下既比於一人，則王者亦必有以比

乎天下，故曰封建者，勢也，亦久安長治之道也。涇野

呂氏曰：萬國曰建，視天下猶一家，充棄民矣。諸侯曰

親，視天下猶一身，无遺賢矣。故法之立也，先建而後

親，恩之行也，先侯而後國。

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有他吉。

比之初，貴乎有信，則可以无咎矣。若其无實，則又有他

吉也。本義 ○初六无應，應不在一，必著信立誠，盈溢乎

素質之器，以此待物，物皆歸向，從始至終，尋常恒來，非

唯一人而已，更有他人並來而得吉，故云終來有他吉

也。孔穎達 ○年時用之器，居順之首，為比之先，眾願從

之，故有他吉。劉牧 ○比乎人者，已往從他而為他之所

有人之所比者，他來從已而已，當有之也。在比之初，上

下之分未定，唯盛德則能有他吉也。王介甫 ○初六比

之始也，相比之道，以誠信為本，中心不信而親人，人難

與之，故比之始必有孚誠，乃无咎也。孚信之在中也，在

素質之器，言有誠信，充實於內，若物之盈滿於缶中，不

加文飾，則能終來有他吉也。他非此也，外也。若誠信充

實，雖他求更當感而來從，孚信比之本也。伊川 ○終來

有它吉者，非初之時吉在後也。程可久

六二比之自內，貞吉。象曰：比之自內，不自失也。

柔順中正，上應九五，自內比外而得其真，吉之道也。占

者如是，則正而吉矣。象言不自失者，得正則不自失矣。

本義 ○居中得位，繫應在五，不自失其所應之耦，不如

初六有他吉也。孔穎達 ○比不外來而從於內，乃婦人

初六有他吉也。

之道非君子通適之方不自失而已陳○比之自內

若西土冢君之於文王是已或曰若閑天散宜生泰顛

南宮括則以人言皆比之自內者也荀九家○二處乎

內待上之求然後應之比之自內者也故正則吉降志

辱身非自重之道伊尹武侯救天下之心非不切必待

禮至而後出也朱震○二與五為正應皆得中正以中

正之道相比者也二處於內自內謂由已也擇才而用

雖在乎上而以身許國必由於已已以得君道合而進

乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自

失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也伊川

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大

凶不言可知本義○四自外比二為五應遞不相得遞

則无應所與比者皆非已所親故曰比之匪人王輔嗣○

二四雖近情不相得上又柔謂非已所親故曰匪人

微○比貴先而三處坤之末初敦信五賢明而為二四

所隔以柔處剛內好剛也以陰居陽行乖僻也過二之

上不由中也故欲比而無人劉牧○君子修潔自立則

四海之內皆所親也六三以陰居陽不守正也處不得

中非正行也上无應援人不知也獨立无依亦可傷矣

陳○六三柔而不正處非其位上六以非道而不應

二四以中正而不受彌子瑕曰孔子主我衛卿可得孔

子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛侯不見求比而

不得不亦可傷乎朱震○三不中正而所比皆不中正

四陰柔而不中二有應而比初皆不中正匪人也比於

匪人其失可知悔吝一作不假言也故可傷二之中正

而謂之匪人隨時取義名不同也伊川

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則

正而吉矣本義○外比於五履得其位比不失賢處不

失位故貞吉也王輔嗣○凡下體為內上體為外六四

比五故曰外比孔穎達○上比聖主下御列國方伯之

象能外親九服使承事賢德之大君務宣上志緩萬邦

也于寶○內比者以尊其應為比外比者以非其應為

比陸希聲○坎性趨下今外比者以三行乖僻而志剛

不可抑也故上從於五劉牧○不志於內而比於外无

適莫也王介甫○四與初不相應而五比之外比於五

乃得真正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛

陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為

貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比

於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備

伊川

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不拒警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也上使中者由上之德使不偏也本義○爲比之主則有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私

周易卷之三

主三

三

於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之皆已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之使非爲上道也

王輔嗣

○以陽居尊而明示比道三驅之禮惟去害而不嗜殺示至仁之道以比天下邦邑之人不待誠勵皆信其上使民之道出於中誠陸希聲○九五剛中正位上下无陽以分其民可以顯比在此時也王田不合圍三面而驅所失者前禽而已上六前禽之象舍逆取順雖有所

比道之光也湯武不能服楚越非湯武之耻舍逆之道則然唐太宗之伐高麗是失其道矣上下相比強不陵弱眾不暴寡雖邑人可以不誠民心固中惟爾之中故曰上使中也

王介甫

○五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅爲喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之政不

周易卷之三

主三

三

可廢也故推其仁心爲三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而追來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知爲之者也邑人不誠吉言其至公无私无遠邇親疎之別也邑者居邑王者所都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於

顯比見之矣 伊川

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占

則凶也象云以上下之象言之則為无首以終始之象言

之則為无終无首則无終矣 本義 ○无首者言无能為頭首

也他人皆比親道已成已獨在後衆人所棄宜其凶也 孔穎達

○无誠於附者窮而比戮斯及矣 下 ○陰之為物以陽為

首而比之者也上乘九五而不比之无首者也以陽為首

則有所終先陽則迷而失道况无首乎 王介甫 ○六居上

比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其

始而无其終者或有矣未有无其始而有其終者也故

比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不

中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天

下多矣比既无首何所終乎故象曰无所終也 伊川 ○

比卦六爻一陽五陰九五居得尊位為顯比之主五陰

爻皆求比者也比貴急不貴緩象曰後夫凶是也初六

比之始先於比者故有他吉上六比之終後於比者故

无首凶二以應五而內比四以承五而外比以柔比剛

得比之正者故皆曰貞吉三於五非近非應不知比五

反應上六无位之爻此所以有匪人之傷也歟 立行可

測曰比之卦名取九五一陽為上下五陰所比故為

比爻義則以比之先後內外為吉凶且比之為道主

於誠信初六中虛得信之本當比之初惟有孚則可

以无咎五本非初之正應然初不繫四之正應而比

乎五是為有孚盈缶之象及比道既成必以原功見

錄故曰終來有他吉若忠良之於有商十亂之於有

周是已六二本與五應故曰比之自內如賢德之於

成湯西土友邦之君之於文王是已三與上應故曰

比之匪人此後夫之黨也而不寧之徒亦與焉其來

若否難以預卜故不言吉凶若簡賢附勢之徒之於

商崇密絜阮之於周是已四不繫初之應而應乎五

故曰外比之此造邦家君及八百諸侯之象九五以

元永貞為德雖无心於天下而天下之人自比故其

道為顯比其象為王用三驅失前禽坎之象豕其變

離為飛鳥前禽背已而去者指上六而言始雖失之

終必見凶比至是蓋已為武王之時矣六以陰柔居

上有无首之象而无比下之德所謂比之无首也獨

夫紂是已比既无首則比之者亦无終矣若韋顧昆

吾之於夏億兆夷人之於商是已或取王輔嗣之說

曰乾剛惡首比吉惡後上六居五之後比之不先即

卦辭所謂後夫凶者也未知是否

三 乾下小畜

序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜聚也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下天畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽為成卦

之義不言二體蓋舉其重者

程傳

小畜 密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陽伏於二陰之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於姜里視岐周為西方正

小畜之時也茲者得之則占亦如其象云

本義

○小畜

但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志尚得亨通故云小畜亨也密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣破畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

孔穎達

○京氏傳云

小畜自垢來以卦氣言之姤五月辟卦位在西南故卦辭曰自我西郊

即顯

○乾在下而巽在上巽以柔懦之質不能拒物乾欲上進而不能止之故初九則復自道

九二則牽復至于畜極乃能止之獨止於九三二爻而

已是陽志猶得上行故彖文王當紂之時左右前後皆儉人終不能止之以此知文王之志在明夷而道在小畜也

胡旦

○小畜所聚者寡也未能博施凡雲上則能為雨澤天下今密雲而不雨不能澤遍天下西郊取僻

遠之義恩施不能及民物也

石介

○臣不可僭僭則亂

天下密雲不雨自我西郊戒臣不得專上施

去聲

陳文

○密陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不能成雨者自西郊故也

東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊處四而言故云自我畜陽者四畜之主也伊川○九雲自東而西則雨且西而東則不雨陰先倡故也丘行可○不雨者未能施澤也人臣道盛而未得君之象程可久

測曰小畜以小畜大此以臣畜君之象也畜者止之之義君所謂可而有否焉臣則替其否以成其可君所謂否而有可焉臣則獻其可以去其否皆所以畜君之欲達行其志於天下此小畜之義也然以臣畜君勢或不行惟有柔順時中之德居大臣之位而生

小畜卦彖傳

无 三

下所悅服者乃足以當之又小畜畜叔季之世其卦變自姤來故傳曰柔得位而上下應之初九之辭亦曰復自道言柔進而剛復也此正文王之事文王內健外巽剛而得中以小畜之德處小畜之時而其志猶可以上行故卦辭曰小畜亨柔自初進居於四亦其志上行之象也然而諫不盡行言不盡聽而疆禦措射之臣歛怨以為德用是膏澤不得下於民及有大過諫之反覆不惟不見聽而且見囚焉故曰密雲不雨自我西郊雲陰陽二氣相交而成四比五之象然四柔巽而五剛亢四又本自初而進其交未固且

二至四互體兌此自我西郊之象又西乃陰方臣之位也以臣畜君其不得盡行其志者勢則使然也其不雨也四何尤乎昔者齊景公悅晏子之對作君臣相悅之樂其詩曰畜君何尤此亦小畜之亨也然晏子終不得以盡行厥志者亦由其強臣執國命故也此與西郊之義畧同故引之以証吾說云

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽以卦德卦體而言陽猶可亨也尚往言畜之未極其氣猶上

小畜卦彖傳

三 一

進也本義○柔得位謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也小畜之勢足作密雲何以未能為雨夫陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨今不能制故初九之復道九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿脫輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也象各言一爻之德故曰既雨既處也王輔嗣○

小畜三陽之進其勢雖盛然柔則得位而上下應之矣
內剛健而欲進外柔順而不逆剛於中而无所倚其有
志於行矣此二五所以亨也四以陰盛有密雲之象以
柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也道不
出乎君非臣之所能行方健進而不已故曰尚往也王
逢○以陰居四又居上位柔得位也上下五陽皆應之
為所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小
畜也以卦才言之內健而外巽健而能巽也二五居中
剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛

周易卷之三

主一四

而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中
以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才
如是故畜雖小而能亨也畜道不能成大如密雲而不
成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而
上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成
雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能
成雨也亦川○彖既言志而又言施未行何哉蓋志行
者指二五兩陽而言謂陽以得行為亨也施未行者主
六四一陰而言謂其未能畜陽而成雨也張清子

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德
言未能厚積而遠施也本義○小畜未能行其施者故

可以懿文德而已王輔嗣○風行天上去物既遠无所
施及君子法之但修美文德待時而發孔穎達○懷畜
仁義懿美文德樂天知命待時而動胡文○乾之剛健
而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以
畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故
為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊
畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章
才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義

周易卷之三

主一四

為小也伊川

或問懿文德之義涇野呂氏曰天不風雖有剛健好
生之德不化也君子不文雖有純亦不已之德不變
也故風行天表文見身外

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初
九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守
以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎
而吉也本義○處乾之始以升巽初四為已應不距已
者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之

吉王輔嗣○陽升而上曰復劉牧○三陽同上已為類

首陳畢○初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才

足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故

云復自道復既自道何過咎之有無咎而有吉也諸

爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖

使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由

其道而行无有過咎故曰何其咎无咎之甚明也伊川

○爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似不遠

復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復生於

下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上者也胡炳

文

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽

連而復亦吉道也占者如是則吉矣象云亦者承上爻

義本義○處乾之中以升巽二五非畜極非固已者也

德不能若陰之不違可牽以復復是以吉也王輔嗣○

牽謂牽連復謂反復二欲往五五非閉固於已可自牽

連反復於上而得吉也孔穎達○與初同志而進猶援

茅之義不失中道故吉劉牧○无應於上不能自復必

須牽攀於物然後可復石介○二陽之中同一卦之體

上下牽引亦能獲復陳卓○二以陽居下體之中五以

陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五

雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂

二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂

其復矣故吉也伊川○初九前遠於陰以剛正能復九

二漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也胡炳文○初

復自道三為說輻二以彙征在中故未為失橫渠

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但

以陰陽相悅而為所繫畜不能自進故有輿說輻之象

然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之

象戒占者如是則不得進而有所爭也本義○三為陽

極欲復而進上為陰長固而止之不可以行故輿說其

輻上九體巽為長女之陰今九三之陽被長女閉固不

能自復夫妻乖戾故反目相視孔穎達○三為輿二為

輻三往超上二下牽初說輻之象三與四異體而陰陽

相比夫妻之象三既超上四亦畜初反目之象陸希聲

○六四九五未盛不能畜止乾陽直至上九積陰極盛

方能畜止九三既能畜定九三故輿說輻不能行也石

介○三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求

也又睚比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿脫去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故脫輻反目三自爲也伊川○大畜九三曰閑輿衛則利有攸往小畜則曰輿說輻何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一陽同德故其輿利往小畜九三近巽之一陰而爲其所制故其輿不可行輿說輻陽畜於陰而不得進也夫妻反目陽不平其畜而與之爭也胡炳文

周易卷之三

主五 四三

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正應中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也本義○夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也王輔嗣○以一陰畜衆陽惕懼於傷害若誠信相與近而相親何傷害惕懼之有哉于寶○三陽上進而已獨當其路將拒而止之必爲所傷以由中之信發於至誠依附於上之二

陽同以一志與之共止畜之則傷害可以去惕懼可以出胡安定○陰爲小人忌君子進然君子積德不已終遂其志不可抑拒若六四不忌剛長推誠信而接羣陽

與上九九五合志同方進接賢能則傷害是理去憂懼之事出而无咎矣陳舉○體巽而不敢拒以全君臣之分與五上同志而弭君之惡故无咎王逢○四於畜時

處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜陽者也諸陽之志繫於四四苟欲以

力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以

周易卷之三

主六 四三

无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也象言上合志者四既有孚則五信任之與之合志所以得惕去而无咎也惕出則血去可知五既合志衆陽皆從之矣伊川○或問九五陽實曰有孚六四陰虛亦曰有孚何也曰中孚二陰居一卦之中中虛爲信之本二五皆陽居上下體之中中實爲信之質小畜四與五皆曰有孚亦此意也胡炳文九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能

有為以無乎上下故為有乎攀固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以其師之以言能左右之也占者有乎則能如是也本義○處得尊位不疑於二來而不距二牽已攀不為專固有乎攀如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也王輔嗣○二牽挽而來已不疑而迎接志意合同陽各富實心不專固能分以與二也孔穎達○有信十三爻也五體巽故攀如以謂連接其鄰富謂四陰主財利五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也荀九家○五親四故攀如四畜物故尚能以其鄰不獨富也陸績○五雖剛明體則巽順以由中之義攀連於物故九二得以牽復而上進不專已之富盛而分用與二故曰不獨富也胡旦○上三爻巽體皆務畜者也六四為畜之主然陰則虛乏九五陽為富能推其富以助六四共止畜之是富以其鄰也石介○小畜象陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攀如謂牽運相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人

也固資在下之助以成其力耳伊川○四五同巽體若臣合志攀如也一陰畜五陽常恐力不足而見傷五雖得尊位委之於鄰併力而畜之鄰猶虞書臣哉鄰哉之鄰陽實為富陰虛為貧四虛五實五與之共食天祿使得盡其心能以富用其鄰也朱震上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣本義○處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞亦危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶王輔嗣○九三欲進上九固之陰陽不通故雨三不能侵不憂危害故得處道德積聚可以運載使人慕尚上九制九三是婦制其夫雖正亦危月在望時盛極以敵日陰疑於陽必戰雖君子行之亦凶也孔穎達○卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處

畜之極故陽德上通由畜德不已澤乃行也澤行則物
安故既雨既處也此乃上畜德能積載與三陽同志而
无私應也苟至盈滿臣道虧矣雖君子亦不復可有爲
也陸德明○以卦言之陽老而陰長不已極則反陽密
雲不雨終爲雨也上九居女之長長而巳至坤儀也
坤德不已至龍戰是以君子征則凶也劉牧○九以巽
順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止
也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和
而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小
故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰
柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載
積滿也詩云旰食載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以
柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫
臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛
將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志
也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而
爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也伊川○乾陽至上
而窮窮則不可復進而受畜矣故不兩者今既雨牽復
者今既處巽之陰於是乎尚德之載爲婦者以是爲貞
則厲矣戒巽也巽於是乎爲幾望之月爲君子者於是

而猶有所征則凶也戒乾也夫陰雖盛豈得加陽陽不
失道豈制於陰此易所以兩致其戒不使至於極也馮
之奇
測曰小畜父義周公以德業言之乾三爻言乎其進
德也巽三爻言乎其居業也夫乾者陽剛之德吾心
所受於天之正理也本由衷而上達之物而爲陰柔
之氣譬所格亦猶姤之繫于金柅然者今小畜之卦
自姤而來四之陽剛來居於初與復卦初爻同象故
小畜之初九雖與六四互相往來乃能克而去之有
不善未嘗不知知之未嘗復行復自其道即孔子所
謂復禮是也故无咎而吉九二牽復與休復同義以
剛中之志與初九牽連而復是能以友輔仁有所嚴
憚切磋以成其德亦吉道也牽復既以吉言則復自
道爲元吉可知九三逼近於陰又內外相際志不能
以助氣而爲所畜故有輿脫輻之象且身不行道則
道不行於妻子矣故有妻子反目之象身之不修家
之所以不齊故傳曰不能正室也外卦正周公與成
王事故以業言之與象義同周公遺三監之變此六
四血惕之象也亦剛變爲柔之故惟有孚而其君信
之故得血去惕出无咎中虛有孚之本也九五正成

王之象周公得成東征之功微成王之居中處事有孚
孚擊固其誰以之故曰有孚擊如富以其鄰中實有
孚之質也上九畜道既成和恒迓衡四方迪治周公
亦不可以有行矣故以明農爲請退而保釐東郊蓋
有戒於婦貞厲月幾望之義云故傳曰有所疑也此
與陰疑於陽之疑同噫小畜之時義深遠矣

三 乾上履

序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之序則有大小
之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼
畜也履禮也禮人之所履也爲卦天上澤下天而在上

履

聖

澤而處下上下之分尊卑之義禮之當也禮之本也常
履之道也故爲履履踐也籍也履物爲踐履於物爲籍
以柔籍剛故爲履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘
柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也方
履籍於剛乃見卑順說應之義

程傳

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其
象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛
強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如
是也人能如是則處危而不傷矣

本義

○履之義以六

三爲主六三以陰柔踐九二之剛履危者也然六三在
兌體以和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通
猶若履虎而不見咥齧于人此假物之象以喻人事孔
穎達

○以一柔而制五剛說於內而爲主健於外而得
中以順履尾厥德用光虎之威強首不可逆能履其尾
是勢之順

陸象

○京氏傳曰履自夬來以卦氣言之夬

三月辟卦履六月公卦萬物至夏而亨通正嘉會合禮
之時也即類○六爻但見踐履之象夫禮必踐履而行
之本說禮樂之禮因明人所踐履履得其禮則吉否則
凶石介○履卦辭文王自言已事故其辭危

荀九家

○

履

聖

知

履人所履之道也天在上而澤處下以柔履籍於剛上
下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖
履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥齧所以能
亨也伊川○小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上
也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之
涉世多是危機不爲所傷乃見所履大傳曰易之興也
其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾
之辭矣故九卦處憂患以履爲首

胡炳文

測曰小畜以小畜大履以柔履剛其義一也然而履
之辭危故曰履虎尾惟是聖人之履之也危者使平

故曰不啞人亨程傳曰履禮也此履常之道也大傳曰履柔履剛也此履變之道也以卦變言之履自夬來夬以剛決柔雖孚號有厲而利有攸往履以柔履剛雖履虎尾而不啞人亨斯皆聖人之深於用易也若以爻變言之乾九三變則為履在乾則終日乾乾夕惕若厲无咎在履則兌在內為已乾在外為彼能和悅以履剛強之後有履虎尾不啞人之象凡處變而不失其正自非聖人其孰能之是故內文明而外柔順斯文王之所以為悅也以是而履亂朝事非其君雖有拘幽之變而莫或害之此乃所以為亨也及

周易卷之三

聖

王

周公之輔少主而三叔乃作為流言挾殷叛國豈以危公非履虎尾而何公恐懲懼居東三年而罪人斯得故得終吉大抵人之涉世多履危機惟不見傷乃見所履語有之聖人无死地其履虎尾不啞人之謂乎
象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨此以二體釋卦名義以卦德釋象辭本義○凡象者言乎一卦之所以為主也履成卦之體在六三履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾有不見啞者以其說而應乎乾也乾剛正之德也不以說行

乎伏邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見啞而亨王輔嗣○六三應乎上九而乘九二進退皆履至剛所謂柔履剛也柔而履剛其為禮乎王介甫○乾剛也九二亦剛也而剛不能相下必爭則乾病矣故乾不親用而授之六三六三以不校之柔而居至寡之地故九二樂為之用九二為三用而三為五用何必五之親用哉三與五合則三不見啞而五不病五與三離則五至危而三見啞卦統而論之故言其合之吉又別而觀之故見其離之凶東坡○兌以陰柔履剛乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之至正理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其事可知伊川

周易卷之三

聖

王

剛中正履帝位而不疚光明也
又以卦體明之指九五也本義○言五之德王輔嗣○此一句贊明履卦德義之美於經无所釋也孔穎達○九五以陽剛中正尊履帝位苟无疾病得履道之至善光明者也疾謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也伊川
象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
程傳備矣本義○履合二義若以爻言之則在上履踐

於下六三履九二也若以二體上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上取卑承尊之義故云上天下澤履易合萬象反覆取義不可定爲一體故也孔穎達○尊卑序則民志定禮之用也劉牧○天在上澤居下上下之正理也人所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈動其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也程傳

測曰薛河東氏云上天下澤其分甚明故辯上下定民志法之蓋自伏羲氏畫卦乾坤定貴賤位而上下已辨及至黃帝垂衣裳堯舜氏五服五章而民志已定後世君子要不過因而修飾之耳至於其說之詳盡則程傳備矣

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也本義○處履之初爲履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也王輔嗣○處履之始他人尚華已獨質素則何咎也孔穎達○進不以爲榮獨履素行之節是以无咎寶○初九布衣之士隱而未見行而未成獨行禮義不失其正荀爽○禮以文爲主在禮之初未離于質非禮之隆陸績○禮本於質故冠冕始於緇布衣裳始於韞韞器血始於汙尊飲吸始於太羹玄酒是禮之始率以質素爲本往則踐履而行之之謂也故得无咎胡且○居无位之地不以位累其心不從榮華尚夫素也石介○履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其道驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也夫安其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也伊川○陰累不干无

應於上故其履潔素橫

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽

人履道而遇其占則貞而吉矣本義○履道尚謙不喜

處盈務在至誠惡夫外飾者也而二以陽處陰復於謙

也居內履中隱顯同也履道之美於斯爲盛故履道坦

坦无險厄也在幽而貞且其吉王輔嗣○上无其應而

以剛處陰故曰幽人禮以中行故曰貞吉中不自亂則

无巽言屈身之患王介甫○禮行中道今二履中是其

道行而坦夷也幽人之志專靜而不過越履中道不

可過也過則煩而自亂矣劉牧○九二居柔寬裕得中

其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必

幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進

故有幽人之戒伊川○中正不累无援于上故中不自

亂得幽人之貞也橫渠

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶

位不當也武人爲于大君志剛也

六二不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象

如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦

政項籍皆能久也本義○居履之時以陽處陽猶曰不

謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以上二明眇目者

也以此爲行跛足者也以此履危見咥也志在剛健

不修所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而

志存于五禎之甚也王輔嗣○謂之不明則陽位也謂

之明陰又蔽之眇之象也謂之不能行則以說而承陽

謂之能行又柔而乘剛跛之象也劉牧○卦首无陰而

三自以爲已任僭履非位咥其宜也于賓○三以陰居

陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如青眇之視

其見不明跛蹙之履其行不遠才既不足而又處不得

中履非其正以柔而務剛其履如此是復於危也故曰

履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人

爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能

順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛

躁蹈危而得凶也伊川○眇跛交柔也能視能履位剛

也但眇者之視則明不足以燭遠跛者之履則行不足

以致遠也丘行可○吟交武象位剛又爲五陽之主有

爲于大君象後唐佐

九四履虎尾愬愬山草終吉象曰愬愬終吉志行也

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒

懼而得終吉本義○逼近尊位以陽承陽處多懼之地

故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰意能謙退雖處危懼

終獲其志故終吉也王輔嗣○三以不順為眾同棄而

已近之慎於踐履者也干寶○六三雖是陰柔其志剛

也上承夫履之主下履志剛之臣位重憂深故愬愬然

以存謙道本志必行始雖深憂可保終吉王昭素○九

四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无

相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌

若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處

故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也伊川○爻以位

為志三志剛所以觸禍四志行所以避禍胡炳文

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无

所疑礙故其象為夫決其履雖使得正亦危道也故其

占為雖正而危為戒深矣象言位正當者傷於所恃本

義○得位處尊以剛決正故曰夫履貞厲也履道惡盈

而五處實是以危王輔嗣○三柔失位志比武人五為

一卦之主剛得帝位取而決之非係於情也然三者眾

之趨也雖曰決之正亦危也干寶○履所以辨上下定

民志是是而非非乃正之危陸希聲○厲嚴也剛而居

尊故嚴劉牧○他人所履已決正其得失責人而不怨

固所達也是以雖正亦危陳卓○夫剛決也五以陽剛

乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正

猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決

勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取

乃所以為聖人履帝位而光明者也若自任剛明決行

不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專

自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不

同隨卦可見伊川○九五只得位得時又恃剛中之才

故夫決其履然而曰貞厲者正憂治世而危明主之意

東坡

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視

其所履而未定也象言大有慶者若得元吉則大有福

慶也本義○禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣

故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履

道大成故元吉也王輔嗣○處履之極是其不墜於禮

而能旋反行之禮道大成故元吉也孔穎達○祥者吉

凶之兆未定旋猶速也陸東○其歸元吉主介甫○處

極高之位能降身下應六三有謙沖之德以陽處位故

也以高應下有旋反之吉石介○上處履之終於其所終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也若其所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終伊川測曰履之六爻具三才之道上天下澤而履之者人也是故得地者安得人者危以其履虎尾故也得天者吉五雖履帝位然在天人之際故猶有貞厲之戒云初九居履之初是率其素履而无變者也以此而往所謂國有道不變塞焉是已何咎之有九二有德而无應與需之衍中同義故有履道坦坦之象雖居說體而剛德足以自守視富貴利達如浮雲耳故曰幽人貞吉若唐虞之有巢由殷之箕子商容周之箕民是已故曰得地者安六三為成卦之主象言不啞人亨而象乃曰啞人凶何也曰卦以全體言有說而應乎乾之德所謂履和而至者也故亨象以才位言六三才弱而志剛眇視跛履以是履虎尾安得不啞人乎故凶陰之德武又以一陰為五陽之主故有武人為于大君之象九四處近君之地以剛居柔有履

虎尾愬愬之象愬愬恐懼貌傳云懼以終始其要无咎故得終吉得人者危今日終吉何曰危者使乎微聖人其孰能與於此若周公者蓋其人也此與說而應乎乾者異用而同功要之皆所謂不啞人而亨者也九五剛中正履帝位而光明者也何以夬履為戒曰此用九之所以為吉也知羣龍以无首為吉則知夬履之為危矣上九視履考祥其終也其旋元吉吉在我也故曰動容周旋中禮者盛德之至也言動容周旋中禮則時措之宜可以類見百祥具集其為元吉可知若猶未至於是則雖可以稱吉而未得為元吉安得謂之大有慶乎傳曰履德之基也以進德言象曰其旋元吉則以成德言故曰履之終德之成也

三三 乾下 坤上 泰

序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰程傳○乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古之无聖人則人之類滅

父矣 楊萬里

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小

謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六

往居四九來居三也占者有剝陽之德則吉而亨矣 本

義 ○陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通物既大

通多失其節故不得以為元始而利貞也象云財成輔

相以四德不具之故 孔穎達 ○往來者以內外卦言之

由內而之外為往由外而復內為來臣往君來陰往陽

來小人往君子來如此則泰道成故吉亨 劉牧 ○屈於

一人之下而伸於萬民之上是以貴下賤大得民也 孫

復 ○三陰外去三陽內附 勾微 ○治亂之相倚猶否泰

之相生故於泰之義則不具四德 楊繪 ○小謂陰大謂

陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交

也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大

則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下

之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於

內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也

泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有

大小雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣 伊川 ○小往大

來卦變也泰自否來三陰往居於外三陽來居於內而

成泰也伏羲畫卦陰陽一時俱定卦中爻畫无能上下

往來之理惟卜筮遇九六則有本卦之卦以為占文

王觀象而繫卦見此卦有自彼卦來之象寓於往來數

字間卦體始為之活動矣 胡一桂

測曰一陰一陽之謂道此性命之樞機也然陽主德

陰主刑其往來也則盛衰生焉此之謂命運陽之來

也恒以生育長養為事故盛陰之來也恒積於空虛

不用之處故衰天道以盛衰為否泰而世運之治亂

恒因之是故陽來而陰往則君子道長在位者皆聖

賢之徒故能盡性立命使天下之人皆好善而變為

君子世道亨泰天復應之以休徵故為泰之吉亨陰

來陽往則小人道長在位者皆昏暴之徒欲敗度綱

敗禮歛怨以為德能使天下之人皆好暴而化為小人

世道閉塞天復應之以咎徵故為否之匪人不利君

子貞然而二者常相因而來否極則多憂患而聖賢

興焉故能休否而為泰泰極則多急荒不敬而喪亂

興焉故城圯復隍而為否吾夫子曰忠信以得之驕

泰以失之孟子亦曰生於憂患而死於安樂皆謂此

也薛河東有言天下之生久矣一治一亂否泰相因

无一息之停盛衰之理微矣或曰若是則否泰者人爲之耶抑天爲之耶曰象辭於泰之九三曰艱貞无咎勿恤其孚責之人也於否之六四曰有命无咎疇離祉歸之天也三四之間正當天地之際譬諸寒暑往來而適際其交互之始是之謂際斯造化之會也吾未如之何也已然而聖人處其交履其會恒必有變化持守之道焉蓋欲以人勝天也嗚呼天人有交勝之理達性命者盡吾心焉耳矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也程傳○二氣上下降萬物負陰抱陽氣交而物亨通也上下交而其志同者君臣之道雖交其志同則治志不同則不治施之於人若漢租得張良如魚之得水故興若項籍

范增君臣雖交而志不同則亡矣房喬○天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義立行可

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成以制其過輔相以補其不及本義○泰者物大通

之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也王輔嗣○天地之道謂四時也冬寒夏暑春生秋

殺財節成就使寒暑得其常生殺依其節天地之宜謂

天地所生之物各有其宜輔助所宜之物若大司徒所謂動物植物職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷之類是也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也孔穎達○天生有限地生有涯而人之欲無節當大

通之時而失其均則強者常有餘弱者常不足有餘者奢侈而不知止不足者凍餒而不知恤則否亂自此而生也故繼體守成之后財成輔相使天地生養之道人得而共享之天地多少之宜人得而平分之以左右防民之失此所又乎泰之道而杜絕乎否之生也楊繪○

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地運泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播種之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也伊○天地之道以氣形全體言天地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及

周易卷之三

泰

如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地形廣邇經緯交錯聖人則為之裁制以分東南西北之限此裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也蔡淵初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者剛陽則其征吉矣郭璞洞林讀彖字絕句下卦放此本義○茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也

上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉王輔嗣○乾剛直之德能屈其剛而俯于下用柔也又復其道而順焉故以茅明其象此高明柔克者也劉牧○賢人在上位則思引其類聚之于朝在下位則思與其類俱進者君子道長也石介○志在外者可出之時也王介甫

○方與六四相應已欲進而達人故與九二同行劉絳○初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之道必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進

周易卷之三

泰

四

同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋友之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也伊川九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遠遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣本義○體健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所
遐棄故曰不遐遺无私无偏存乎光大故曰朋亡也如
此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五王輔嗣○
馮河謂无舟渡水馮陵于河是頑愚之人九二能包含
容受故曰用馮河孔穎達○无不包容无不納用至遠
不遺至近不私乃得配六五之中行存乎光大之道也
石介○二以陽剋得中上應於五五以柔順得中下應
於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居
臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之
道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道
也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之
道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理
而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮
有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用
馮河泰寧之世人情習於久安安於守常情於因循憚
於更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其
剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替
蓋由徂習安逸因循而然自非剴斷之君英烈之輔不
能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河以包荒之量施
馮河之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心徂於

泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉
治夫泰者當周及廢事雖遐遠不可遺忘事之微隱賢
才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固陋之矣朋亡夫時
之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕
去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事率
於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限
田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行
則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之
道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言
能配合中行之義也伊川
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
象曰无往不復天地際也
將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也平所期之
信也戒占者艱難守貞則无咎而有福本義○乾本上
也坤本下也而得泰者降與升也然三處天地之際將
復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也
无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變
世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失
其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰
弗恤其孚于食有福王輔嗣○君子見交會之際思其

所終慮患而艱守之不失其正迨地天復則不交而孚
矣胡且○泰否與乾坤異者以其變于中也此九三知
幾存義與乾之九三同其象焉劉牧○三陽同升不待
約而自來不戒而自信也勿憂而艱以守正則其福可
食也石介○天之際地而平也其卒无不破地之際天
而往也其卒无不復艱正以處不恤上之孚已則于食
有祿苟恤其孚思有以取信于上不知命者也不知命
則不敢直已以行志離道失義无不為矣王介甫○三
居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者
必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將

周易卷之三

泰

進而為之戒曰无常安平而不險破者謂无常泰也无
常往而不返者謂陰當復也平者破往者復則為否矣
當知天理之必然方泰之時不敢安逸當艱危其思慮
正固其施為如是則可以无咎處泰之時既能艱貞則
可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為乎如
是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福
可食也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而
非滿自吉隆盛未有不失道而喪敗者也伊川○平破
往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天
人有交勝之理處其交復其會者必有變化持守之道

若一譖之天運以為无預於人事則聖人之易可无作
也徐直方

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實
也不戒以孚中心願也

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其
類從之不待戒令而信也其占為有小人令交以害正
道君子所當戒也陰虛陽實故九言不富者皆陰爻也
象言皆失實者陰本居下在上為失實本義○乾樂上

復坤樂下復四處坤首不回所居見命則退故曰翩翩
坤爻皆樂下已退則必從故不待富而能用其鄰也其

周易卷之三

泰

不與已同其志願故不待戒而自孚也王輔嗣○以居
之陰故曰不富三陰皆願下復四能導之是能其鄰
也能不富而用其鄰必其德義素著故不待戒約而信
也三陰皆不安其位故曰失實陸德明○失實者失其
居上之地久離其居故窮而不富劉牧○六四處泰之
過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾
飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上
夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三
陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富
而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時

運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反覆之道五泰之主則復言處泰之義伊川○陽之進曰拔茅以其自下而上升之難也陰之返曰翩翩以其自上而下復之易也張清子

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此

周易卷之三

六五

義○婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡天陰陽交配之宜故元吉也王輔嗣○歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之象下配於二下嫁之象釐降二女于媾納是也有堯老舜攝之義干寶○天復於上地復於下天地之大義也天地之大義者地以順而承天也今五志於順故獲祉福天道助順故必元吉居中降志故曰中以行願陸震○商之諸王多以十干為名甲為陽首六五陰爻交泰之主故以名乙之主為象京耶○此一爻

上下陰陽相感得嫁娶之義代淵○帝乙以妹而適諸侯姜里之拘閔天獻女以免此受反乙所為易著人事皆舉商周高宗伐鬼方箕子之明夷商之事也阮逸○

至尊之妹必歸于夫人倫之正薛溫其○女子而居尊位必帝王之女下嫁從夫如太甲成王之於伊尹周公是也韓康伯○史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤

祀稱帝乙者未知誰是以父義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下

周易卷之三

六五

應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也伊川○六五以柔中應在下之剛中帝女下嫁從夫之象泰卦互體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹為辭吳初清上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也象言命亂故復否命所以治之也本義○泰道將滅上下不交車不上承尊不

下施是故城復于隍君道崩也不用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也王輔嗣○隍是城下池

也城之爲體由基上培扶乃得爲城今下不陪扶故崩壞反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣

不扶君君道傾危故曰城復于隍子夏傳○乾當來上不可用師而拒之也于寶○九人君資于下民以成尊

位猶築土爲城上失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政其政亂矣陸希聲○施命不行于王庭故各自于

邑告命劉牧○城復于隍下不承上外不衛內小者擅命故曰自邑告命雖貞亦吝王介甫○過二則无平不

陂過五則城復于隍城崩則復下泰之道不可過正是吝之道石介○惟告命于邑而不能及他命今不行吝

之道也陳阜○掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頽圯復及于隍也上泰

之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道

上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命

者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始伊川○乾坤開闢之世乎屯蒙洪荒之世乎需養結

繩之世乎訟師阪泉涿鹿之世乎畜復書契大法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其上古之極治乎楊萬里

測曰夫子言作易者其有憂患乎其當文王與紂之事即故於否泰之間文王言之不啻其切周公言之

不厭其詳云泰初九拔茅茹即所謂君子道長也其謂文王之四友武王之十亂乎九二主治泰者也若

唐虞之有舜禹殷周之有伊尹周公是已也荒而不遺遺者仁之容也馮河而朋以者義之決也合仁與

義中行之道也非其心之光明廣大能如是乎故曰包荒得尚乎中行以先大也九三正否泰之際聖人

戒之曰无往不復而以艱貞爲保泰之道蓋无往而不復者天也艱貞勿恤者人也盡人道以祈天求命

非盡性知天者不能也六四翩翩不富以其鄰否之來復也所以傾泰也故六五言人君保泰之事人君

之保泰也莫尚於下賢故以帝乙歸妹爲喻舍已從人其爲善莫大焉故曰以祉元吉至上六言城復于

隍則泰轉而爲否矣此正殷紂時事勿用師雖其會如林无益也自邑告命欲保城以自全也古者天子

有道守在四夷其次守在諸侯今乃告自邑焉何其圖之不豫也蓋不足以救其否矣然則有天下國家者可不以繫于苞桑為鑒乎

三三坤下否

序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也程傳

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道

也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又

自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三

字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見本義

○否閉之世非人道交通之時故云匪人小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小孔穎達

京氏傳曰卦氣以十二辟卦直十二月焦先生得之隱者其源發自子夏傳子夏曰極六位而反於坤之復其數七是也乾四月卦坤十月卦自乾坤二卦外上經泰

否歸觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下

經遯壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二上

經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往

自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自

遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三

月陽月逆順方來此陰陽多寡逆順自然之序也鄭顥

○危言危行禍斯及矣宜遯以避難无自立辟也劉牧

匪人謂非人之常道也胡安定○天地交而萬物生于

其中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地

之中者皆人道也天地不交則不生於物是无人道故

曰匪人謂非人道也消息闔闢相因而不息泰極則復

否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰

矣否不利君子貞者何也夫上下交通剛柔相會君子

之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行

也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象

故為否也伊川○大往小來卦變也否自泰來三陽往

外三陰來內成否也胡一桂

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而

萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交

則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治
民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交
是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛在外君子往居
於外小人來處於内小人道長君子道消之時也程傳
○泰中言志同否中言无邦者蓋人志不同必致乖散
而亂邦國也何妥○否之者匪人也天也故君子遇此則
儉德避難而不憂也樂天而已矣孔子曰道之將廢也
與命也孟子曰吾之不遇魯侯天也與否之象合美匪
人非爲致否言蓋爲君子遇否者言之也王介甫○象
傳言陰陽者惟泰否而已蓋否泰二卦皆具乾坤之體

周易義疏卷之三

卷之三

也而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也不否者
氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已蔡淵
象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮
之本義○言君子於此否塞之時以節儉爲德避其危
難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之避
其群小之難不可重受官賞若據王者言之謂常避其
陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也孔穎達○不
可與小人並立但守儉素之德若不得已而仕則不可
居重位享重祿以榮其身第可全已遠害而已胡旦○

儉悛其德不可強施於小人道消之時卷而懷之可施
則施輒光晦迹則難可避也王昭素○天地不相交通
故爲否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其
德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君
子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也伊川
測曰上下交泰君得臣而君得以行其道財成輔相
如制度文爲損益因革之間非休否之大人不能舉
也故於泰之法象以后言之上下不交否臣无君而
臣不得行其志儉德避難以智自全也如孔子之爲
委吏乘田是已

周易義疏卷之三

卷之三

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也
三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則
未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子
矣象言志在君者蓋小人而變爲君子則能以愛君爲
念而不計其私矣本義○居否之初處順之始爲類之
首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰
同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉耳象言志
在於君故不苟進王輔嗣○引類而退守以正道胡文
○三陰同體志在從陽劉牧○泰與否皆取茅爲象者
以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征

爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也 伊川

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

陰柔而中正小人而能容包承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而

周易象義卷之三

主三 一四

并

後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也象言不

亂羣者蓋不亂於小人之羣也 本義 ○六二居否之時

小人見用者也能包其柔順便佞之心以奉承於上是

以吉若大德大材之人以正自守卷懷道德不爲世俗

所變而雜於小人之中素患難行乎患難是大人君子

行否之道所以亨也 胡安定 ○二在小人羣行之中上

下皆小人見勢則傾見利則奪若不包承和順其上下

必遇疾害 帝昭 ○六二其質則陰柔其居則中正以陰

柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以

求濟其否爲身之利小人吉也大人當否則以道自處

豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也 伊川

六三包羞象曰包羞位不當也

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包

羞之象然以其未發故无凶咎之戒 本義 ○俱用小道

以承其上而位不當所以包羞也 王輔嗣 ○位陽也而

陰處之包承柔佞之過是以羞辱及之 下寶 ○初以處

卑而應上故吉亨二以中正而應上故否亨是居小人

道長之際不爲小人之行者也三以陰居陽不正也處

下體之上失中道也是純爲小人矣故有包含羞愧之

周易象義卷之三

主三 三四

象不言凶咎以其體順而承陽也 劉牧 ○處臣之盛而

不能發舒以正其君是可羞也 王介甫 ○三以陰柔不

中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣

極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可

羞耻也 伊川

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其

占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命 本

義 ○疇謂初也否之時不可有命有命於小人則消君

子之道也今初志在君故可有命无咎而疇麗祉謂初

六得福也王輔嗣○受五之命應初據三與二同功故

陰類皆離祉荀爽○九四上近至尊下據其民咎以專

也五之休否有命任已早以奉上敬以率下其志得行

又何咎乎履其福乃已自致于寶○過否之中亨否之

道而已爲之先故无咎而履福劉牧○九四居上卦之

首體又剛健足以遏止三陰小人不進則君子志行故

无咎石介○四以陽剛健體近君之位是以濟否之才

而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處

逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君

命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於

君命則可以濟時之否其嚙類皆附離其福祉離麗也

君子道行則與其類同進以濟天下之否嚙離祉也小

人進亦以其類同也伊川

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位

正當也

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻

之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也本

義○居尊得位能休否道者也施否於小人不否之休也

唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已

居尊位何可以安故心存將危乃得固也王輔嗣○苞

本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以

自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也孔穎達○休猶

廢也苞桑之戒志在下民而自固其根本也陸德明○

休退也四遇否中道方變至五則否退矣故大人吉也

劉牧○休息也否休矣而自謂猶否不自安也薛仁貴

○五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致

於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反

泰不可便爲安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡

矣其亡其繫于苞桑謂爲安固之道如維繫于苞桑

也桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之

戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也伊

川○泰不能不否者六五柔懦之君當任其咎否終復

泰者九五剛明之君是賴焉然則爲君者與其爲泰六

五之柔寧爲否九五之剛熊禾

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜本

義○否道已終此上九能傾毀其否故曰傾否先否後

喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事

得通故曰後有喜也孔穎達○泰之終言城復于隍以

戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍爲一定之數則易不必作矣聞立明○上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也象言何可長者蓋否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之士而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也伊川○否卦以大往小來爲義故內三陰爻屬否外三陽爻屬泰初六言拔茅則小入用事之始六二言包承則小人得志之時六三言包羞則小人欲傷善而未

周易義叢卷之三

主六

能之意此三爻皆以否言也至九四言有命无咎則否已過中而泰欲來之時也九五言繫于苞桑則人君否泰之事上九言先否後喜則否傾而爲泰矣天下豈有長否之時乎

立行可

測曰否下卦三陰爻蓋言殷紂時事以拔茅茹比小人連類而進即周詩所謂咨汝殷商天降惛德汝與是力是已然初猶可貞故曰吉又曰亨冀其改德與之同事君也二雖有包承之象然不可與同事矣故名之曰小人吉此爲小人謀也而其意則在於君子云大人否亨謂文王也蓋至是則文王亦不可以吉

乎其朝矣故傳曰不亂群也三苞羞蓋指崇侯虎之類此拘幽之難所由兆也上卦三爻則不將轉而爲泰矣九四承蒙難言故曰有命无咎文王既免于難果膺天命以撫方夏而疇類咸被其祉矣詩云文王子孫本支百世凡周之士不顯亦世此疇離祉之謂也九五休否大人吉則兼文武之謨烈而言猶曰其亡其亡繫于苞桑聖人之虞殷復而憂盛治如此上九傾否是周公言已與成王時事三監及淮夷叛國幾復于否矣微周公其誰能傾之跋胡蹙尾破斧缺斨所謂先否也和恒近愒作周乎先所謂後喜也詩不云乎殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易此言殷之復泰而爲否也又不云乎維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國此言周之休否而爲泰也由殷而上否泰相仍不知其幾變也繼周而來否泰相仍又不知其幾變也傾否之主保治之君但以殷周之事求諸泰否之辭則於治亂安危之幾思過半矣

周易義叢卷之三

主六

周易義叢卷之三終

周易義叢卷之四

三 離上同人

序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故止義大 程傳

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同于天六五得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也 本義 ○野喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同

易涉邪僻故利君子貞也 孔穎達 ○乾爲天離爲火卦

互體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是止性同於天也火得風然後炎上益熾是猶大君在上施政敷令使天下之人和同議禮制度考文使天下之事无不同者大君之所爲也故謂之同人風行无所不遍通則會通之德大行故曰同人于野 鄭康成 ○天下否塞之久人人欲其亨通是必君子同志以興天下之治則天下之人同心歸之周之所以興者同心同德也紂之以亡者離心離德也夫欲成其功立大事除大災定大難必君臣同心上下協濟則可 石介 ○子云君子和而

周易義叢卷之四

四百里

不同周而不比即同人于野之義文王以之論德政孔子以之論道學子云文王既沒文不在茲乎此類是已愚得之胡先生云 倪天隱 ○上不以居位之貴肯同于下譬如帝堯之召許由光武之求嚴光與人同心吳越何患故可涉難 方微 ○劉向曰衆賢和於朝萬物和于野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也 薛溫其 ○野无求之地无從我者皆誠同也東坡 ○野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃睚眦之情耳故必于野謂不以睚眦近情之所私而

于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在疆此此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同入之道利在君子之貞正

測曰序卦物不可以終否故受之以同人則同人者

所以休否也其卦變自小畜來六由四來居於二變剛爲柔得位得中九由二往居於四變外體爲全乾而九五亦得中得正二以中正應之爲應乎乾有君臣同德之象又一陰而爲衆陽所同與有天與人歸之象故曰同人且同人以休否爲志思普天下之人有一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同爲心者也故爲同人于野之象于野謂曠遠而无私也夫既大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與所同之人以乾剛之道行之尚何不濟

之有故曰利涉大川或曰卦變自二之四有乾行之象故彖曰乾行更詳之然未有不正而得爲大同者以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則能克已盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元无私之德由是推之四海之廣兆民之衆蓋有不期而同自无不同者矣故曰利君子貞古之人有行之者文王是也故於其身則修和有夏以受方國非干野之亨乎於其子也則壹戎衣而天下大定非利涉大川乎詩云永言配命自求多福此所謂君子之貞也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五本義○此言成卦之義柔得位謂以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言伊川同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志同人曰三字義文以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉本義○二爲同人

之主所以爲能同人于野亨利涉大川非二之所能也
是乾之所行故特曰同人曰乾行也行健不以武而以
文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也君子
以文明爲德故能通天下之志王輔嗣○君子謂九二
能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人則不
當矣故爻辭不言同人作悒○京氏傳云同人自小畜
來九由二往居於四六由四來居於二柔得位得中而
應乎五之乾剛亦得中得正故曰同人以卦氣言之同
人七月卿卦正當利物和義之時有同人手野之象且
九自二往居於五有乾行象以實履虛有利涉大川象
其當文王與武王之時乎卦辭蓋豫知商之必爲周矣
即顯○凡人之情思慮不廣惟止一身一家惟君子能
推仁義忠恕之道以及天下人情莫不欲安君子能扶
之而不危人情莫不欲壽君子能生之而不傷人情莫
不欲富君子厚其財而不困人情莫不欲逸君子節其
力而不盡君子盡之於己推之於人恢廣宏大无所不
同故能通天下之志周安定○剛健之君文明之臣上
下位正德莫不同矣張簡○至誠无私可以蹈險難者
乾之行也无私天德也有文明之德而剛健以中正之
道相應乃君子之正道也且天下之志萬殊而理則一

也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之人猶一
心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛
健則能克己故能盡大同之道然後能中正乎乾行
也伊川○內文明則察於理外剛健則勇於義中正則
內无私心應乾則外合天道此皆君子之正道也吳初清
象曰天與火同人君子以類族辨物
天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致
同也本義○天體在上而火炎上君子小人各得所同
王輔嗣○族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物
謂分辨事物各同其黨使自相同不相離也孔穎達○
火炎上同乎天必待時燥而後盛上能與下也進十六
相去四凶惟舜能類而辨之居上之義則然君子小人
並進此大亂之道也荀九家○人倫中品類各異者類
同則聚今各得所同則无侵爭事物中主黨各異者類
同則聚今各得所同則无間雜此大同之道也代淵○
方以類聚物以羣分君子別之使各得所同王介甫○
類族如天之無覆燔物如火之燭照馬去非○不云火
在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火
與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨
物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡

是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也伊川○族如非此族也不在祀典之族物如是其生也與吾同物其物如士大夫之族為士大夫農之族為農工商之族為工商此類族也螺生為螺物羽生為羽物毛生為毛物鱗介之生為鱗介之物此辨物也馮奇之

測曰大象奚以曰君子類族辨物曰族有邪正也類其族而不仁者遠物有善惡也辨其物而暴政息正朱子所謂審異以致同也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

周易卷之四

七一

同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此本義○居同人之始為同人之初者也无應於上心无繫吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎王輔嗣○初比於二于門者出入之正道即所謂禮門是也行同則合不由斯道則為咎陸希聲○初九正人在下而不得同乎遠者于門而已得所同則同之又誰咎也王逢○九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚薄親疎之異過咎所

由生也既无所偏黨誰其咎之伊川○門室之始初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也吾一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有楊萬里

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私吝之道也故其象占如此本義○應在乎五唯同於主過主則否用心偏狹鄙吝之道王輔嗣○宗夫主也

三據二陰二與四同功五相應初相近皆欲與二為同而陰道靜正從一而終惟同夫主故吝也蘇軾○不能大同守宗獨應矣其于野之義可謂吝矣于寶○二與

五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所繫應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也伊川○二往同

五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各守其本宗同人于宗所同狹矣吝道也朱震

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛而不中上无應與欲同於二而非其正懼九五之見

攻故有此象象云安行言不能行本義○居同人之際

履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖

其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎
于莽不敢顯亢也升其高陵望不致進也斯勢也三歲
不能與者也三歲不能與則五道亦以成矣安所行焉
王輔嗣 ○三伏戎于莽者欲下據六二上與九五相爭
也但九五剛健九三力不能敵故潛伏兵戎于草莽之
中爾 孔穎達 ○三與二相比盜憎主人而忌於五一爻
爲一年自三至五頻遇剛敵而不能與 崔憬 ○二與五
同九三欲據二而畏五伏戎變莽欲攻二升其高陵因
畏五有顧望意管蔡三監之於周公是此爻象 荀爽
○三與五爭二故曰敵剛五升高以乘上三不能爭故
曰安行 干寶 ○六三以陽居下體之上不能屈于下是
不能同人于門也居外而用剛是不能同宗于內也故
爻辭不稱同人茲用壯而強欲人同于己者也三居下
體之上故謂之陵有憑上之志故謂之升三歲不能與
則二與五通矣 劉緯 ○三以陽居剛而不得中是剛暴
之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆
欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以
剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不
敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又
畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢與

此爻深見小入之情狀然不曰凶者既不敢發故未至
凶也 伊川
九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則因
而反則也
剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲
乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象
占者如是則是能改過而得吉也象云義弗克者乘其
墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能
以義斷困而反於法則故吉也 本義 ○處上攻下力能
乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻
三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不
克也不克則反及則得吉不克乃反其所以得吉困而
反則者也 王輔嗣 ○墉謂三也三體得位四失位而動
自量非義而止 陸德明 ○四剛而不正又无應於時強
欲使人同已故爻辭无同人之稱 劉緯 ○三既不能攻
五四亦以之不能是因三不與而已獲吉墉指三也 鮮
○二與五應應則協同二爲卦主五爲君位君臣相
協戮力同心三既升陵而敵五四又乘墉而攻三三則
積歲不敢與四則不克而爲吉 胡旦 ○六二之欲同乎
五也歷三與四而後至故三與四皆欲得之四近與五

相比且乘其墉其勢至逼而不可動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故可以知困而不攻反則而後言也九三之於五也稍遠而肆爲戎首雖欲反則得乎欲與不能欲反不可至于三歲行將安入東坡○四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣伊川

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也象言中直謂理直也本義○六二體柔居中衆之所與九五執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也王輔嗣○成王惑於流言而疑周公既感風雷之變

乃悟而迎公此先號咷而後笑之象大誥東征四國是皇此大師克相遇之象九五爻辭寔周公自言已事也荀九家○九五居君位不能推大中之心以同天下之心而專繫於二至於與師然後相遇故不言吉石介○三四敵強與大師方可克傳曰如二君故曰克代淵○二以柔居中得所同也要之同其宗則爲吝五以剛居上非所以善同于下而又同乎已之應失同人于野之義三四所以悖之王逢○九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑平於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與

二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也伊川○直者乾之動理之所在也先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體朱震

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳本義○郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志王輔嗣○居外已過其同故无與同者患爭之禍則免矣求同之志可得乎于寶

○郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而無應終無與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而無與故雖無同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也象云志未得者言居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也○同人六爻以六一陰爲卦主上下五陽皆欲同之同人之道貴廣不貴狹言于野亨是也在諸爻以比應爲同故不能盡卦義合而論之有應而同者有比而同者有遠而無與同者有爭而不能同者二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而同者初在卦下出即遇二无爭於五故同人

周易卷之四

十三 四百十五

于門此比而同者上處卦外无應于五亦无得於二故同人于郊此遠而無與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克此爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之與人同者與其爲初之比而同不若五之應而同者之出於正爲三四之爭而不能同不若上之遠而無與同者之无所爭也 丘行可

測曰同人六爻辭義大率以時事發明與家義略同蓋周公之心之德即文王之心之德故也初九同人于門蓋亦有于野之志矣以時位猶未顯達也故不

曰亨而曰无咎六二同人于宗正于野之反也故曰吝周公以柔順中正爲德不宜有是而象辭云爾者毋亦以其獨繫於正應有以累其公平若周公之勤勞王室顧讒嫉之徒特以同人下宗疑之致有流言之變謬亦甚矣三四有險阻問隔之象或謂三猶三監而四猶多士多方也其公與成王之大川乎九五克以大師而得與正應相遇正所謂利涉大川也王之與公始相誚而終則相信亦其義也上九物莫與同志雖未得而亦可以无悔時則使然也若箕子之自處于朝鮮伯夷叔齊之終遯于首陽蓋其入矣

周易卷之四

十四 三百九十五

三三 乾下大有

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大豐有也 程傳

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道古者有其德則大善而吉也 本義 ○

柔得尊位羣陽顯應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨孔穎達○京氏傳曰大有自同人來以卦氣言之同人七月卿卦大有四月侯卦以乾為大君正富有之時也即顯○大有以乾為辟四月卦也火在天上正帝出乎震相見乎離之時聖人南面而聽天下嚮明而治故曰元亨荀九家○六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位大有其事而理之也元亨者能長羣臣以善便是會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也鄭康成○大有於衆必以元大之德亨通於天下胡翼之○高明者天火又

在上物之豐富繁大之象石介○此卦喻女主在位居中大有羣陽佐之故大通勾微○卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也伊川○一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大哉唯其所有者大故其亨亦大也丘行可

測曰大有卦變自同人來柔自二而進居於五故曰柔得尊位大中而上下應之剛自外來變內體為乾

故曰應乎天而時行若以爻變言乾九五爻變飛龍在天之象此聖作物觀乃位乎天德者也何謂天德剛健以為體文明以為用乘六龍而與時偕行此大有之卦才也大有而曰元亨此大德受命之事與帝出乎震齊乎巽相見乎離同義蓋至是則天地位萬物育聖人南面而聽天下嚮明而治如火在天上无所不照故曰大有元亨以虞舜言之則受終于文祖而受禪於堯以商周之事言之正武王克紂即位之時也其義與乾之元亨畧同但在離火之時故不足於利貞耳

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽本義○言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也伊川○同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人我同乎彼之辭也柔在上者曰專之曰大中曰上下應而為大有我有其大之辭也楊

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

本義

○六五處大

以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也剛健

謂乾文明謂離六五應九二故云應於天也德應於天

則行不失時以時而行則萬物大得亨通

孔穎達

○柔

之德非處尊得中則志不行於天下

陸象

○柔得尊位

大中是繼世守文之主內剛健而外文明是守之之德

應乎天而時行是行先世月令之事是以大善而亨通

鄭大○卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之

九二五之性柔順而明能順乎二二乾之主也是應乎

乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德

如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有

則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之

義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能

亨者有矣

伊川

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之

則彙彙萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所

以順天反之於身亦若是而已矣

本義

○天體高明火

又在上光明之甚无所不照天之明命福善禍淫君子

以遏惡揚善是順天休命也

孔穎達

○賞善罰惡天之

所以命人君也

胡翼之

○初九九四六五宜剛健之君

遏其惡九二九三上九宜文明之君揚其善

劉綽

○火

高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義

君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休

美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當

代天子治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善

勸所以順天命而安羣生也

伊川

或問大象云遏惡揚善順天休命者何曰其性剛明

之聖人乎非至明无以察善惡之微非至剛无以致遏

揚之典此矣以異於天哉是故天討有罪自我刑之

天命有德自我章之應天而行時所以順天休命也

初九无交害匪咎觀則无咎象曰大有初九无交害也

雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉

乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者

宜如是也

本義

○夫以剛健為大有之始不能履中滿

而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎觀則无咎也

王

○大有之世賢知得路而无應无交害正道也終非

已為艱則无咎獨善自處也

鄭至

○以大有之時在下

而无應與時而无交宜見害者也而曰匪咎者以其剛

正之才不濶於下艱難其志不失其道所以无咎也

王

○有大物者必盈盈則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非絕羣之行以絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎陸震○交害者相交以利害也大九以親而交於人則必有疎之者矣以喜而交於人則必有怒之者矣以利而交於人則必有害之者矣唯君子為能用心廣大故无意於交也今初九居大有之始處金卦之下是无心於物者也无心於物則所尚遠大不交於有害匪致咎之道也又當艱難其志終久而不變則可以全德无咎胡旦○初九守正无交在

大有上九

无咎

他卦未有害大有柔得尊位大中上下應之初九无交則害也然匪可咎惟艱以守正擇可而後交則无咎王介甫○交道難不可苟合也四來下初乃可動今二應於五三通於四與上近焉獨立无交者唯初而已雖然无交之為害也非所謂咎也獨无恃而知難何咎之有東坡○九居大有之初未至於盛處車无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大九富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生

矣所以有咎也伊川

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是而无咎矣占者必有此德乃應其占也本義○任重而不危大車以載也健不違中為五所任致遠不泥故可以往而无咎也王輔嗣○乾為大車體剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也虞翻○下乘陽為動上承陰為實得中為安五以虛中納下往而不拒故无咎劉牧○以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是以忠正之臣而當其重任者也猶若大車之

大有上九

无咎

載持積於其中雖任重而不致傾敗胡旦○九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣伊川○大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以載之象蔡淵○二五相應陽志上行故有攸往之象以是而往何咎之有林○伊尹任天下之重此爻足以當之張清子九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人

害也

享春秋傳作享謂朝獻也古者享通之享享獻之享烹鉅之烹皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也本義○處大有之時居下體之極柔剛健之上履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也王輔嗣○享獻也京房○夫三權重位盛公之象也上有柔君而權重位盛體復剛健小人履之必恃權據位專捍強逼必至

于害君子則不然此亦所以爲戒也

石介

○當大有之時得尊盛之位行重剛不中之事者也以其有大有之

才是以能亨于天子也重剛而不中非君子之常其趨時也則有時而行之君子猶以爲惕况小人乎易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱王介甫○三居下體之上在下而居人之上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有九土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之

時居諸侯之位有其富盛必用亨通于天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公已奉上之道故曰小人弗克也川○左氏傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻也則卜偃杜預皆作享于實曰享燕也姚信作享祀九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之享而无驕凡若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害三五既交易剛爲柔故聖人因柔以著戒焉朱震

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得咎戒占者宜如是也象言明辨哲者哲謂明貌本義○既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其爲懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也王輔嗣○九四不枉已屈節以事九三之權臣若魏之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將軍是也白勣○君子遇此時而立於朝謀之當害者不

以告于用事之臣而告諸其君所以明上下之禮而著君臣之戒也陸震○柔得尊位而上下咸應之以時相親難處之地也能知禍福之端畏天下之所親如非在五旁競業自警不敢怙恃則无咎矣子夏傳○九四居大有之世特近至尊勿同晉文公召周襄而狩河陽如不在五之旁則无咎勾微○六四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀大明云駟

駟彭彭言武王戎馬之盛也象云明辨哲者言能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也伊川○彭盛滿貌昧者處之盈滿而不知變九四懼而守正抑損不至於盛滿以其明而辨於盈虛之理其哲白也朱震
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當

以威制之則吉故其象占如此亦戒辭也象居以發志者一人之信足以發上下之志也易而无備者太柔則人將易之而无畏備之心本義○居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道言可得乎王輔嗣○其體文明其德中順信發乎志以單於物物懷其德以信應居君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德反更知畏威如之吉也劉牧○六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志悅從又以威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣伊川○五執柔守中以誠信交於下而其孚在二五本无剛剛因二而發之積誠不已至於不怒而威其吉可知朱震
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而

尚賢也滿而不溢故其占如此本義○五為信德而已

履為履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義

也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也

爻有三德盡夫助道王輔○處大有之世以剛處外耻

為私邪是國老焉高尚其志居六五天位之上與天合

德故自六五天位已下皆祐助之何不利之有句微○

上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有

者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至

於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也

五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德

上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此皆道之

至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故

所往皆吉无所不利也伊川○大有之卦以六五為主

初之无交害近民也上九在上賓師也中爻三位為臣

二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之物

以朝貢故為享二中故无咎三不中故戒君子用享則

為桓文小人弗克則為曹馬矣四近臣也以柔自抑不

怙大有之寵故為匪其彭五離中虛中孚為信而上下

應之則其孚交矣所應者居易无飾故也威如乃吉欲

其克自警畏也項世安○八卦乾為尊六十四卦泰為

盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰

若大有者六爻亨一吉二无咎三明主在上羣賢畢集

无一敗亂之小人无一害治之非德士生斯世飲水甘

於列鼎而况九二之大臣九三之諸公上九功成身退

之者舊乎楊萬里

測曰大有爻義初九雖无交害然時當大有若以易

心處之反或有咎程子曰大凡富有鮮不有害故以

艱則无咎為事初之戒九二居大臣之位受大有之

任剛以為才中以為德有大車以載之象往又何咎

矣古之人可以當此者若伊傳周召是其人已三外

臣也故曰公用享于天子大有之世小德役大德故

曰小人弗克四近臣也于寶曰彭亨驕滿貌成昭之

世周霍之臣百官總已專斷萬機必以驕滿為戒故

曰匪其彭无咎六五居尊位而以信順之德孚乎上

下悖大成裕正其象也故曰厥孚交如然必曰威如

吉者蓋必恩威無濟斯可以保其大有而不墜爾吉

之道也上九履信思順又以尚賢惟唐虞禪受之德

足以當之以其能通亢龍之變於未窮是故自天祐

之吉无不利也

長下謙

序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也程傳

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也本義○謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也謙為諸行之善而

周易卷之四

主一四六

不言元與利貞及吉者何也人既謙退不可為首以謙下人何以幹正於物謙必獲吉其吉可知故不言元利貞與吉也孔穎達○山體高而在地下高能下下之象唯艮之堅固坤之厚順乃能終之總六十四卦唯謙六爻无悔吝皆吉故能謙則亨通矣石介○艮下剛而止也坤上柔而順也內剛止而外柔順則失於亢外剛止而內不柔順則近於佞胡翼之○君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之无以保其終也司馬○謙有事之道也有其德而不居謂之謙人以謙樂自處何往而不亨乎君子有終君子志乎謙巽達理故樂天而不競

內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也伊川

測曰謙之卦變自剝來乾本在上乃下索坤而成艮天道下濟而光明也坤本在三乃上變艮而為坤地道卑而上行也天地之道惟其謙也故能成交泰之功而於穆不已聖人之道亦惟其謙也故能與天地同其功用書曰謙受益此謙之所由以亨也記曰君子之道闇然而日章此君子所以能有終也不曰謙

周易卷之四

主一四六

亨有終而曰君子有終者見謙非君子不能也夫无而不居自其本分非以卑蘊高之象惟君子為能有而不居得謙之象夫內有矜伐之心外苟示抑損之貌是驕偽而已非止乎內而順乎外之德惟君子為能止乎內而順乎外得謙之意故曰君子有終言謙者君子之道也古之人有行之者其惟夏后氏乎書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功且禹之功與天地並可謂高矣然聖人之心則卑以自處曰此不過盡吾職分之所當為耳此之謂謙亨有終之道

曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨本義○京氏傳曰謙自剝來言上九六三二

之互變也若以爻變言則為含章可貞无成有終之象

以卦氣言之剝九月辟卦謙十二月卿卦天地之氣剝

則不交至臨而復交故家曰天道下濟而光明地道卑

而上行即顯○濟當為際此明謙而能亨之義天之道

以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也

地道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨

也伊川

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈

光其居卑者人亦其能過此君子所以有終也本義○

天道下濟者謂降下濟生萬物光明者謂三光垂耀而

顯明也地道上行者以體卑柔而氣上行交通于天以

生萬物也天道虧盈益謙地道變盈流謙皆以互體震

言若日中則昃月盈則食虧損有餘以補不足此天道

也若高岸為谷深谷為陵變損盈高以流布渰下此地

道也鬼神害盈福謙人道惡盈好謙皆以中二爻言易

六畫具三才之道中二爻屬人鬼陰而神陽上盈而下

謙高明之家鬼闕其室泰稷非馨明德惟馨此鬼神害

盈而福謙也滿招損謙受益不矜則莫與爭能不伐則

莫與爭功此人道惡盈而好謙也推得○降接卑下名

譽益隆故其道光顯謙尊而光也猶天德不可為首之

義辭貌卑巽而志行剛正故雖卑退而不踰猶坤之用

六以大終也劉牧○尊而謙益光大卑而謙不可踰君

子所以有終于實○以天行而言盈者則虧謙者則益

日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下

者流注而益增也鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙

損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡

於盈滿而好與於謙巽謙者人之至德故聖人詳言所

以戒盈而勸謙也伊川○尊者三居下卦之上也光良

體也卑者三居上卦之下也不可踰謂位雖居下而德

則莫有過之者蓋以謙居尊而道光以謙居卑而德不

可踰此專以九三爻言君子有終之義也王洪

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其

施損高增卑以趣於平亦謙之意也本義○多者用謙

以為裒少者用謙以為益益隨物而與施不失平也王輔

○地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大

之象故為謙也君子觀謙之象山而在地下是以高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者補物之多寡以均其施與使得其平也伊川○裒荀鄭諸儒皆採取此字皆作培君子取有餘益不足稱物而施適平而止平者施之則也

朱測曰君子以稱物平施裒多益寡者何曰此治一世使之皆謙之象也與大學絮矩之義畧同是故先王之有天下也規方千里以為甸服其餘以均分公侯伯子男使各有寧宇伐水之家不畜牛羊百乘之家

朱不畜聚斂之臣而分之所當得无不均者及之於已亦若是而已矣是故以交際言之則上交不諂下交不瀆以行仁言之則親親而仁民仁民而愛物皆稱物平施之義也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也本義○處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也王輔嗣○初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三互體坎故用涉大川

吉也鄭康成○以柔居下謙之又謙者也故能得衆用之以犯大難况居平易乎自牧者自養也此又言施之於自牧則可若施之於他人則卑以其矣朱○利涉者其才止時利於涉耳用涉者用此以涉然後吉也朱○初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也象言自牧謂自處也伊川○孔疏云用涉大川假象言也蓋用鄭玄互體坎之說朱

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

柔順中正以謙有關正而且吉者也故其占如此本義○鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉王輔嗣○以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而損實故正則吉劉牧○鳴之為言接於物而感之也六二接於九三而感之以謙剛上柔下中正以相與其志得而可以有功矣王介甫○雄鳴則雌應故易陽倡而陰和寄之於鳴焉謙之所以為謙三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙六二其隣也上九其配也故皆和之而鳴於謙而六二又處內卦之中雖微九三有不謙乎故曰鳴謙又曰

貞吉鳴以言其和於三貞以言其出於性東坡○二以柔順居是以謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得正則吉者六二之貞吉所自有也伊川

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣本義

○處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪懈

是以吉也

王輔嗣

○居上下之際接兩體焉非勞不可

亦終日乾乾之義也

薛溫其

○居下之上為衆之則勤

於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民服也故得保其終吉干寶○陽當居五自卑下衆降居下體有推

勞讓能之意衆陰皆欲歸陽五既任陽羣陰順陽故曰

萬民服也正周公保釐之象

荀九家

○位高而有功以

謙而為之主能終之者其唯君子乎王逢○三以陽剛

之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞

謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉

幼弱之主謙恭自牧憂憂如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂善喜勝人之常情平時能謙固已難矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重伊川

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也象云不違

則者言雖謙而不為過

本義

○處三之上而用謙焉則

是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道也盡平奉上下下之道故无不利指揮皆謙不違則也王輔

○謙以在位不僭不逼不違其則者也以之奉五而待於三奉待得宜指揮皆從干寶○欲撝三使上居五撝

舉也

荀爽

○三之與五皆若指揮皆順從之不敢違於

三五法則是指揮皆謙也故无不利

王介甫

○能撝去三

之承已以為謙也○四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又以大功德為上所任衆所

宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙

之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也伊川○六四坤體柔順而正上以奉六五柔謙之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙者揮散其謙之道布於上下也所以奉上下占无不利者非事是君為容悅也非特祿以養交也不違其則而已人之大倫天下之至理也理之所在天地萬物之所不能違故謂之則不違則則无往而不得其宜故无不利子夏曰撝化也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰撝謙是也朱震

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也本義○居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也王輔嗣○以陰居尊謙而不盈是尊而不富柔之過則姦盜之心生干寶○六五爻辭无謙字明不可用謙也謙恭過甚威武不耀物漸離叛猶復用謙乎必用武以服之也陸介○五以柔居尊位謙而履中是務

損已而不居盈也故曰不富遠人離叛不為之用斯則為能用其鄰也虞翻○五以謙中履順承陰而乘柔是君子過乎謙者也小人以為卑而可陵故君子反用侵伐之是卑而不可踰也劉牧○得尊位而无應故有征不服之辭王介甫○當其行謙也故不富而用其鄰及其能斷也故征伐以服驕逆不其偉歟陳阜○富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為入君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義伊川上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已象云志未得者蓋陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已本義○最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已又曰謙六爻雖有失位无應乘剛而皆

无凶咎悔吝者以謙為主也

王輔嗣

○陰陽相應故鳴

雖應不承故志未得九二之鳴誠有所願上六之鳴願

將行焉謙道大者君子之終故可用行師征伐邑國謙

功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也

三分天下有其二猶服事殷是未得也伐密伐崇而

天下歸焉是願將行也

荀九家

○處謙未物情益叛

五始侵伐至上乃行師也五以侵伐雖小而情能及遠

上以行師雖大而能及邑國明謙道轉薄而物情大變

尚能利用行師者以謙譽尚存也

劉牧

○上六接於九

三而感之以謙者也故曰鳴謙三為衆陰所附以止於

下已雖接而感之未得其來應故曰志未得九三宜應

已而不來有邑國不服之象師衆也邑國所擾也所用

者衆所征者狹不若九五之正位大中也

王介甫

○六

以乘處柔順之極又處謙之極極平謙者也以極應而

反居高未得遠其謙之志故至於發於聲音柔處謙之極

亦必見於聲音故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之

事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚

則反為過故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂

用剛武征邑國謂自治其私

伊川

測曰初六謙謙君子也雖用以濟險亦吉矧其他乎

六二鳴謙而有聲之謂也何以曰貞吉謙而有

聲要之皆實德積中之所致而非違道以干譽者也

何貞如之若然則在彼无惡在此无歎雖行之變猶

之邦可矣非吉乎九三以一陽為卦主而勞謙之義

最大實與象辭相表裏古之人有行之者其惟周公

乎六四謙而无不利矣又曰撝謙何也以其位在勞

謙君子之上故當致其謙耳六五當謙之時而以

利用侵伐言何也曰此鳴謙之必亨也五以謙居專

位而天下復有不服者乃衆之所共惡也多助之至

何征不服故為不富以其鄰利用侵伐之象豈有虞

氏之征苗也蓋贊禹曰謙受益此有苗之所以終格

也上六謙極有聞而亦利用行師征邑國者何此與

唐堯以其意旨接舜除去四凶之象大抵上三爻皆

寡多益寡之義蓋謙道之變通也故宜謙而不謙者

為寡不宜謙而謙者為多是六四之撝謙是益其

寡也六五之利用侵伐上六之利用行師是喪其多

也夫是之謂稱物平施

也夫是之謂稱物平施

三三 坤下豫

序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為

次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義

為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也

程傳

豫利見侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

本義

○卦謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆悅豫故謂之豫也動而衆說

豫利見侯行師

豫利見侯行師

故可利建侯順動而不加无罪故可以行師又以逸豫不可常行故无元亨非幹正之道故不云利貞也屯於元亨利貞之後別云利建侯則莊氏謂建侯即元亨利貞利貞非也

孔穎達

○坤順也震動也順其性而動者莫不得和悅故為豫震為雷為長子諸侯之象坤為衆司徒之象行之者亦長子也故卦吉利建侯行師

希陸

○京氏傳曰豫自復來以卦氣言之復十一月辟卦雷在地中豫二月侯卦故雷出地上始无疾而終有悅也今以其法占之二月九日至十四日大壯用事消息之卦也於此六日之中雷當發聲易傳曰當雷不雷太

陽弱也不得和樂

鄭類

○豫喜逸悅樂之貌卦一陽為主而衆陰從之動於上而下順天下之人既以悅豫則

當建諸侯以分天下出兵師而討叛逆武王一怒而安天下之民孰不悅豫而順從

胡文

○豫以和樂主義和而不備則乖戾隨之故有豫備之義和而不備則驕恣

生焉故又有豫怠之義卦辭云利建侯行師雖主人心和樂而言亦有豫備飭豫之意

王大寶

○豫順而動也

豫之義所利在建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順而萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而

有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸

四十

侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

伊川

○屯有震无坤則言建侯而不言行師

謙有坤无震則言行師而不言建侯豫卦合震坤成體

故無言之

丘行可

測曰豫逸豫也能備於豫則可以逸豫而人心之和

樂應之矣豫必有主之者九四以一陽居近君之位

而上下羣陰率皆應之且卦變自復來有陽志上行

之象此豫之主也又卦德為順以動又上動而衆皆

順之故為豫夫順動莫大於建侯行師豫有其德無

有其象故利於建侯行師以其象言之震一陽在下

有侯象屯之一陽在初此民立君之象也豫之一陽在五之下此天子樹立君公之象如商周革命四人心和樂故建侯樹屏而萬姓悅服是已坤有衆象謙之衆在上卦此人君用師之象也豫之衆在下卦又九四爲卦主此大臣行師之象大禹之征苗周公之誅三監皆因人心順從故師行而有功而已凡此皆豫備之義而和樂由之矣象又以天地與聖人之順動言然究而言之惟皇建極則有休徵天地之豫亦皆聖人爲之也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

周易卷一百

聖一頁

以卦體卦德釋卦名義

本義

○剛應謂四爲羣陰所應

剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

伊川

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

以卦德釋卦辭

本義

○以豫順而動則天地如之而弗

違况建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順理而已

伊川

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也

本義

○剛謂九四應謂初六既陰

陽相應故志行此就文明豫義坤在下是順震在上是動此以上下二象明豫義若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順則衆從之自天地以順動已下又廣明天地聖人順動之功也

孔穎達

○建侯利正行師利順九四以陽居臣位而能正衆陰故利

建侯陽動而陰皆應之故利行師豫之用在於權臣以

臣專君故聖人嘆之

劉牧

○天地以順動則陰陽和消

息盈虛以時也聖人以順動則賞罰明邪正善惡分也

王遂

○天地之運以其順動所以日月之度不過差四

時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰

清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其言味澀永言

盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研

味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之

時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫

逐婚旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以

伊川

其大者也

彖曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也本義○奮動也雷震於地上萬物被陽氣以生各

皆逸豫也王者功成作樂以文得之作籥舞以武得之作萬舞各充其德而為之祀天帝以配祖考與天同饗

其功也孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也鄭康成○樂者聖人因人之豫而節之所以養其

正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎荀爽○雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其

動則出地奮發也始則鬱及奮發則通暢和豫故為豫

周易卷之四

卷之四

也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作樂以褒

崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也

禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也鄭康成

測曰王道以天人交應為極至故大象以作樂言謂

當此之時可以作樂薦上帝配祖考矣周子曰三綱

正九疇叙百姓泰和乃作樂焉與大象之義合

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴

凶之道也故其占如此象曰志窮謂志意窮極也卦之

得名本為和樂然卦辭為衆樂之義又辭除九四與卦

同外皆為自樂所以有吉凶之異本義○處豫之初而

特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴王輔嗣○

初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也孔穎達○四為豫

之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形

於聲鳴豫之甚也石介○小人得志悅豫過其聲名流

傳于外所以凶也胡旦○鳴者接於物而感之者也初

於位為下於時為始於德為柔不以中正接於上而感

之以豫所以凶王介甫○初六以陰柔居下四豫之主

也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意

滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴

發於聲也伊川

發於聲也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而

得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石

也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見九

事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如

此占者如是則正而吉矣本義○處豫之時得位履中

安夫中正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上

交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟悅辨必然之

理故不改其操介如石焉不終日明矣王輔嗣○守志

耿介似於石焉然見幾之速不待終竟一日去惡修善
守正得吉孔穎達○介微也石者質定之物纖微之感
纔動而質定之知已定矣故能不終日見幾而作也陸
○介者專一也中正則貞一得位則專固中則不越正
則不亂雖專於石見幾則動赴幾迅速若終日則後時
劉牧○下不從初六鳴豫上不從六三肝豫居中守正
不從樂豫以終日故吉石介○匪惟終此一日可以長
守貞正荀爽○逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不
得正才與時合也唯去二一爻處中正又尤應為自守
之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其
節介如石之貞也介于石其介如石也人之於豫樂心
悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其
介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可
安且久也久則滿矣如二可謂見幾而作者也伊川○
知上下之无交而不動知幾者也王介甫
六三肝豫悔遲有悔象曰肝豫有悔位不當也
肝上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視
於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為
事當速悔若悔之遲則必有悔也本義○六三履非其
位上承動豫之主肝謂睢肝喜悅之貌若睢肝之求豫

則悔者也若遲停不求於豫亦有悔也所以然者以六
三居不當位進退不得其所故肝豫與遲皆有悔也孔
達○視上而承之以豫其行不順則不得其與近不得
乎九四而遠違上六則上六不應故遲有悔動而承上
以豫其悔必矣有者不必悔而不能必无悔也王介甫
○上悔者悔下悔者辨上悔之由見幾之遲悔不可追
遲者過乎二也從四則諧反下則瀆薛溫其○三四處
位不同而不和者也睢肝上視而不正向秀曰小人喜
悅佞媚之貌上視佞媚求豫而四不動則悔其動三不
能見幾而去且靜而待之四又不動則悔其不動猶豫
如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處
而不當而去之柔不正故也朱震○六三陰而居陽不
中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔肝上視也
上瞻望於四則以不中正不為四所取故有悔也四豫
之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋
處身不正進退皆有悔者當如之何在正身而已君子
處已有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也
○三四本近而相得然震動而上坤靜而上下下異趣
故有此象湯奇之
九四由豫大有得弗疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行

也

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也本義○處豫之時居動之始獨體

陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也簪疾也

王輔嗣

○羣陰止滯獨體剛陽居動之始震發羣陰陰

皆由我而得豫四雖體陽猶居陰位猶未離其類也故稱朋馬簪者所以固冠而總髮冠之危賴簪以固之

猶君位危賴臣以安之其桓文之事乎劉牧○四秉悅

周易卷之四

聖一

豫之權衆來附已信任不疑彼豈不引其朋類合其簪

纓而來也胡翼之

○上下无陽莫不由我以豫物之從已可以勿疑是以朋合疾也道可以為物之主時可以

受物之歸則可以勿疑而當其任乎王介甫○陽居於首君之象也六十四卦惟豫九四居臣位之極以一陽

而主五陰更无陽爻以分其權是居盛位大有權以得民也其君得无疑乎必以其民朋附於君此一爻周公

足以當之背九家○以一陽而得五陰故曰大有得在近君之位无同德之助衆陰不從五而從已所以疑也

髮非簪則散亂不理四剛在上下衆柔之際交而合之

猶簪也四五不相疑君臣上下各守其正其為由豫也大矣朱震○豫之所以為豫者由九四也為動之主動

而衆陰悅順為豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言

得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔剛之君而當天下之任危疑之地也獨當上

之倚任而无同德之助所以疑也唯當盍其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟

盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也伊川○象云志大行即象傳所謂剛應而志行者吳切清

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

周易卷之四

聖一

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死

之象即象而觀上在其中矣本義○四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處

尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已王輔嗣○四雖若為已之疾而志在悅物不敢加害故久而不

亡宋衷○失位故有疾得中故不死劉牧○六五不能任六二不諂不瀆至中正之臣所以得不死之疾胡氏

也

也

○六五受制於四不可動亦不復安豫不可動則於貞
爲有害不復安豫故此爻獨不言豫 朱三傳 ○二與五
皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫名之其貞同
其所以爲貞者異故二以得吉五以得疾二之貞非固
欲不從四也可則進否則退其吉也不亦宜乎五之於
四也其質則陰其居則陽也質陰則力莫能校居陽則
有不服之心焉夫力莫能校而有不服之心則其貞也
以爲疾而已三豫者皆內喪其平而外求豫者也故小
者悔吝大者凶六五之貞雖以爲疾而其中之所守不
亡則恒至於不死是以知貞之可恃也 東坡 ○六五以
陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自立者也權之
所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱
之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之
臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六五居尊位
權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死如漢魏宋世之
君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失
正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任
天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去
已之義各據爻以取義故不同也 伊川
上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其
事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎
所以廣遷善之門也 本義 ○處動豫之極極豫蓋樂故
至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无
咎 王輔嗣 ○冥豫成若古之太康內作色荒外作禽荒
紂爲長夜之樂是已上與四同體幸有良臣使太康能
味五子之言紂能納箕子比干之諫幡然渝變何咎之
有 荀九家 ○上六陰柔非有中正之德以陰居上不正
也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎
乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已
成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義
人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則
善也聖人發此義所以勸遷善也故不更言冥之凶專
言渝之无咎 伊川
測曰豫之六爻朱義以衆樂對自樂言初六以小入
而得強援故爲鳴豫之凶六二中正自守有欲而
好仁之象語云好仁者无以尚之故當豫樂之時而
其介獨如石焉若然則中心安仁可馴致矣故能不
俟終日而見九事之幾微也周子所謂誠立而明通
者是已何貞吉如之六三位不當而近九四故爲肝

豫之象悔已无可言者占又曰遲有悔者聖人特爲人開悔過之門耳九四志大得者何曰君子之得位也上使君樂得其道下使民樂得其所斯其志也然必勿疑朋盍簪者斯能致之不然四以剛而近暗主其能免乎六五貞疾以乘四也然以其得中有君人之道存焉故爲恒不死如仲康之於后羿太平靜之於共和其象也上六雖曰冥豫然動體能變故爲成有渝之象如楚莊聽伍舉之陳而罷淫樂齊威因淳于髡之諷而行誅賞其皆成有渝之義歟

震下隨
兌上隨

周易卷之四

至 一百八

序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲悅震爲動說而動動而悅皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

程傳

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九

來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨已能隨物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大事而不免於咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意本○元亨者於相隨之世必大得通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則和僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也

孔穎達

周易卷之四

至 一百五

震動也兌說也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉鄭康成○京氏傳曰隨自否來否本上下不交故隨剛來而下柔以一元自上來爲動主有建侯亨否之義以卦氣言之否七月辟卦隨二月卿卦雷在澤中隨感而發而萬物皆隨以和悅是以大亨九五正中當位所謂利貞也有是四德則无咎若皆无之豈隨也哉漢高項羽其明驗也即顯○凡隨之義可隨則隨君有諱臣父有諱子若惟隨之務不以正道安得亨乎石介○聖

人欲天下之隨也必當脩天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎胡氏○隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有外矣豈能亨乎伊川○屯臨无妄筆皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或爲人所隨其事雖大亨非貞固易得有咎也況動而說易失於不正其何能无咎不正則隨

周易卷之四

卷之四

文

測曰隨之爲義以卦變言之自否而來乾上交下索於坤而成震坤之初爻往居乾之上而爲兌此剛來下柔也爲男先乎女之義以卦德言之此動而彼說爲女隨人之義夫理无獨必有對故天地萬物君臣上下父子夫婦无一而非隨也以情理言之則夫婦之相隨爲切以德業言之則君臣之相隨爲大苟或不隨則天地閉塞而萬物不通爲否之匪人矣故彼此之相隨有大亨之義姑就其大者而言之如衆非

后何戴后非衆罔與守邦若彼此相隨則上之使下也如腹心之運手足下之事上也如手足之衛腹心尚何事之不可立何功之不可成乎故曰元亨推之他事莫不皆然然必利在於貞正乃得无咎天下之隨而不得其正者多矣始雖亨而終則有咎如嚴尤之於王莽荀彧之於曹操是已卦辭以利貞无咎爲戒微矣哉彖曰大亨貞无咎而天下隨之此隨之全德也如三重之道建諸天地而不悖實諸鬼神而无疑百世以俟聖人而不惑則天下之人固有不從者矣故曰隨之時義大矣哉

周易卷之四

卷之四

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

本義

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也本義○卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可悅也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下之所隨者

時也故云天下隨時伊川

隨時之義大矣哉

王肅本時字在字今當從之本義○震剛而兌柔也

以剛下柔動而之悅乃得隨也為隨而今大通利貞得

於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時

異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉王輔嗣○上

能下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之

義剛下柔也剛下柔而動以時物无不悅隨之也王逢

○泰之極必反於否是泰之不可守也否之極必變為

泰是否之不可行也由是刑政之寬猛禮樂之沿革文

質之損益各隨時變所以順民心也少女本配少男為

敵體故上下皆應今偶長男非少女本志也何以得隨

以剛能下柔而悅其性也劉牧○不曰隨之時而曰隨

時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也王介甫○

君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之

深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大

矣哉九贊之者欲人知其義之大玩而識之也伊川○

天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時

禮樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周者豈聖人

智慮有所不及哉此隨時之義所以大也蔡淵

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息本義○澤中有雷動悅之象也物

皆悅隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也

○雷春夏用事今在澤中秋冬時也翟元○澤性止

靜今動而悅者以其處下而求安也君子成天下之務

抱宵旰之憂系繫乎燕息哉然時乎求安則不可苦節

以困物情劉牧○卦象言隨時而動有八百諸侯武

王之義動而天下皆悅此隨之亨大衆言隨時而息有

曹參用蓋公語以治漢之象必清靜而民寧壹此隨之

貞九家○雷在澤中待時而動欲人之隨與隨人者

皆當韜光養正而隱晦以自安息胡文○天下大通示

无為而化成金碧○顯諸仁而物悅隨則藏諸用以

守其正陳阜○當衆人說隨之時而不妄動可隨而不

隨者矯不可隨而隨者諂與其諂也寧矯韓愈氏有言

行成于思毀于隨當息而息所以思也楊繪○雷震於

澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨

時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦

入宴息君子晝則自強不息及向昏晦則入居於內宴

息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜

不居外隨時之道也伊川

測曰大衆以嚮晦入宴息爲言何曰此君子友其親
聽收其思慮以存其神也隨時之義孰大於是高陵
呂氏曰澤中有雷將以時發也嚮晦宴息將以時行
也故君子語默動靜如陰陽晝夜此則隨時之義也
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出
門交有功不失也

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之
主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其
常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功
也故其象占如此亦因以戒之本義○居隨之始上无

其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以

欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所
失哉王輔嗣○官謂人心所主孔穎達○初與二相得

出門交有功也子夏傳○門者所由之正道陸希聲○

設官所以正時俗官有弊政不得不變法而從宜四能
立功于時交有功同于四也初與四俱以陽居下體故
爲同出門言其始也劉牧○官所守也渝謂觀時量勢

而變前所守已出門矣又擇其有功者而交之胡文○

陽在二陰之中以剛下柔孰不從之故出門則人從之
石汝礪○以陽居陽得其正无應於上心无私欲故見

惡則舍遇善則隨心常應變而從正則吉出門者取隨
之初九所交涉必以正道則有功此爻无德不當取官
位爲象即孟子所謂心官是也朱熹○出門交有功先
擇而後交易齋○九居隨時而震動且動之主有所隨

者也官主時也既有所隨是其所主守有變易也故曰
官有渝貞吉所隨得正則吉也出門交有功人心所從
多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其
非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟
以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交
則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

六二繫小子失丈夫象曰繫小子弗與也

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須
正應故其象如此凶吝可知不假言矣本義○陰之爲

物以處隨世不能獨立必有繫也居隨之時體於柔弱
而以乘夫剛動豈能秉志達於所近隨此失彼弗能兼
與五處已上初處已下故曰繫小子失丈夫也王輔嗣

○九有繫而隨則不能兼與此其所以失丈夫石介○
臣不應君失隨之道王介甫○二應五而比物隨先於

近柔不能固守故爲之戒云若繫小子則失丈夫也初

陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志繫於初則失九五之正應是失丈夫也繫小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也伊川○以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之繫剛有以自立而柔不足以自立也故初九九四九五不言繫而六二六三上六皆言繫也楊中立六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞象曰繫丈夫志舍下也

丈夫謂九四小子亦謂初也三近繫四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正

周易卷之四

卷之四

應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也本義○六三陰柔近於九四是繫於丈夫也初九

既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也四

元无他應已往隨四四不能逆已是三之所隨有求皆

得也利居貞者已非其正以繫於人不可妄動利在居

處守正也孔穎達○三非其正而隨其義可尚者以承

陽爲順也二以正爲順而反不足稱矣以乘剛爲逆故

也陸東○初與四皆非已應當擇而從之以尊卑言之

則四居上以遠近言之則四爲近隨其所求而得之无

所定主故利居正固其所守則善矣陳阜○丈夫九四

也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故繫於四也大抵陰柔不能自立常親繫於所近者上繫於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也皆是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪詭趨利之爲也故云利居貞自處於正則所謂隨有求而必得者乃正事君子之隨也伊川

周易卷之四

卷之四

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢

陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從

之可以无咎也占者當時之任宜審此戒本義○處說

之初下據二陰三求繫已不距則獲故曰隨有獲也居

於臣地復非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰

貞凶體剛居悅而得民心能幹其事而成其功者也雖

違常義志在濟物心有公誠著信在道以明其功何咎

之有王輔嗣○得三而附私擅其民正之凶也以隨之

時協隨之義竭誠奉主立功明道皆尚之矣夫何咎哉

子夏傳

○以剛明之才德居人臣之極位而有君之民於正道為大凶矣然既在嫌疑之地必當推其至誠之信率天下之民以奉於上盡其濟物之心顯然推白其臣子之道則庶可以免其刑戮而逃其悔吝昔文王三分天下有其二然有君民之大德有事君之小心故能脫美里之禍是盡其誠信以奉君而免咎者也

胡翼之

○明足以趨時乎足以守道非知權者孰能與於此故

孔子曰明功也言明則有功

王介甫

○九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天

周易卷之四

主

四百十

下之心隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆心皆

隨於君若人心從已危疑之道也故凶居此地者奈何

唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古

之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民

隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至

誠存於中是有孚也其所施為无不中是在道也唯其

明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上

不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人

大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑

亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

伊川

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

本義

○履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故

嘉吉也

王輔嗣

○不私其應信乎美德是以吉

陸績

四有善而能信之雖專于已而不忌其僭倖成其功也

故吉

劉牧

○得位處中天下之人莫不鼓舞而隨之故

當虛心盡誠以信任大才大智嘉善之人以共成天下

胡翼之

○嘉偶為配故凡言嘉者皆

配也隨之時陰急於隨陽故陰以不苟隨為真而陽以

不疑其叛已為志六二已遠五而繫於初九五不疑而

周易卷之四

主

三百九十

信之則初不敢有二不敢叛故吉

東坡

○九五居尊得

正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人

君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應六二之正

中為隨善之義

伊川

○六二柔順中正而應乎五嘉而

宜孚者也

王介甫

○九五陽剛中正為隨之主得衆文

之隨者而五之應惟在於二故曰孚于嘉吉此隨之至

善者也

徐幾

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山象曰拘繫之上窮

也

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神

明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之事自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也象云窮者極也本義○隨之爲體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘繫之乃從也率土之濱莫非王臣而爲不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌爲西方山者途之險隔也處西方而爲不從故王用通于西山王輔嗣○處隨之極爲悅之主弗隨於物心无所繫物有來求者不得已而後應之猶拘而繫之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄之王用此道所以亨于西山王文王西山岐山也陸介

○不得已而隨則志不固所以五維持之使不得去隨之極必反于不隨聖人垂戒以防臣道之過盛劉牧○六无所附而保其上守於險阻必拘繫之乃從又維之以力而後至五用是能通命于遠于貢○不從則威執之拘繫之也從則以德懷之維之也西者陰之所山者君之德朱離平陰之所而有君德者也王介甫○上與三无應下之象爻各有所隨已獨无可隨是逆時違衆之人五必拘繫之又維之而王道乃通代潤○上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨之極如拘持繫繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如

此王用亨于西山隨之極如是皆者大焉此道亨王業于西山太王避狄之難去幽來岐幽人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨極固爲太過然在得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施於他則過矣伊川○六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有繫小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當爲人所隨四臣位不當爲人所隨此臣得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此丘行可

測曰隨內體震初九由乾自上來索坤而得卦之所以爲隨者也以吾心之寂感言之潛居而不動者心之官也一有所感則變而隨事亦猶初以陰變而爲陽故爲官有渝之象然其變而隨也惟得其正則吉推之若士人之筮仕學者之從師臨事而從長莫不皆然又曰出門交有功者何此即同人于門之義得隨之正而不牽於私則有功而无失矣若反之於吾心則多聞擇其善者而從之庶幾有功耳六二陰也勢必從陽然正應在五而比於初有繫小子失丈夫

之象志之繫於富貴者必失於功名繫於功名者必失於道德以吾心言之繫於功名不能循正理傳曰鼎蕪與也可不慎哉三之義與正相久然居下之上而繫於四將為世用故隨而不從無以其質柔也故戒以利居貞外體兌以業言九四居大臣之位與人君同德而其下皆隨之此正危疑之地故有貞凶之戒惟有平在道以明川人何咎程子曰古之人有行之者伊尹周公孔明是也是以下信而上不疑非聖人大賢則不能也九五于嘉正合剛來下柔之義蓋以二體之變言之也同德相信如太甲之於伊尹高宗之於傅說成康之於周召是以吉上九隨之成說之極有固結不可解之象王用享于西山則山川鬼神莫不咸若大亨貞而天下隨之周之王業蓋至是而大成矣其受命也不亦宜乎

三三 艮上 蠱

序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云

風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也程傳○能通其變則為隨不能通其變則為蠱韓福州

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自貴來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者巽之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復

治故其占為元亨利涉大川

甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自

新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也本義○蠱者事也有事營為則大

得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也孔穎達○甲子日之

首盤造事之端舉初而明始也。馬融○甲者造作新令之日甲前三日取敗過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也。鄭康成○能幹者有爲之時非上下並行之正故不云利貞。代淵○君令時告猶天令時行非正固者不能幹故不言貞。薛籍○蠱惑而事生之時當濟之以仁甲屬木仁也巽上下皆巽過於柔當任威猛庚屬金義也。楊繪○既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲合皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後參較弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也。伊川

淵曰蠱壞亂也大傳與程朱皆以有事言何也蓋治蠱而曰蠱猶治亂而曰亂云爾蠱剛上而柔下卦變自泰而來乾以初索坤居上而爲艮坤之來居乾初而爲巽此上下之勢不變也交則爲泰反則爲蠱又泰極則必復於蠱下卑巽而上苟止上下偷安於不治凡皆蠱之象也彼此相隨順以動爲隨上下不交巽而止爲蠱又女隨人爲隨女惑男爲蠱則蠱者又隨之反也蠱極必當復治蓋窮則變變則通天下循環往必有復如殷之續禹舊服周之反商舊政皆因前人已壞之緒而復治之有繼統之義若如爻義以幹父之蠱爲言則殷高宗周宣王之於小辛厲王亦蠱之時用也故其占爲元亨然當蠱之時而欲治之必有險阻間隔於其間故曰利涉大川蓋險難田壞亂而後致正蠱之象也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞泰之變也後事方始而尚新蠱之治也監前慮後務出萬全自新丁寧不致速壞此聖人治蠱之律令也文王立於商紂之朝親見其壞亂有意於輔相其君以治之而紂不能用故衆諸蠱以爲後世治蠱之法至武王乃身行之可謂善繼其志者矣

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體卦變卦德釋卦名義，蓋如此則積弊而至於蠱矣。本義○上剛可以斷制下柔，可以制令，既巽又止，不

競爭也。有事而无競爭之患，故可以有為也。王輔嗣○

蠱者惑也。物既惑亂終致損壞，當須有事也。故序卦云：

蠱者事也。謂物蠱必有事，非謂謂蠱為事義當然也。往

○京氏傳曰：蠱自泰來。初六兩爻互變，若六爻俱變，則

為否。以卦氣言之，泰正月辟卦，益三月大夫卦，否七月

卿卦。然初九變則拔茅征吉，上六變則先否後喜，故能

治蠱。序卦云：有事，雜卦云：蠱則飭也。蓋取諸此。即頤○

剛謂上九柔謂初六上止而下巽也。有事相干之時，逆

之則愈煩，惟順而止，故可以息其紛擾。劉牧○用權者

常失於不能止，靜今既止，靜乃能行，權故可以治蠱。晁

○久習於亂，不可以剛猛治之，剛止於上，柔從於下，則

順禮和義而天下治。石介○以卦變及二體之義而言

剛上而柔下，謂乾之初九上而為上九，坤之上六下而

為初六也。陽剛尊而在上者也，今往居於上陰柔卑而

在下者也，今來居於下男雖少而居上女雖長而在下

尊卑得正，上下順理，治蠱之道也。由剛之上柔之下變

而為艮巽，艮止也，巽順也，下巽而上止，止於巽順也，以

巽順之道治蠱，是以元亨也。伊川

蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲

三日，終則有始，天行也。

釋卦辭治蠱至於元亨，則亂而復治之象也。亂之終治

之始，天運然也。本義○自甲至癸，自有序次，甲為令首

庚者申繼之，謂蠱者造事之始，故甲取守令之義，巽者

號令之常，故庚取申明之義。陳卓○剛止乎上，无為以

用下者也。柔巽乎下有為，以為上用者也。事之來如日

月四時終而有始，先甲者先事而圖其患，故事至而能

濟既濟矣。又圖其方來之患而豫防之，後甲之謂。王介

○自甲乙至于戊己，春夏生物之氣已備，庚者秋冬成

物之氣也。故有所革，別一般氣，愚得之伯淳先生云：太

防○上不止於所止，則不能節制下，不伏以從順，則不

能奉令剛柔不易位，則不通相應，不以中則不大用，此

四者以幹其事，然後能濟難有事而大通，所以不窮也。

陸象○治蠱之道如卦之才，則元亨而天下治矣。夫治

亂者苟能使尊卑上下之義正在下者，巽順在上者能

止齊安定之事，皆止於順，則何蠱之不治也。其道大善

而亨也。如此則天下治矣。方天下壞亂之際，宜涉艱險

以往而濟之，是往有所事也。夫有始則必有終，既終則

必有始天之道也聖人知始終之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

伊川

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

本義

○蠱者有事而待能之時也故君子以

濟民養德

王輔嗣

○風能搖動散布潤澤振民象山下

有風育德象山在上也

孔穎達

○君在上而安靜象山

以育德臣在下而行令象風以振民

何妥

○事生之時

民有被其害者必先有德於心待其百中萬全而後行

周易集義卷之四

三

四百九十一

之楊翰

○山在上則於物相遠風在下則有及民之義

代淵

○議事立制非賢德不能故君子選育賢德止齊

爭競

劉牧

○山下有風風遇山而回則物皆散亂故為

有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也

在已則養德於天下則濟民君子之所事莫大於此二

者

伊川

測曰大象以振民育德者何曰振民取諸風也育德

取諸山也山下有風舊物雖壞而新物復生此作新

民之象也然而生之者山也故以育德為之本云君

子之自昭明德固作新民之基本也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之

緒故諸父皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣

初六蠱業深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考

得无咎然亦危矣戒占者宜知如是又知危而能戒則終

吉也

本義

○處事之首始見任者也以柔巽之質幹父

之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能

堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎當事之首是以

危也能堪其事故終吉象云意承考者幹事之首時有

周易集義卷之四

三

四百九十二

損益不可盡承故意承而已

王輔嗣

對文父沒稱考

若康誥云大傷厥考心是父在亦稱考此避幹父之文

故變云考也

正義

○臨事專故厲終成其志故无咎

○考成也能成父事則人謂之君子之子能以此意

常自危厲承於先父不忘恭敬終於立身為善矣

○父以剛中首事子以柔順幹之父在觀其志父沒觀

其行其意雖承而事之欲違者多矣

王介甫

○有子然

後考无咎武王周公其達孝矣乎

王達

○文武之事壞

於夷厲宣王復之漢高之事壞於諸呂文帝復之既後

人能幹則前人无咎意承者繼志述事之謂

薛謩 ○初

六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子
幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其任而子而考
得无咎不然則爲父之累故必惕厲而終吉也處卑
而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在
下无應而上幹非有能濟之德以不克幹而言則其
義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父故
厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也○父
母之蠱入子所難治也幹者以身任其事而不敢違也
以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任
其事爲功故初終吉三无咎五用譽也 呂大防

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔
而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也 本義

○居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱婦人之性難可
全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞幹不失中得中

道也 王輔嗣 ○五以陰柔居君位委任九二有母之象

石介 ○母從子者也宜巽乎內以應外而反止乎外子
制義者也宜止乎外以制內而反巽於內宜不可以爲
貞矣然九二剛巽乎中得趣時之宜而未失道者也若
魯莊公能哀痛以思父誠敬以事母而防閑之以禮母

子相與之際雖不可謂正亦可謂能幹母之蠱而得中
道者矣 王介甫 ○危行言遜信而後諫非狄梁公之徒
孰能與於此 薛謩 ○九二陽剛爲六五所應是以陽剛

之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲
義以陽剛之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔
順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔
導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順
豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若仲已剛陽之道
遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在平巽已下
意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可

貞固盡其剛直之道如是乃中道也

王肅

高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可
矣又安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王
非甚柔弱也然能使之爲成王而已守成不失道則可
矣固不能使之爲義黃堯舜之事也二巽體而得中是
能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也 伊
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也
過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎 本義 ○以剛
幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有
悔終无大咎 王輔嗣 ○以剛得位幹事專任終成其志

子夏傳

○以剛幹事必傷和睦之道在親族之間必小有悔吝然代父整肅閨門幹成其事何咎之有胡翼之

○九二九三近乎專權卦中常抑之石介○九三之所

謂父上九也剛而不中不能无義三亦不中不能无

靜未失于道王介甫○以母而言陰陽志殊事難合也

屈而合中然後可幹以父言之君臣道合過亦不誅如

沒黯矯制雖有悔无大咎薛溫其○上无應小有悔以

剛德正志在父事故无大咎王達○三以陽剛居下之

上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過

也然而巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居

得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有

小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也何

○以九居三剛之至也以此為臣是諍君之臣以此為

子是諍父之子諍則有不順之名故始雖不免於小有

悔然不陷君父於不義則終无大咎也王湘卿

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將

日深故往則見吝戒占者不可如是也本義○體柔當

位幹不以剛而以柔和能容裕父事者也然无其應往

必不合故曰往見吝王輔嗣○以柔處柔不敏于事寬

主事而无成者也復往得乎終无功也子夏傳○裕不

能爭也虞翻○體柔居正可以饒益父事者也德本止

靜故可止而不可往陸希聲○不能強幹以得其譽可

寬裕其事緩而圖之斯宜止矣往求幹事得无咎乎劉牧

○父以柔懦蠱壞其家初處敗壞之始能用權變以治

其事致父於无過之地今四處已壞之後且无剛明之

才以寬裕處之往必見吝胡川○用心懈弛後時廢事

薛謩○四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕

以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守

而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无

應助往安能濟伊川○強以立事為幹急而委事為裕

事弊而裕之弊甚矣蓋六四體艮之止而又位俱柔

夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其

蠱者也持是以往吝之道也安能治蠱也劉彌邵

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其

象占如此本義○以柔處尊用中而應承先以斯用譽

之道也王輔嗣○柔非能為也必有主其事者居中得

應用德而不勞力者也子夏傳○雖天子必有繼也故

亦云幹父之蠱橫渠○周公繫此五爻專言父母者得

非違孝之情見辭以寄戒乎何則商紂昏暴親而正者
三仁耳尚或以奔以狂以死而不能怙時固感亂莠矣
文王蒙難而葉不耀內助者止文母而已武王拔民於
无告而仁義之周公救治於已墜而禮樂之前作後述
爲萬世至正大公之道於其親也不亦幹且用譽者乎
孫坦○五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於
九二是能任陽剛之臣也雖能下應陽剛之臣而倚任
之然已實陰柔故不能爲創始開基之事承其舊業則
可矣故爲幹父之蠱夫創業垂統之本非剛明之才則
不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以爲善
繼而承令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也伊川
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣
本義○故處事上而不累於位不事王侯高尚其事也
王輔嗣○終其事而不享其利子夏傳○年高事終不
當其位荀爽○上以尊剛之德爲四五所承不事王侯
者也陸希聲○在卦之終事成也在卦之上而无所承
身退者也在外卦而心不累乎內志之高者也王介甫
○自豐至王公无非事者不事王侯何以貴之謂志
於三三元應則去之不累於物其志爲可則也凌唐佐

○君子見蠱之漸則涉川以救之及其事成則不事王
侯以遠之蠱之成也良豎不治治君子不事事東坡○
上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也
以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶
於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高
尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曹子子思
之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善
其身尊高教尚其事守其志節而已象所謂志可則者
進退合道者也伊川○上五二爻以家事言則上爲父
五爲母衆爻爲子以國事言則五爲君下四爻爲用事
之臣上一爻爲不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀
下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言
則君之位存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也行
可
別曰蠱之六爻周公蓋言武王成王時事故以父子
爲象文王在四居近君之位當欲治天下之蠱矣然
止而不得行武王在初受而幹之巽以行權伐商救
民而四海永清故初六之辭曰幹父之蠱有子考元
咎然其時其事亦曰危矣必戰戰兢兢如涉大川先
甲三日後甲三日乃得終言傳云意承考也其謂善

繼人之志乎或曰陰體也豈武王之象乎曰文陽而武陰也周之王業文王創始於前武王特述而成之耳亦猶乾知大始坤作成物之義故文王在艮體爲陽武王在巽體爲陰也六二象周公輔成王以治天下故曰幹母之蠱然當巽而得中故又曰不可貞九三巽極將變剛以承剛故小有悔然居得其正又當治蠱之時雖過於剛无大咎也若周公誅三監以靖殷亂正此爻義六四柔以爲居止以爲體有柔順苟止之象若殷三臣之不忍於易位周大誥諸臣之憚於東征皆其事也故曰裕父之蠱往見吝六五以柔居尊象繼世之君能專用九二之賢若成王信任周公以幹父之蠱多方多士罔不遵服書所謂作周恭先是已故占曰用譽上九以陽剛之才居蠱之終在事之外故以不事王侯高尚其事爲象若殷之伯夷周之泰伯仲雍是其人已語云伯夷叔齊求仁而得仁又曰泰伯其可謂至德也已矣凡取其志之可則也易大傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危荀九家云周公六爻多言已事蓋得文王之家法云

周易義叢卷之四終

周易義叢卷之五

三三 兌下臨 坤上臨

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義程傳

臨元亨利貞至于八月有凶

周易義叢卷之五

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之本義○序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨剛既浸長悅而且順又以剛居中有應於外太得亨通而利正也故曰元亨利貞至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽

方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終
保聖人作易以戒之云孔穎達○京氏傳曰自五月姤
而一陰始生至九月剥而極盛十月陽盡故為坤至十
一月而一陽復生自姤至復凡七月故曰七日來復臨
十二月以陽氣浸長臨出地面故曰臨至六月為遯以
陰氣浸長陽將遯去故曰遯又兩越月為觀八月則陰
極盛而陽將剥去矣故曰至于八月有凶即觀○陽息
於十一月為復至十二月為臨消於五月為姤六月為
遯自子至未凡歷八月有凶言有而未至也陸績○六
爻止見相臨之義不見大之說惟序卦言之二剛浸長
故也石介○一陽復於下可以修身二陽浸長可以臨
人臨天下之大不有四德可乎王達○諸儒從周正建
子是一陽始生而為復建丑二陽長而為臨建巳陽變
純而成乾至建午為一陰生建未二陰生乃為八月若
如此言二陰生為八月匪為月錯乃成遯矣矧易取否
泰相反臨觀倚伏之義又須專用夏正建寅為首是自
泰正月至于八月建酉為觀惟復卦則從周正建子則
是陰陽相推世變相尋所以云至于八月有凶也句微
○臨卦辭文王自言已事也至于八月有凶豈豫知昭
穆之變乎荀九○臨之道如卦之才則大亨而正也二

陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方
盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必
於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其未
久若既衰而後戒亦无及矣伊川
測曰臨者大也二陽方長而盛大也又序卦在蠱之
後蠱則有事至臨而大其當文王周業寔昌之時乎
且以卦德言之內和悅而外柔順文王之止於仁敬
似之以卦體言之九二剛中君德也五在六爻為君
位在三才為天位與二相應是天應之也文王之宜
民得天似之即商紂為之毆民是亦相應之義臨乘
陽剛盛大之勢而有德有位與應是皆天命之正也
故其卦辭曰元亨利貞虛齋云元亨由勢上得利貞
自理中來故大亨而以正此大德之所以必受命也
非文王其孰能與於此哉或曰卦以二陽凌逼四陰
為臨大象則取以上臨下六爻則以上下相臨為義
其說同乎曰同也蓋臨之勢雖由二陽浸長而得此
君子道長之卦也然臨之為道寔因四五而成以四
五在君相之位故也蓋至於敦臨則天下皆變而為
君子矣故屯取夫立君革取王者革命隨為彼此相
隨臨為上下相與其卦辭皆曰元亨利貞者凡以其

卦之大也然相與有相治之義則臨者又屯華隨之政教也至于八月有凶說者或以爲周正八月泉齋云文王演易之時猶未改正朔也烏有所謂周正哉八月云者猶復之七日也自復數至于應爲月八爾或謂當從臨後泰卦數起至觀爲八月史評之臨當大亨之時而聖人遽以有凶爲戒者何也程正公曰自古天下安治未有久而不亂者由不能戒之於盛故也臨當方盛而不戒即遜可立至矣故曰消不久也

象曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名

本義

○浸漸也陰符經曰天地之道浸

亦用此義

徐義

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

本義

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也

本義

○陽轉進

長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義

王輔

○天道以剛居中而下與地爲應使物大得亨通而

利於正故乾卦曰元亨利貞臨卦二陽浸長九二剛而得中而四陰應之義同於乾亦具四德故曰天之道也

孔穎達

○二陽生於下而漸進下兌上坤和說而順剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道也以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夫象云決而和便用

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒

本義

○八月陽衰

而陰長小人道長君子道消也故曰有凶

王輔嗣

○八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建

寅至建酉爲八月今按王輔嗣注云小人道長君子道

消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八

月也

孔穎達

○自建丑至建申歷八月而成否故曰至

于八月有凶

蜀才

○剛中謂二四陰皆應故大亨以正

虞翻

○二以四德撫育萬民生長萬物天之道也

胡旦

○臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方

長然至於八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始

生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而

陽消矣故曰消不久也在陰陽之氣言之則消長如循

環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君

子道長之時聖人爲之誠使知極則有凶之理而虞備

之常不至於滿極則无凶也

伊川

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之無窮者兌也容之無疆者坤也本義○相臨之道莫若悅順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思無窮容保民无疆也王輔嗣○岸高於澤俯臨之也教思容保

有俯臨象劉牧○以土制水宜若易者然迫之以險隘則奔潰四出壞而後已居之以寬大則畜而為澤君子於民亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也教思无窮待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代以

下一次則橫流矣朱震○澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无欺也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義伊川○教思无窮澤潤地之象容保民无疆

地容澤之象蔡淵

測曰臨有政之道焉大象何以曰教思无窮蓋政必無乎教也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉本義○咸感也感應也有應於四

感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也王輔嗣○初居下

下以道臨上名不順也故變云咸臨薄沫○初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之以為臨者也虞翻○咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也此他卦相應无重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲

乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重伊川○復曰朋來初二兩咸字即朋之義兩臨字即來之義故復初元吉臨初亦貞吉胡炳文

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也象云未順命未詳本義○有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也王輔嗣○五與二雖相應而志不同總

利必未順命也

經 4-468

用剛則五不從純用柔又損已剛性必須斟酌事宜
可替否乃得无不利也孔穎達○履位得中有德感五
五順於二二未盡順子夏傳○當升居五群陰順命今
尚在二故曰未順命也荀爽○以剛中之臣承柔中之
主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防微之理未肯
全順其命陸介○二陽浸長而欲變柔故曰志行正也
未順命者君所受教而非君所教也王介甫○以道感
上上悅而未必能行魯哀悅夫子之道是也薄洙○二
與初相感而不應於五故曰未順命鮮于侁○二方陽
長而漸盛感動於六五中順之君其父之親故見信任
得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也
无不利者將然於所施為无所不利也象云未順命也
未者非遽之辭九二與五感應以臨下蓋以剛德之長
而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不
利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說
順也伊川○以卦義言之以大臨小初九九二臨四陰
也以爻位言之以上臨下六四六五臨初九九二者也
惟其正應而陰陽相感故交相為臨而謂之感言其交
相感而交相臨也初與二同為咸臨而初貞二无不利
者蓋初位卑而不中故取其正二得中而應君故无不

利也馮奇之
六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂
之咎不長也
陰柔不中正而居下之上為以甘悅臨人之象其占固
无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣
本義○甘者佞邪說媚不正之名獲非其位居剛長之
世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩
其道剛不害正故咎不長王輔嗣○以不正之行取悅
於民違道以干譽者也胡翼之○比於浸長之剛而能
變以從善是以无咎王介甫○在位不在人則憂懼可
免東坡○于朝之文辭新室之姦言內不足也處則不
當位上則不見應无攸利也能憂懼而下九二之賢則
无咎朱熹○三居下之上臨人者也在上而以甘悅臨
下失德之甚无所利也兌性既悅又乘二陽之上陽方
長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙
守正至誠以自處則无咎也邪悅由已能憂而改之復
何咎乎伊川○六三以甘媚臨而无攸利見君子之難
悅也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故
不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人交辭雖
為六三言之然亦可以見二陽之用心矣項安世

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也本義○處

順應陽不忌剛長而乃應之彼得其位盡其至者也剛

勝則柔危柔不失正乃得无咎也王輔嗣○體柔居正

德之至也陸介○至以至誠順乎剛也王介甫○四初

得位以正相應實美善之至極代淵○臨民以正不以

邪以公不以私薄涑○以陰柔下臨剛陽必不服惟其

當位乃可无咎若成王雖幼而尸大君之位雖周召在

下臨之可也然不以專至之誠臨之則禍咎未可免陳

○四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨

周易義叢卷之五

十一

四

道尚近故以此爲至四居正位而下應於剛陽之初處

近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當

也伊川○六四初九皆當位誠意以相與至臨也故无

咎揚中○三四皆陰柔三无攸利而四无咎者三乘陽

而四應陽三位不當而四位當也丘行可

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君

之宜吉之道也本義○處於尊位履得其中能納剛以

禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉

則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能不爲而成不行

而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉王

輔嗣○知柔知剛用晦而明委物以能以行其中非如

六四一於柔而已故吉王介甫○居坤順之中履至尊

之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而信任

之天下之賢樂爲之用如堯舜之任皋陶稷契之徒是

也吉可知已胡旦○二以剛中上行五以柔中下行上

下相交五兼二而用之上下行中道也朱三○五以

柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於

二不勞而治以知臨干者也夫以一人之身臨乎天下

之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足

周易義叢卷之五

十一

四

爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周

是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢

任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉

可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得

大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢

才非道同德合豈能用耶伊川

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其

象占如此本義○處坤之極以敦而臨者也志在助賢

以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也王輔嗣○四

五皆應於陽上爲至順亦歸而從之遠而志於陽敦厚
於君子之道順時知幾故吉而无咎子夏傳○雖无應
於陽而志順之陸彙○處一卦之極雖下无剛明之人
以爲已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下
復是其志在內也胡父○敦益也六五既已應九二上
六又從而附益之也東坡○上六坤之極順之至也而
居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求
於陽又其至順故志在從乎三陽尊而應卑高而從下
尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔
在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而
无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義
上无位之地止以在上言伊川○二剛浸長進逼於柔
此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者
又言上下相與爲臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨
柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛
也上下相臨所謂與也徐幾○臨有變通之義以下之
二陽而變乎上之四陰也然二當任而初不當任故二
爲臨主是以在二曰咸臨吉无不利而初曰咸臨貞吉
而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三
其最近者也故甘臨无攸利四五則漸遠矣故四至臨

无咎五知臨吉也唯上去陽獨遠而志應乎內故象係
有敦臨吉无咎之辭焉豈非臨之道利遠而不利近乎
立行可
測曰臨六爻義亦當體大象兼政教言夫教取諸父
也故初與二在父體皆以咸臨爲辭是能以道感格
乎上亦教思之義也初九龍德在野四自求之故能
感之以道則正而吉詩所謂家父作誦以究王誥是
已九二以臣與君如孟子所謂惟大人爲能格君心
之非傳曰非順命也蓋大臣以道事君容有從道不
從君之事古之人有行之者若文王之於殷紂伊尹
周公之於太甲成王是也六三居下之上以柔臨剛
而不中不正但以甘悅臨人如魯哀之於三家齊景
之於諸田是已何利之有六四至臨如諸侯之於大
夫士官司之於庶民是也六五之臨是帝王之臨天
下勞於求賢逸於任人孟子所謂堯舜之知而不偏
物急先務也其知臨之義乎上六居臨之終敦厚於
臨如王者必世而後仁堯老而舜攝三十有八年乃
殂落是敦臨之義也傳曰志在內也說者謂在二陽
是矣愚謂在二謂知人在初謂安民非帝王之德其
何以及茲

䷓ 坤下觀

序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則為觀平聲為觀於下則為觀去聲如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為群下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也程傳觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將

周易卷之五

十

金

祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意本義○王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足為觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣蓋夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也王輔嗣○盥而不薦有孚顒若下觀而化唯堯舜氏足以當之荀九家○風行於上衆順於下教化之象

續○天子始入廟盥手酌爵幣之時其禮簡畧至誠肅敬之心若有不盡者及夫薦腥熟之時其禮煩勞雖有

強力而恭懿之心皆倦怠矣聖人在上既盡至誠之心如始盥之時自能制天下天下仰而化之皆以孚信顒顒然盡其肅恭以應上也胡翼之○孚者九五之誠信孚于下也不言之信發而為敬順而仰觀者顒顒如也

朱震○子聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌爵幣於地求

周易卷之五

十一

夏

神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮文繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為天下之觀當嚴莊如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也伊川○觀者臨之反對臨臣下感格君上觀君上化成天下臨特變焉耳而觀則至於化矣郭雍○盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交神明者蓋已有在矣又曰古人脩身齊家治國平天下本於誠吾意而已詩書所言莫非明此者但

人自信不及故无其效聖人知其效必本於此故於觀
曰盥而不薦有孚顒若楊中立

測曰四陽爲大壯四陰曷不曰小者壯而曰觀盖取
二陽在上爲四陰仰觀之象故彖曰大觀在上此聖
人崇陽抑陰之意也又曰順而巽中正以觀天下此
指九五卦主而言下順而上巽即書所謂錫汝保極
惟皇作極是也盥而不薦有孚顒若此之謂聖人以
神道設教也何謂神道設教詩曰秦假无言又曰不
顯惟德記曰不動而敬此聖人之所以爲盡性也其
所存者神矣有孚者恂慄也顒若者威儀也下觀而

周易卷之五

十六

三百八十一

王

化則所謂篤恭而天下平是已稽之在昔惟堯舜氏
之德足以當之是故堯之爲君也欽明垂拱而已矣
舜之繼堯也恭己正南面而已矣而黎民於變四方
風動皆仰聖人而自化也繼堯舜而有作者其惟文
王乎故曰穆穆文王於緝熙敬止又曰予懷明德不
大聲以色文王之爲民建極亦若是而已矣然而不
識不知順帝之則斯固羣黎百姓之會歸於有極也
聖人至德淵微其自然之應固若是爾於乎觀之爲
義深矣哉

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義本義○大觀在上以位言順巽
中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无
其位亦不足以觀天下徐幾

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭本義○爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至

誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也伊川

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教

聖人之所以爲觀也本義○大觀在上下賤而上貴也自

順而巽以下統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感

周易卷之五

七

四百八十一

王

化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不
忒不見聖人使百姓而百姓自服也王輔嗣○柔小浸
長剛大在上其德可觀故曰大觀在上蜀才○中正謂
五以陽居陰又處中正陽則明達中則不過正則不偏
以此居尊所以能觀天下劉牧○賈子曰達人大觀无
物不可在上二爻能如是也薛溫其○天道至神故曰
神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見
天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至
神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫有名
言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳

其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而

戴服故曰以神道設教而天下服矣伊川

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以爲觀伊川○草木從上之風而偃

子夏傳○風主號令行令地上猶如先王設教在於民

上故云風行地上觀先王以省視萬方觀下民之風俗

以設於教非諸侯以下之所爲故云先王也孔穎達○

先王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也

于實○風行地上无所不至先王收采萬國之聲詩省

察其俗有不同者教之使同劉牧○風行地上周及庶

物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民

俗而設政教也天子巡狩四方觀視民俗設爲政教如

奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教

爲民觀也伊川

測曰大象之義云何高陵呂氏曰聖人以盡神也是

故盟而不薦者聖人之體省方談教者聖人之用

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎

九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道

君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞

矣本義○處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无

所鑑見故曰童觀趨順而已无所能爲小人道也故曰

小人无咎君子吝處大觀之時而爲童觀不亦宜乎故曰

君子吝王輔嗣○觀之爲義在上二陽初守卦下无應

于上不見宗廟之美所觀者淺故心未化陸希聲○六

以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故

曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德

之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小

人下民也所見皆淺不能識君子之道乃常分也不足

謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也伊川○初六爲

下民日用而不知則其常也故无咎君子而不著不察

則可羞矣項安世

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如

此丈夫得之則非所利矣本義○處在卦內柔順寡見

猶有應焉不爲全蒙故曰利女貞處大觀之時居中得

位不能大觀廣鑒但闚觀而已誠可醜也王輔嗣○二

居於內有應於外此以闚爲觀處內闚外女子之醜行

然處不失位可以自守故利女貞陸希聲○婦人有慕外

之志縱其志則情斯蕩矣故利女貞王輔嗣○二應於五

觀於五也。五剛陽中正之道，非二陰暗柔弱所能觀見也。故但如闕觀之觀耳。闕觀之觀雖小見而不能甚明也。二既不能明見剛陽中正之道，則利如女子之貞，雖見之不能甚明，而能順從者，女子之道也在。女子為貞也，二既不能明見九五之道，能如女子之順從，則不失中正，乃為利也。象云：可醜者，言君子不能觀見剛陽中正之大道，而僅闕觀其彷彿，雖能順從，乃同女子之貞，亦可羞醜也。伊川

六三觀我生進退象曰：觀我生進退未失道也。

我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故不觀九

五而獨觀已所行之通塞，以為進退占者，宜自審也。本

義○居下體之極處，二卦之際，近不比，尊遠不重，觀感者也。居此時也，可以觀我生進退也。王輔嗣○我生

我身所動出也。道得名生者，道是開通生利萬物故繫

辭云：生生之謂易，是道為生也。觀感相幾，未失其道，故

曰：觀我生進退。處進退之時，以觀進退之幾，未失道也。

孔穎達○我五也。生者教化生也。王凱○欲進觀於五

四既在前三，故宜退未失道也。荀爽○我所生出謂言

行也。三有應於上，而所處不當，故觀其所生以定所履

與時進退不失其道。陸希聲○處下體而未有位，故目

觀其道應于時，則進不得于時，則退。劉牧○處下卦之

上為衆人之長，風教號令皆自己出，不觀于民，但察已

之道，使無過不及，進退俯仰皆主於道。胡翼之○三居

非其位，處順之極，能順時以進退者也。若居當其位，則

無進退之義也。觀我生我之所生，謂動作施為出於已

者，觀其所生而隨宜進退，所以處雖非正而未至失道

也。隨時進退求不失道，故无悔咎以能順也。伊川○觀

我生而進退，所謂可以仕則仕，可以止則止，我无官守

我无言責，則進退之間，豈不綽綽乎有餘裕者是也。楊中立

六四觀國之光，利用賓于王。象曰：觀國之光，尚賓也。

六四最近於五，故有此象。其占為利於朝覲仕進也。本

義○居觀之時，最近於五，觀國之光者也。居近得位，明

習國儀，故曰利用賓于王。王輔嗣○利用為王者之賓

子夏傳○得位比尊，承于王者，職在披揚國俊，賓薦王

庭，故以進賢為尚賓。崔憬○六四以陰居陰，切近九五，

是能上附賢明之君，朝廷之禮，宗廟之儀，无所不知，仁

義禮樂之事，无所不習，如是而進觀國之光，故王者以

之為賓，如堯舜之迭為賓主然。胡旦○六四處巽順之

下，以陰居陰，故以祭祀明之。如二王之後，作賓主家助

祭宗廟。解千休○觀莫明於近五，以陽剛中正居尊位

聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智而上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓伊川○九五陽明居上是有光華者也蘭廷瑞

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也象云觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也本義○居於尊位為觀之主宜弘大化光被天下者也上之化下猶風之偃草故觀民之俗以察已道百姓有過在予一人君子風者已乃无咎上為觀主將欲自觀乃觀民也王輔嗣○我之風化被於民觀其民有君子之風則天下无所歸咎子夏

之地乘九五之上憂悔之地志不得平子夏傳○已處

五上為王者之師民之善惡由吾德化觀民之動作其志未平憂民之未化也陸希聲○觀上九是竟老舜攝

以後事荀九家○居二卦之上非至尊之位民之所觀

動而世為天下法言而世為天下則者也責望既重夕

思畫行志之未平胡旦○以陽處卦之上道大成也在

卦之外位不當也猶有觀焉天下之人將有為也或問

焉而以言遂知來物吉凶與民同患故志未平也楊精

○上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是

賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其

生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君

子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以

不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧

故云志未平也伊川

測曰初九何以曰童觀此百姓日用而不知者也所

見不踰乎男女衣食之間在小人可以无咎若君子

則可用為羞矣以聖人在上而童觀焉所謂邦有道

貧且賤焉是也詎不為耻乎六二闕觀是剽竊記誦

以為學者也見其彷彿而不可行所學非所用陸子

靜民嘗聞時文之見正謂此耳女子无閭外之事闕
觀乎外而不躬行乃其正也在君子則可醜矣六三
漸近乎上觀我生觀上也蓋上之用舍皆我之所生
也是故上之用我是吾才之適於用也居仁由義大
人之事備矣則進而仕上之不用我也是吾德之未
至行而未成吾斯之未能信則退而學此之謂觀我
生之義也六四在大觀之下與聖人爲徒即書所謂
近天子之光者也故曰觀國之光若然則可以當臣
鄰之任矣故曰利用賓于王在堯舜之時則元凱之
流是其人也九五觀我明德新民之體用可以致國
治天下平之效與否故曰觀民也蓋民之善惡皆君
之所生也觀我生皆君子焉則天下化中矣其斯以
爲无咎乎孔子曰脩己以安百姓堯舜其猶病諸此
之謂也上九雖不當事任而亦爲天下之所仰觀如
甘盤之在殷箕子之在周雖遜在荒野夷狄而天下
之觀故在也故自觀其所生必皆君子焉則无咎否
則何以答天下之仰望哉變我言其以上九爲賓故
也或曰觀陰長陽消此窮則變之時也惟聖人爲能
通其變於未窮必如堯之禪位於舜以爲觀於天下
斯應大觀之義未知是否

䷋ 震下噬嗑
序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有
可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑
合也口中物有間之齧而後合之也卦上下二剛爻而
中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲
頤中有物之象口中有物則隔其上下不得噬必齧之
則得噬故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在
口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或讎邪
間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲
戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣九天下
至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也
无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂
凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離
貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間
隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬
事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治
天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲
義在二體明照而威震乃用刑之象也 程傳
噬嗑亨利用獄
噬齧也噬合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽

而中虛頤口之象九四一陽間於其中必留之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上震本自益卦六四之柔上行以至於五而待其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也本義噬噬也噬合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑凡以通獄之利也王輔嗣○京氏傳曰噬嗑本自否來六五由初而往故彖曰柔得中而上行居五爲不得位以卦氣言之否七月辟卦噬嗑十月卿卦正用兵行刑之時也郎顗○噬嗑有五刑五用之象如舜之征三苗放四凶臯陶之刑期于无刑皆其義也荀九家○此一卦自頤而得頤二陽居外四陰在內今九四以一陽居三陰之中如剛梗之物在於頤中必齧之而後合胡旦○所亨在刑獄故不言元亨刑獄非大正之道故不言利貞代淵○道之衰物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄東坡○噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而噬之則亨通矣利用獄噬而噬之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而

云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑也伊川測曰觀下觀而化取法於天之神道也噬嗑噬而後得合取數於天之威用也天以電雷爲威用陽精爲五陰所閉則奮而爲雷輒而爲電雷震電貫閉結乃散在人則爲頤口有物間焉之象噬而去之則合與電雷發散五陰同義故亨者臯陶陳安民之謨而曰天討有罪五刑五用者何蓋刑之大者爲五刑五用以討天下之有罪而去之乃所爲合其間以安民也其大者如舜之以三苗間高宗以鬼方間成王以殷之頑民間宣王以玁狁淮夷間皆以其梗吾治而噬以合之也其次如舜之去四凶臯陶之刑故无小制百姓于刑之中以教猷德呂侯之惟敬五刑以成三德正與同義故曰噬嗑者聖人之大用也凡與典禮命服相胥而並行者也觀爲政以德而噬嗑乃其政刑也二者亡一焉不可以治天下矣以噬嗑之卦才言之兩造之善惡既分下動而上明矣復加之威焉威與明並行可以用獄矣而又有仁柔得中之君爲用刑之主以此治獄必无所濫而人心服故

曰利用獄卦爻之說云何曰坤以初爻上索乾為離而居上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴悍之人肆其腹暴則民之不得其情者多矣

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義本義○頤中有物齧而合之噬嗑之

義也王輔嗣

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

周易義疏卷之五

三九

言案

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭本義○有物有間

不齧不合无由亨也剛柔分動不溷乃明雷電並合不

亂乃章皆利用獄之義柔得中謂五也能為齧合而通

必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆

所之在貴也雖不當位不言用獄也王輔嗣○物情不

合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同犬咀嚼

劉牧○上行欲後之人君法三皇五帝之道劉牧○使

醜類盡除而異方會合陳阜○三陰爻三陽爻剛柔分

也柔得中而上行言自下進往何安○大九柔則言上

行剛則言來柔下剛上定體剛來如訟无妄渙等九

二為剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔體本在下今居五位為上行石介○噬嗑自否來

否之時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下

柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交

矣動而明則否塞通矣雷動電明剛柔相交合一而成

章則天地亨矣六五柔中不當位也施於用獄无若柔

中之為利蓋人君止於仁不以明斷稱以阜陶寧失不

經曾子哀矜勿喜之言觀之則不在明斷審矣朱震○

頤中有物故為噬嗑有物間於頤中則為害噬而噬之

則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明以

卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨

之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合而

章雷震而電耀相溷並見合而章也照與威並用獄之

道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象

言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居中

為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居

之為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴

過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得

用獄之宜也伊川

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作雷電

本義

○雷電取可畏之義

孔穎達

○雷

震電照則萬物不能懷邪

侯果

○專威不明則虐而不

察專明不威則察而不斷

薄注

○雷電相隨有相合之

義

左介

○明其罰之輕重使人曉然易避效雷之明正

其法令以警懈情效雷之威

朱震

○象无倒置者疑以

此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象雷明而雷威

法其明與威以明其刑罰勅其法令法者明事理而為

之防者也

伊川

大象以明罰勅法者何曰雷以明罰雷以勅法故電

而不雷則為縱雷而不雷則為罔或曰明罰正所以

周易卷之五

三

三百五十五

勅法也更詳之

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始

罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於初故

得无咎占者小傷而无咎也象云不行蓋言滅趾又有

不進於惡之象

本義

○在无位之地以處刑初受刑而非窮

者也九過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄

而後至於誅過輕故履校滅趾其行也足懲而已故不

重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也

○初剛而趨下小人之性欲動而无應故不得行是極

桎于獄者

劉牧

○為履校以桎其足使止而思其故初

九以陽明震懼能思以止過故无咎上九不能思所以

有滅耳之凶

石介

○荀卿曰非街履街泉也尚書大傳

曰唐虞象刑上刑赭衣中刑雜屨雜即傳所謂庶劑之

屨要之中刑之屨或非或紉或庶或劑皆為之疑古

者制為非屨赭衣當刑者服之以示愧耻履校使止而

不行小懲大戒故无咎

朱震

○九居初最下无位者也

下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木

械也其過小故履之於足以滅傷其趾人有小過校而

滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小

周易卷之五

三

四百五十五

懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎

也

伊川

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所

治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其

鼻占者雖傷而終无咎也

本義

○噬者刑克之謂也處

中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬

過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎膚者柔

脆之物也

王輔嗣

○噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也入之

大深至鼻而不以為咎以滅趾而不悛故也

劉牧

○以

陰居陰性刻而又乘剛施之於人張湯杜周之流可无咎者當故也房喬○二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬膚人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨伊川

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中

周易卷之五

主三

三

正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也本義○處下體之極而履非其位

以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其

正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎王輔嗣○柔僭剛位

以之刑物如噬腊遇毒而未傷懷懼而不果刑也干寶

○三處下體而失位吏之小者也常懼而弗能果敢得

无咎者以內含章明能无成而有終劉牧○以柔順之

質應於上九剛明之人能辨明邪正審察獄情所以終

无咎胡氏之○馬融以腊肉為肺陽之肉上九剛陽契

其象矣王昭素○三居下之上用刑者也六居三處不

當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯

之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也

用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬噬之時

大要噬間而噬之雖其身處位不當而強梗難服至於

遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而噬之

非有咎也伊川○六三以柔弱之才居剛決之位此弱

於齒而噬夫堅者也能不遇毒乎故曰位不當也楊萬里

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也○

肺肉之帶骨者與載通用禮獄訟入鈞金東矢而後聽

周易卷之五

主四

四

之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅

而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜

如是也本義○雖體陽爻為陰之主履不獲中而居其

非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直

也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通

理之道也王輔嗣○三來噬四四反噬三以上齧下以

剛噬陰得剛直也陸希聲○九四吏之大者也居臣位

之極履近乎危又獄事不可輕慢故艱貞則吉劉牧○

以陽居陰失位刑人其道未光不能以德服人也石介

○以剛直之道刑於人非艱難於正則不吉其道未為

光大也王達○九四居近君之位當噬嗑之任者也四

已過中是其姦愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉

之有聯骨者乾肉而蒸骨至堅難噬者也噬至堅而得

金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖

用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四

剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔

則守不固故戒以貞堅剛而不貞者有矣九失剛者皆

不貞也在噬嗑四最為善伊川○肺橫渠謂六五五柔

中有剛比腊為易比膚為難九四剛直往必克之然動

而不正艱貞乃吉噬嗑取上下相噬用刑難易耳五不

以君位言者人君不以聽訟為主君道不可以柔為怕

君不可逐明夷失人之則天王出居于鄭書出君不可

旅也決獄非人君之職若以五為君則二大夫三公四

侯相噬何哉朱震○九四以一卦言之則為姦者也以

六爻言之則居大臣之位任除姦之責者也楊中立

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金

六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此

象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也本義○乾肉

堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物

亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於

中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖

不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑

戮得當故雖貞厲而无咎王輔嗣○二先噬已已往噬

之位雖不當刑已得當是以无咎陸希聲○五以柔居

尊為噬嗑之主處剛得中內含陽明能斷大事者也獄

成于已成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用

矣劉牧○五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺

者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將

極矣其為姦甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃

中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃

金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六

五雖處剛中然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得

无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危

懼哉伊川○以五噬上噬之亦難處剛而得中故噬之

而服物至於噬而後合德下衰矣夫子曰必也无訟乎

叔向曰三辟之興皆在於叔世聖人之意深矣朱震○

九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以

柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎正如穆王

訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也李季辨

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其

象占如此象云滅耳蓋罪其聰之不聰也若能審聽而

早圖之則无此凶矣本義○處罰之極惡積不改者也

罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲

凶莫甚焉王輔嗣○何謂擔何何擔枷械滅沒於耳以

至誅滅以其聰之不明積惡至此故曰聰不明也孔穎達

○為五所何據五應三欲盡滅坎上互體坎為耳故曰

滅耳荀爽○上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦

之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可掩罪

大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也

謂在頸也伊川○噬嗑去姦之卦也故六爻皆言用獄

之事初上无位為受刑之人中四爻有位為治獄之人

然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二以柔居

柔純乎柔者故象為噬膚膚易噬之物也六五以柔居

剛為剛柔得中於象為噬乾肉乾肉比膚則難矣六三

柔中有剛故為噬腊肉腊肉有骨矣比乾肉又難也九

四剛中有柔故為噬乾肺肺則骨大於脂噬之最難者

也然二噬膚滅鼻三噬腊肉四噬乾肺艱貞五噬乾

肉貞厲者皆言治獄之道不可不謹也至於占辭三爻

无咎四獨吉者則治獄又以剛為尚也柔豈主姦之道
哉立行可

測曰初上无位為受刑之象初罪小過輕上惡極罪

重即兩端而求之則膚腊肉之遞為輕重皆可互

推中四爻為用刑之象六五在尊位為大君九四居

近君之位為大司寇餘二爻為小司寇乃百辟之司

士者六二滅鼻當從程說蓋二居中得正為用刑得

其中正之道乘初為用刑於剛強之人譬之噬膚然

雖深入至沒其鼻而无咎也六三以陰柔之才處不

中正之位我方治於彼彼亦反傷於我治人而人不

服有噬腊肉遇毒之象固可羞矣然當噬嗑之時彼

受刑者既有其罪終必伏法故於義為无咎也九四

當大士之位且以剛居柔得用刑之道故噬乾肺雖

難於腊肉而有得金矢之象書曰欽哉欽哉惟刑之

恤哉又曰敬忌慎罰故必利艱貞乃吉傳以為未光

何也曰金矢者剛直之謂也必剛直以為斷已非大

畏民志者矣六五以大君而用刑仁柔以為體得中

以為用如虞舜之於三苗四凶周宣王之於儆仇淮

夷穆王之訓呂刑故象曰噬乾肉蓋易於腊肉若肺矣

曰得黃金者如詩之所謂自彼氏羌莫敢不來享懷

彼淮夷來獻其琛書所謂官辟其罰六百銀大辟其罰千銀是已然必貞厲乃得无咎何也蓋用刑與兵甚非大君之得已也云爾或問象以五之柔為主而爻乃以四之剛為吉何也曰柔而得中者君道也剛而用中者臣道也當堯之時將用刑獄臯陶曰殺之三堯曰宥之三此五四剛柔之別也上九何校滅耳是俘馘大辟之獄也繫辭所謂惡積而不可撿罪大而不可解者也凶可知矣

三

艮上貴

序卦噓者合也物不可以苟合而已故受之以貴貴者

周易卷之六

卷六

賁

飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也程傳

賁章小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁賁者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛

上文柔而艮止於外故小利有攸往本義○賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁章者以柔來文剛而得亨通小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有攸往也凡類○離為日天文也艮為石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德鄭康成○京氏傳曰賁自泰來柔

自上來文二而為離故文明而亨剛自二文上為艮故止而小利有攸往以卦氣言之泰正月辟卦賁八月公卦雖因離相見而亨終以八月四陰盛長而小利有攸往也象曰觀乎天文以察時變聖易者自當知之即類

○離自外來而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小

周易卷之六

賁

賁

利有攸往

陸績

○賁本泰也坤之上六來居於二以一

柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔來文剛而得中分剛上而文柔柔亦得中上下相文而不失中則賁也非過飾也朱震○物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也伊川

測曰賁者飾也蓋以文其體之不足也卦變本自泰來坤下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之

人以之學禮則文質彬彬矣禮以嘉其所會故亨乾

之中爻往居坤之上爻而成艮此分剛上而文柔也如沉潜剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交錯也以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然有理而止於其所矣觀天文以察時變知天也觀人文以化成天下知人也文王特言貴之時用孔子乃極言貴道之大語云文不在茲乎彖辭蓋有深意焉彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

周易集義卷之五

四十一

三節九十一

文

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理固然也本義○柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而彖傳以陰為小者此也胡炳文文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分本義○剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文

剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往王輔嗣○卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也下體本乾柔來文其中而成離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨

周易集義卷之五

四十一

四十一

文

者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也伊川○日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍此天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以

相止者文之止也是則卦中離明而艮止者也胡允

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言貴道之大也本義 ○剛柔交錯而成文焉天之文

也止物不以威武而以文明人之文也觀天之文則時

變可知觀人之文則化成可爲王輔嗣 ○觀視天文剛

柔交錯相錯成文以察四時變化若四月純陽用事陰

在其中靡草死十月純陰用事陽在其中薺麥生是也

觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

孔穎達 ○陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上

聖人察時變修政和民以消其變也石介 ○天文謂日

月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時

之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成

其禮俗乃聖人用貴之道也伊川 ○父剛子柔君剛臣

柔夫剛妻柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者

交錯繁然成文天理也非人爲也上下內外尊卑貴賤

其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不

生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人

文其理一也朱震 ○聖人南面而立視昏明之星日月

之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友

之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化

成於天下胡允

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者

內離明而外艮止故取象如此本義 ○處賁之時止物

以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄王輔

嗣 ○庶政失而至於獄訟必也使无訟乎程頤 ○獄訟

至幽隱有剛明之德則可折斷賁之象其明不遠故聖

人戒之胡翼之 ○諸卦有離象者多以刑獄言之此象

文明化治之卦聖人戒之恐人惑也代淵 ○居上峻而

且明則下病於太察當先照其本原孫坦 ○山皆草木

百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明

爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其

庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之

所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也

爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明

爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有

文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也伊川 ○賁者

噬嗑之反對也噬嗑之卦變自否來柔自初上行得中

而爲電剛自五下來居初而爲雷剛柔既分雷電復合

故亨而利用獄賁之卦變自泰來柔自上來文剛得離

其德爲文明剛自二往上文柔得其德爲止文明雖
亨於庶政而止則无敢折獄也合卦辭與大象觀之其
義自明朱震○離爲刑獄之象凡四卦貴旅不憚於用
明故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以爲常
也程可久

測曰大象之義云何曰山下有火明而止也故可用
於小而不可用於大庶政如錢穀出納之類此其小
者可用以明也若夫獄者大事也死者不可復生斷
者不可復續苟敢於折獄則有不得其情而妄刑者
矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒事之象

占者自處當如是也象云義弗乘也君子之取舍決於

義而已本義○在賁之始以剛處下居於无位棄於不

義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗

乘之謂也王輔嗣○初應在四軒車之象四德不順故

義不乘舍四處下徒步之象陸希聲○居下无位乘則

僭矣素賁賤行乎賁賤行而宜之謂之義也劉牧○處

賁之時六爻須交相賁飾初本應四恐九三爲寇二近

而无應從二而乘車近而安應四是徒行遠而勞苟非

其義寧就勞而舍安石介○初九以剛陽居明體而處

下君子有剛陽之德而在下者也君子在无位之地无

所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以

行也君子脩飾之道正其所行守節處義其行不苟義

或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲

貴也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應

四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠

應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之

貴也是故君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以

車徒爲言者因趾與行爲義也伊川○壯初剛居剛而

健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯

于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安在下之

分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下

卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍

車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮也是故

君子行義必於在下之時發足之初觀之胡炳文

六二賁其須象曰賁其須與上與也

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附

三而動有賁須之象古者宜從上之陽剛而動也本義

○得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得

者也須之爲物上附者也循其所履以附於上故曰賁

其須王輔嗣○柔而位卑依剛以成文子夏傳○須待

也三待已從俱得其賁故曰賁其須也劉牧○賁之一

卦柔來文剛乾本九二須坤之上六來而成文故曰賁

其須與上興也鮮于侁○毛在頤曰須在口曰髭在頰

曰髯三在上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁

賁其須也夫文不虛生須生於頤血盛則須滋血衰則

減耗須所以賁其頤也朱震○卦之爲賁雖由兩爻之

變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道飾

於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義

周易義疏卷之五

聖王

四十一

須隨順而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁

也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也象云與上興

者蓋言以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止

唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也

伊

九三賁如濡如求貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所

安故有求貞之戒本義○處下體之極居得其位與二

相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又

得其潤故曰賁如濡如也求保其貞物莫之陵故曰永

貞吉王輔嗣○剛而得位兩柔附之賁然而文其飾濡

然而沃其潤雖阻他應而履位相保可以守正而獲吉

于賁○三接上體往來相賁飾故曰賁如濡如上下交

相賁飾則能變其體而成文假物相飾不回則散求貞

則吉劉牧○二三非應而相親惟不犯非禮能守正道

則物莫之陵石介○賁如自飾濡如六二飾之剛上柔

下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而興不足

以稱吉王介甫○三處文明之極與二四二陰間處相

賁賁之盛者也故云賁如如助辭也賁飾之盛光彩潤

澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿濯濯求其

周易義疏卷之五

四十一

聖王

吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常求貞正

賁者飾也賁飾之事難乎常也故求貞則吉三與四相

賁又下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也伊

○三賁將變動而失正則上自外而陵之朱震○三階

二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中必亨故求貞吉伊

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃

爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰

之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象

如此象云當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若午
正而不與亦无他患也木義○有應於初而闕於三爲
已寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則
懼三之難故或歸或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以
待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇
乃婚終无尤也王輔嗣○得位有應貴而戍文故潔其
儀曰其馬欲翰如而速往也子夏傳○初九爲應義不
乘車四慕之愈切初高其潔白之道欲飛翔而來也陸
○六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四純
白相飾也純白无偽誰能間之朱熹○四與初爲正應

周易卷之五

卷之五

相賁者也本當賁如而爲三所隔故不復相賁而皓如
皓白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白
馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所
隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象
也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳伊川○三當
賁道之隆四當賁道之變也項安世

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也
六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之
象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺
小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉本義

○處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害
也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃樂賁于丘
園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉
也王輔嗣○六五爲賁之主若施華飾於與服宮室之
物則大道損害丘園是素質之處若每事素質與丘園
相似則不廢費財物而所束之帛乃戔戔衆多也初儉
約必吝終吉而有喜也諸儒以此爻爲賁飾丘園之士
且爻象无待士之文而唯用束帛招聘以儉約待賢豈
其義也孔穎達○上九有正而儉實之德五能以戔戔
之帛敦而聘之陸績○二有文明之德待聘而行難進

周易卷之五

卷之五

似吝束帛非豐以聘丘園之士故爲盛多劉牧○居賁
之時須一陰一陽交相賁飾六五下无正應與六四相
近四亦陰爻故比於上九上九居卦外无位之地丘園
之象束帛得禮之中但賁于所近吝嗇之道石介○丘
園敦實之地使天下唯知務農種穀之事則國用豐阜
又當吝嗇節用故終獲吉胡氏○束帛損小儉而用禮
未失中也王介甫○丘墟園林實素之象六五位陽實
爻陰虛有孚盈缶亦著信於質素之事也朱熹○丘園
僻陋无入之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以
相廩宋咸○六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢

陰比於陽復无所繫應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圖之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而交交則雖其柔弱不能自爲爲可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也交交剪裁分裂之狀束帛喻六五本質交交謂受人剪裁而成用也伊川

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

周易義疏卷之五

五十一

賁

論

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此本義○

處歸之終歸終反素故任其質素不勞文飾而无咎也

以白爲歸而无患憂得志者也王輔嗣○守志任真得其本性故象云得志言居上得志也孔穎達○繪事後

素居上而能正五彩也劉攽○居於卦外不與內文交

相賁歸脩誠不事外飾者也石介○以君言之自有爲

以至无爲胡翼之○延山林之人求素士之言以歸其

政故上得志也于寶○剛上文柔柔來附之以人從賁

者也陽得志而陰聽命故曰白賁賁莫如白東坡○上

九賁之極也賁歸之極則失於華僞唯能質白其賁則

无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質

素者非无飾也不使華沒實耳象云上得志者在上面

文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地

而實尸賁之功爲得志也與他卦居極者異矣伊川○

內三爻離體以文明爲賁初賁其趾二賁其須三濡如

皆有所設飾也外三爻艮體以篤實爲賁四皤如五丘

園上白賁皆尚質素无假外飾故曰賁无色也徐幾○

處賁之極文變爲素素白自守其志得矣潘夢旂○賁

以一卦言則以卦變柔來文剛分剛上而文柔爲賁以

二體言則以卦德文明以止爲賁以六爻言則以三陰

三陽相比相應爲賁然陰陽二物有應者以應而相賁

无應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而

四輪如二比三而賁乎三故二賁須而二濡如五比上

而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁

二與三五與上比而相賁此六爻之大吉也丘行可

測曰初以四爲應四大輿象也而能舍之以徒行非

有剛明之德者不能也其泰伯伯夷之倫乎不然則

伊尹耕莘之時也衆人之所羞而君以爲賁也六二

賁其須因不失其親者也自天子以至于庶人未有

不須友以成者二能與高明任已上者相賁以興其

爲貴也不亦大乎九三以一剛貫於二柔之間曰貴如濡如文則勝質矣其流也有溺於便僻善柔之弊故以求貞爲戒六四求貴於初是其正應而爲昵比於已者所隔然而入馬俱白待貴之至也馬復輪如求貴之急匪三之害則與初爲婚媾矣此與他卦之辭意少異傳曰終无尤者邪不勝正故也六五貴于丘園求貴於上九也上九乃高尚而隱于丘園之賢五爲貴主能用束帛之禮聘之以爲己貴已不足而資于人雖若可吝然得其貴以化成天下故曰終吉若高宗之於傳說是其人已傳言有喜蓋美之也上

周易卷之五

五

三

坤下剝
艮上剝

序卦貴者歸也致歸然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文歸亨之極也極則必反故貴終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故爲剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著

於地類剝之象也程傳
剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也本義○剝者剝落也今陰長變剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也孔穎達○陽不可全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其復也陸希聲○京氏傳云乾初九變則爲姤柔遇剛也九二又變則爲遯陰浸長而陽當遯去也若下三爻俱變則泰復爲否大往小來不利君子貞也第四爻又變則爲觀氣衰於下而德鍾於上猶朱均之不肖而堯舜則以揖遜禪位大觀在上中正以觀天下也五爻俱變則爲剝蓋至是則君子盡變而爲小人故曰柔變剛也六爻俱變則爲純坤而一陽復生於下將爲復矣以卦氣言之姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月皆爲辟卦與乾之復臨泰壯夫正相對也邵雍○剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也伊川○否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞

剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉

雖然陽无可盡之理也再一變而後利有攸往矣胡炳文

測曰天地之間氣化有盛衰世道有興廢此性命自

然之理也然聖人於否泰剝復之間恒憊憊焉抑邪

扶正為君子謀凡以為天地立人極也所謂有相之

道存乎我者是已否小人道長君子道消其消長猶

在內外賓主之間君子雖不當位猶可為也故曰有

命嚙離祉至於剝則小人之道長而方盈且當尊位

君子之道消而將盡又不當位以父象觀之利床且

進於膚矣不可為也故卦辭曰不利有攸往若三仁

周易義疏卷之五

五

之於彼作者七人之於周是知其不利而各行其志

者也特父象之終聖人猶以碩果不食為君子望焉

然亦危矣君子處斯時也將何為哉順而止之以則

象也尚消息盈虛以法天也俟其天命之復來而已

爾由是言之天命雖有剝復而君子之道或出或處

或默或語不以其剝復而有存亡焉通變不窮利用

出入其斯以為神明之撰乎以吾心言之則為動極

而靜若思慮紛擾陽明微而陰濁盛亦不利有攸往

之象苟能養其夜氣以俟其善端之復是亦剝之時

用也噫氣化之剝天實為之吾心之剝其將誰尤斯

學易者所當深省也

象曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進干陽變剛為柔也本義○姤

柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變則盡反其所

為君子悉為小人天下之事有不忍言者故遇可為也

變不可為也丘行可

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也

以卦體卦德釋卦辭本義○坤順而艮止也所以順而

止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以

周易義疏卷之五

五

隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也王輔嗣○

君子通達物理貴尚消息盈虛若值消虛之時存身避

害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也

天行謂春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣

消滅乃天道之所行也孔穎達○小人方盛不可逆止

觀此卦象順而止之使不為害可也劉牧○尚消息盈

虛與天地合德四時合序也王介甫○天為剛德猶不

干時小人道長當慕尚天時之行也劉鑄○剝言柔變

剛夫言剛決柔如姤不言復而言遇以言君子道尊小

人莫能勝也剝下脫一落字郭忠孝○剝剝也謂剝落

也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

○消息盈虛四字皆為陽言復者陽之息始者陽之消

乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而

亦曰天行

胡炳文

至於虛者也其變也大矣然亦天行也故剝曰天行復

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地

剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下

以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故

上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是

則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦

本本固邦寧

○山本高峻今附於地即是剝落之象

上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當

須豐厚於下安物之居以防於剝也

正義○厚下者牀

不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

王輔嗣○下不可剝厚順於下因而安宅之不敢遷也

子夏傳○山以地為基國以民為本民厚則君得安其

大寶矣

劉牧○行葦之詩可謂厚下上不見利可謂安

宅

王介甫○萬物盡落惟山在地下之厚者莫如地物

之安者莫如山

薛溫其○山剝而附於地則其下厚矣

震朱

測曰剝象何以言上下曰此見上下一體也故下剝

則上危

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

本義○牀者

人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也

剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而

凶來也

王輔嗣○譬下吏蔑國政令民失所安遂能害

國

陸希聲○蔑盡也言初六剝初九一爻之盡也貞非

所處也。自下而剝漸至於身也。剝牀以足剝牀之足也。剝始自下故為剝。足陰自下進漸消滅於貞正凶之道也。蔑无也。謂消亡於正道也。陰剝陽柔變剛是邪侵正。小人消君子其凶可知。伊川○五月姤之一陰始消一陽於下猶剝床而先及其足也。吳幼清

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也。

辨牀幹也。進而上矣。象云未有與者言未大盛。本義○

蔑猶甚極之辭也。辨者足之上也。剝道浸長故剝其辨也。稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也。上輔嗣○足與牀分辨之處漸近人身蔑謂

微蔑。孔穎達○牀在足之間謂之辨。崔憬○象國

之名器以辨上下猶以名器與小人。陸象○辨苗蒺之

類初二俱言貞凶陰方浸長君子宜避小人不可固其

所守。劉牧○六二本陽為陰所剝上下皆小人其誰與

之。石介○君民之間臣之為也。胡旦○辨分隔上下者

牀之幹也。陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也。凶益甚

矣。象云未有與者言陰之侵剝於陽得以益盛至於剝

辨者以陽未有應與故也。小人侵削君子若君子有與

則可以勝小人不能為害矣。唯其无與所以被蔑而凶

當消剝之時而无徒與豈能自存也。言未有與剝之未

盛有與猶可勝也。示人之意深矣。伊川

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也。

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也。

占者如是則得无咎象云上下謂四陰也。本義○與上

為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎。王輔嗣

○志在於陽不為凶害小人之出其類者。陸象○衆陰

剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣。志從於

正在剝之時為无咎者也。三之為可謂善矣。不言吉何

也。曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱

所應在无位之地於斯時也難乎免矣。安得吉也。其義

為无咎耳。言其无咎所以勸也。三居剝而无咎者其所

處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為

无咎如東漢之呂強是也。伊川○剝之三即復之四復

六四在五陰中獨與初應而不許以吉剝六三在五陰

中獨與上應而許以无咎何也。曰復君子之事明道不

計功不以吉許之可也。剝小人之事小人中獨知有君

子不以无咎許之則无以開其補過之門也。胡炳文○

剝雖小人之事以近陽為善以有應於陽次之近陽者

六五是也。故可以治剝有應者此爻是也。故不為剝。

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也。

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也本義○初二剝

牀民所以安未剝其身也至四剝道漸長牀既剝盡以

及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶王輔嗣

○膚謂薦席剝於大臣之象近於君身崔憬○牀有茵

席猶國有近倖用近倖剝政令最為切近之災陸乘○

四居臣位之極懷剝陽之志已過乎中剝極為復必反

為陽之所剝是自復其凶故直云凶也劉牧○始剝於

牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰

長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

象云切近災者五為君位剝已及四在人則剝其膚矣

剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也伊川○六四上

體居牀之上則膚矣郭雍○剝道已成故直言凶而不

言蔑貞也丘行可

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長

當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利

也本義○處剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為

害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而

已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也

駢頭相次似貫魚也王輔嗣○得中承陽反正羣小

夏傳○魚在水難制貫而持之可為鼎俎之實宦寺之

屬剝陽之明著者也寵以金帛任以宮闈之事苟不及

政事何有不利无不利之事非无所不利也陸希聲○

陰居君位故不言剝是長君子之道而消小人者然體

未異羣陰羣陰摠湊于已故稱貫魚以宮人寵也劉牧

○寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无

不利東坡○下制衆陰若貫魚然咸順於上以宮人寵

之使尊卑有序厚恩錫子不及以政寵均則勢分不及

以政則无權故无不利之事朱震○剝及君位剝之極

也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之

門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序

如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也

宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義

以一陽在上衆陰有順從之道伊川

上九碩果不食君子得與小人同流象曰君子得與民所

載也小人剝廬終不可用也

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載

小人居之則剝極於上自失所藉而无復碩果得與之

象矣取象既明而君子小人其言不同聖人之情益可

見矣本義○處卦之終獨全不落故果至于碩而不見

食也君子居之則爲民覆蔭小人用之則剥下所庇也
王輔嗣○言君子處此位養育其民民所仰戴也若小
人處此位爲君剥徹民之廬舍此小人終不可用爲君
也孔穎達○果實爲陽不見食者葉爲之蔽上九不見
剥三五爲之蔽也九處上而衆陰戴之得與之象君子
所以蔽小人也今陰復剥陽是小人自壞其廬上九處
剥之極當以剛直止之不可復用陰柔也劉牧○聖人
存此一爻所以庇民石介○少康以一旅而興滅浞羿
而復其宇碩果不食之象也陳阜○諸陽消剥已盡獨
有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理
上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於
下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道
不可亡也或曰剥盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配
月則坤當十月以氣消息言則陽剥爲坤陽來爲復陽
未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月
恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其
亂可知亂極則自當思治故衆心願戴於君子君子得
輿也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剥
廬若小人則當剥之極剥其廬矣无所容其身也更不
論爻之陰陽但言小人處剥極則及其廬矣廬取在上

之象伊川○剥者言一陽在五陰之上而爲陰所剥也
故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下
五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則
无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无
陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剥未盡故
初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剥極
矣故不言蔑貞而直言凶也丘行可○剥之初當始時
二當進時故爻辭皆戒之曰蔑貞則凶三當否時而爻
則獨應於上故曰无咎四當觀時聖人既於觀四別取
觀國之光義五正當剥時又取以宮人寵有受制於陽
之義至五九直象之以不食之碩果其扶陽抑陰之意
每如此夫胡一桂
測曰柔之剥剛自下而起初六之剥於卦爲始故曰
剥牀以足六二之剥於卦爲進故曰剥牀以辨而皆
警告君子曰蔑貞凶使君子先爲之所然亦所以戒
小人也六三之剥於卦爲否當衆陰剥陽之時而已
獨應之不忍黨邪以害正故在剥之時爲无咎若東
漢之呂強庶幾近之六四之剥於卦爲觀象曰剥牀
以膚若殷之剥至於三仁書所謂播棄黎老其國事
不可復爲已故不曰蔑貞而直曰凶六五當君位大

觀在上不可復言剥矣故別設義以王后爲象
衆宮人以受寵於王其占曰无不利若湯武率天下
之賢聖克相上帝寵綏四方是其義也或曰若齊桓
晉文糾合諸侯以尊周室亦幾幾近之上九當剥之
時獨有一陽尚存有碩果復生之象其占則曰若君
子在上則其象爲得輿如共和之於周宣王是已若
小人居之則爲剥廬如有窮后昇之於仲康是已聖
人扶陽抑陰之意切且至矣

三三
復上復下

序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无剥

周易卷之五

卷之五

三

復

盡之理故剥極則復來陰極則陽生陽剥極於上而復
生於下窮上而反下也復所以次剥也爲卦一陽生於
五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一
陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反
君子之道消極而復長也故爲反善之義

程傳

復亨出入无疾朋來咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剥盡則爲純坤十月之卦而陽氣已
生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十
有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內
震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已

之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦
一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其
占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長
故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復
往之意七日者所占來復之期也
○陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時故无疾朋謂
陽也反復衆陽朋聚而來故无咎也反復其道七日來
復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來
復乃合於道也陽氣方長往則小人道消故利有攸往
也
○京氏傳曰從姤至復凡七月故曰七日來

周易卷之五

卷之五

三

復

復若以一月卦氣而言剥陽氣之盡在九月末十月純
坤用事坤卦既盡則復卦陽來從剝盡至陽氣來復隔
坤一卦六日七分舉成數言故曰七日來復
○極六位而反於坤之復其數七七爻在初故稱七日
○臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱八
月有凶戒之也復卦初爻在震震陽卦也有陽息之象
焉故稱七日來復喜之也兌在西方月在於西兌象得
八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震象得七
故曰七日喜於近也七八主靜故於象象言之
○反藏於地底入也動而上長出也无疾者動以順時

也朋來无咎明君子之進欲眾也名介○卦九歷六爻

一爻爲一日六十卦爻當三百六十日而兩卦相去皆

以七日故曰七日來復胡文○卦有以爻爲歲者有以

爻爲月者有以爻爲日者復言七日明卦氣也代淵○

陽氣有生物之心入于地中出于地上物无違之无疾

害之者也胡旦○復者纔一陽反下而動臨泰大壯夬

乾之象尚隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剥而欲陽

伸之亟孫復○近取諸身百理皆具屈伸往來之義只

於鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣

復爲方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復

周易卷之五 本七 四百三十一

其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生

便有死有始便有終明道○出入无疾害之者喜陽氣

之復勉之之辭朋來无過咎之者欲衆陽漸進誘之之

意房審權○復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛

而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故

復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內

入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來

於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始

生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木

於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也

既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽

始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來

然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君

子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛

則能協力以勝之也反復其道七日來復謂消長之道

反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變

而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至

於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消

故利有攸往也伊川

測曰剝極於上則復生於下天運然也復之道有二

周易卷之五 本六 四百六十六

有天地之復有吾心之復以天地之復言之貞之下

起元有亨道焉入而專出而直是出入无疾也二陽

三泰相繼繩繩而品物流形矣朋來又何咎焉七日

猶曰七月之日與臨之至于八月同義但彼以陰言

故曰月此以陽言故曰日猶詩言一之日二之日云

爾自姤至復乃七日來復之期也由復以至干乾其

剛寢而畏矣故其占利有攸往以吾心之復言之在

君子則寂然在中者貞也物感於外而幾動於微者

爲復在衆人則夜氣之所存而善端復見於平旦者

爲復虞舜所謂道心惟微孔子所謂復禮爲仁皆是

物也忠信而出忠信而入何疾之有由是而貌言視聽罔不由譽而作德焉是謂朋來无咎反復其道七日來復顯諸仁藏諸用惟智與仁互爲其根亦猶天道之貞下起元爲萬化機軸也周流六虛出乎震勞乎坎成言乎艮若以見惕躍飛言之其義亦同是七日之期也後天坎艮之間即先天坤復之位由復之自知以精義入神必利於用故曰利有攸往大傳曰復其見天地之心乎蓋天地以生物爲心至一陽初復乃可見故曰繼之者善也學易者能體諸此識得已之真心則孟子之所謂性善者自可默識

彖曰復亨剛反

剛反則亨本義○此云剛反言剝之一剛窮上反下而爲復也下文剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後立行可

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言本義○入則爲反出則剛長故无疾疾猶病也朋謂陽也王輔嗣○陽反於下而復其所出而動以順行出入於无間何疾之有于夏傳○剝以順而止

復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫之不以順也潘夢旂○復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也伊川○五陰在上微陽之氣動於下惟以順而行乃全其動石介

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也本義○陽氣始剝盡至來復時凡七日以天之行反復不過七日復之不可遠也王輔嗣

彖曰復亨剛反

三五

○反之與復得合其道不過七日復生此天地自然之理故曰天行也七日之說如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月不云月而云日者欲見陽長須速故變月言且今輔嗣云陽氣始剝盡至來復經七日若從五月言之尙得云始盡也又臨卦亦是陽長何以稱八月按易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一凡九主三百六十日餘有五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦

得六日七分也。剝卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事。坤卦有六日七分。坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽來復復隔坤之一卦。六日七分舉成數言之。故輔嗣言凡七日也。及復者出入之義。反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也。郎氏曰圖說出自京房。孔穎達○陽上出君子道長也陰下入小人道消也。七日也。幽詩一之日周之正月二之日周之二月古人呼月為日明矣。候果○七日者非坤之七日坤為十月卦氣起中孚太玄中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復卦六日七分之後也。卦用事他皆倣此。

李昉○西漢京房以卦氣主事皆驗。東漢郎顗行之為六日七分之學最為精妙。夫六日七分卦爻實數也。歲之日虛數也。月不盡之日必加算以為閏焉。宋王昭素未明閏數之妙。故有去冬至十五日之疑耳。胡旦○四正卦主四方六十卦主一春之月。節氣皆統於四正。則為五日四分日之一。積而成閏。每卦六日七分。氣之進退推盡而成。如九月剝也。有艮既濟噬嗑大過九五卦而後成坤十月坤也。又有未濟蹇頤中孚九五卦而後成復。剝復相去三十日後主冬至。冬至中氣起中孚。自中孚之後七日而復。故曰天行也。朱震

利有攸往剛長也。

以卦體而言既生則漸長矣。本義○往則小人道消也。王輔嗣○剝曰不利有攸往小人長也。復曰利有攸往剛長也。易之意凡以為君子謀。項安世

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也。

者宜盡心焉。本義○復者反本之謂也。天地以本為心者也。凡動息則靜靜非對動者也。語息則默默非對語者也。然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣。故動息地中乃天地之心見也。若其以有為心則異類未獲其存矣。王輔嗣○天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也。此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也。孔穎達○復又至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先。荀九家○一陽之生潛於地中雖未發

見然生物之心於此可見胡翼之○其道反復往來迭

消迭息七日而來復者天地之運行如是也消息相因

天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下

乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不

知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之伊川○

復見天地之心咸恒遯壯見天地之情心隱乎微情發

乎顯橫渠○復其見天地之心一言以蔽之曰天地以

生物為心明道○窮冬積陰之時幾於元生意矣而陽

氣已動於黃泉之下猶之人焉方其物慾之深也幾於

无天理矣而性善之端要不可泯也必有時而發就其

發處觀之則天地之心見矣李李辨

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所

定本義○方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為

復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜

行復則止事復則无事也王輔嗣○復卦只取冬至陽

復為主夏至則否王昭素○陽復于內陰反乎外不能

侵內先王於陽氣始生之日閉關以却外夷君子尚義

小人專利故使商旅不行雷在地中聲教未顯故不省

方劉牧○復者變易之際故須靜定以貞夫一東坡○

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中

陽始復之時也陽始生於下而其微安靜而後能長先

五順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商

旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在

一人之身亦然當安靜以養其陽也伊川

測曰大象以閉關不省方者何曰善方生而遽撓之

以物則方寸亂矣閉關不省方其所養者固也張子

曰德未成而先以功業為事是代大匠斲希不傷手

也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以脩身也

一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠

能復於善不抵於悔大喜而吉之道也故其象占如此

本義○最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠

而復幾悔而反以此脩身患難遠矣措之於事其殆庶

乎故元吉也王輔嗣○韓氏云祗大也既能速復是无

大悔所以大吉孔穎達○祗適也以未知幾適是為悔

復則无悔陸績○難止始動利害之心始起吉凶之兆

不分起而能復去道不遠王昭素○復者陽反來復也

陽君子之道故復為反善之義初剛陽來復處卦之初

復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何

復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵抵也至篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也

伊川○復之初九震體也微動之時也當是時而能復

焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不能即无妄也即誠也即天之道也即聖人之心也張敬夫

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也本

○得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁二

在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰

復之休也王輔嗣○以卦言之陽反為主以爻言之陽

之進為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也

陰以退為復故六二乘初有下初之意王介甫○休息

也六二不動即止于中正所謂吉祥止止是也初九知

幾六二知至至之者也朱震○以陰居陰不爭之至東

○二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也

復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復

於仁也二比而下之所以美而吉也為復之休美而吉

者以其能下仁也仁者天之公善之本也初復於仁二

能親而下之是以吉也伊川○易三百八十四爻未嘗

言仁此獨言之夫子蓋有深旨克已復禮為仁克其私

言仁此獨言之夫子蓋有深旨克已復禮為仁克其私

言仁此獨言之夫子蓋有深旨克已復禮為仁克其私

心復其天理所以為仁二去初未遠上无繫應能從初

而復所以為下仁也至四但言以從道也而不謂之仁

矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也張敬夫

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之

象屢失故危復則无咎故其占又如此本義○頻頻感

之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是

以感也感而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速

感而乃復義雖无咎他來難保王輔嗣○守常之義得

无咎也若更有他事而來則難保失孔穎達○三失位

故頻動而之正故无咎虞翻○過中失正以遠初復失

位為厲復則无咎陸東○懼而能悔其惡者也劉牧○

頻水厓也六三厥初妄動自厓而反於義為得困而學

之者也叔孫病不能相禮退而學禮之父朱震○三以

陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻

復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷

善之道與其復而危其屢失故曰厲无咎不可以頻失

而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復

也伊川

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣其微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之本義○四上下各有二陰而處厥中復得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也王輔嗣○旁四陰暗昧不見幾微之禮惟初九陽明見於復道六四獨能應之故曰以從道也石汝礪○處上下四陰之中故曰中行不從其類而下從初九故曰獨復王介○此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而能獨復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也伊川○中者隨時取義非一定之謂也就上下二卦則二五為中就五陰爻則四為中此所謂時中齊夢龍

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也象云中以自考者考成也本義○居厚而復中居厚則无怨

履中則可以自考雖不足以休復之吉守厚以復悔可免也王輔嗣○以柔體厚以中用順亦足自成陸德

○考者窮其理而盡於性也于夏傳○考自省考能以中道自考則動作不離於中王介甫○以中道察己之思慮有不善未嘗不復於善胡翼之○六五以中順之德居君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已自考以中道自成也伊川○二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學力之功五其天質之美歟立行可

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也本義○最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也王輔嗣○坤為衆故曰用行師陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初受命復道當從下升上上六行師王誅必加故曰以其國君凶荀爽○廢事之敗終猶可復師舉其大也以其國君凶任師由君也陽生

在下上六反以陰居上反君道也

劉牧

○以之行師必

敗以之爲國必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不省悟至于亡國反君道也

石介

○以陰柔居

復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災青災

天災自外來青已過由自作既迷不復善在已則動皆

過矣災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可

用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者

數之終至于十年不克征謂終不能行既迷於道何時

而可行也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復

反君之道也

伊川

○坤體而居上體之上先迷者也迷

周易義叢卷之五

三九

四言九

復

不特凶又有災青用行師終有大敗及其國君亦凶至

于十年終不能行甚言迷復之不可也

胡炳文

測曰復初九一陽復生於下卦之所以爲復者此也

求之吾心即所謂復小而辨於物是已德既能復又

居事初如中庸之所謂隱微周子之所謂幾於此即

能自知其不善而復焉自不至於有悔故曰不遠復

无咎悔大善而吉之道也夫子稱顏子其庶幾蓋謂

能克己復禮以爲仁也然則顏子之所從事其皆在

於幾微之間乎六二質既柔順處又中正下比於初

而志在從之是能親師取友以復於善復之休美者

也吉可知已程正公曰復者復於禮也復禮則爲仁

初復於仁二能親而下之故傳曰以下仁也求之孔

門如冉閔之徒是已六三以陰居陽又處動極是人

心道心爭戰之時故類失之然以其與初同體故能

頻復夫子所謂日月至焉者其六三之謂乎人心惟

危故曰厲復則安矣故曰无咎六四與剝六三正爲

反對皆小人變而爲君子也故曰中行獨復傳言以

從道者何渾野呂氏曰其始陷下羣小而不知也中

行而見賢人焉其志勃然而興應矣是以君子慎所

交也六五是居尊位之人能用其中順之德以敦於

周易義叢卷之五

六十一

三百五

復

善若殷之高宗周之成王皆能擇善而固執者也故

爲敦復之象无悔之道也上六終迷不復凶可知矣

坤有衆象初陽有君象十年坤之終數也故以行師

終有大敗及其國君凶至于十年不克征謂與象數

若合符節可不懼哉求之吾身是迷於欲而不反者

也傳曰反君道也蓋心爲天君以大體從小體是謂

反君之道

周易義叢卷之五終

周易義叢卷之六

三

震上无妄

序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉程傳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健

周易義叢卷之六

三

无妄

九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也本義○无妄者以剛爲內主

動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所

以大得亨通利於真正物既无妄當以正道行之若其

不依正道則有眚災不利有所往也孔穎達○京氏傳

曰无妄自遷來剛自下卦之外來而爲主於內以卦氣

言之遷六月辟卦无妄九月大夫卦是月雷始收聲此

遷之復也雷落地爲山山復變而爲雷亦有與乾同德

之象故卦辭亦曰元亨利貞即頤○乾上震下天威下

行物皆潔齊不敢虛妄何妥○雷動天行物皆无妄二

五又以中正相應无妄之至者也陸震○人改其過中

之行則无妄故復則无妄石介○世之无妄者莫過於

耕稼之事故六爻得失皆以取喻陳鼎○无妄者至誠

也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正性

命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德

也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨

矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄

之道利在真正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理

則妄也乃邪心也故有匪正則爲過青既已无妄不宜

有往往則妄也伊川○无妄史記作无望自文王以來

周易義叢卷之六

二

无妄

多爲无望之義馬季良鄭康成王子雍皆同斯義蓋動

出於人則爲之而期其成有所望也動而聽命於天非

可期望也馮奇之

測曰序卦傳復則不妄矣故受之以无妄程傳言无

妄本否卦剛自外卦來爲內體之主蓋一爻之變也

朱子言卦變由訟來蓋初二兩爻互變也京氏傳言

无妄自遷來剛自下卦之外來爲成卦之主蓋亦遷

之復也故彖曰爲主於內由是觀之則无妄者思誠

之義也當與乾卦對看乾是誠者天之道也无妄是

誠之者人之道也何以言之蓋遷因二陰浸長陽則

遜去亦猶道心爲人心所勝危且微矣今由剛自外來爲主於內有復之象故爲无妄則无妄是反之之聖人復是大賢以下求反於无妄者也與曲能有誠同義復而至於无妄則與乾同其實理大傳曰動而健者顯諸仁也剛中而應者和義而物皆順從即所謂發而皆中節之謂和是已蓋明其與乾同道也故卦辭皆曰元亨利貞又曰其匪正有眚不利有攸往者戒之也蓋欲進之以无妄之全功也記曰不明乎善不誠乎身矣程傳曰无妄雖无邪心苟所行不合正理則妄也如語所謂六言六蔽告子之所謂不動

周易義叢卷之六

三 三百九十三

心皆由不能明善以盡誠身之功故多有不合理之事夫苟由是也_{石介}以之行已則有過膏以之施於天下國家則不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

本義

○剛自外來而爲主於內謂震也動而健震動而

乾健也剛中而應謂五也剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利正而何剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也

王輔嗣

○行矣哉不可行者也

子夏傳

○剛謂乾也

主謂震也自外來謂五應於下也爲主於內言二得位也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正天之命也

劉牧

○乾剛由二陰浸長而遜去於外今復由

周易義叢卷之六

四

四百五十九

下卦之外來居於初爲成卦之主故曰爲主於內

即震

○下卦本是三陰陰爲柔邪初九一爻自外來消去陰

邪乃爲无妄

石介

○剛自外來謂初九也坤初爻變而

爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲

无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變

柔爲以正去妄之象又剛正爲主於內无妄之義也九

居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體

也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理

而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂

天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則爲

有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉伊川○无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者五師臨萃升无妄也大亨以正者三萃臨无妄也獨无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命即天理非人為也朱震○動而健者動以天不以人也郭雍

周易義象卷之六

五

四

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉本義○與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也王輔嗣○雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物與无妄也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不

云君子而言先王也孔穎達○與者助也物之无妄者天則祐助之劉牧○與相與為无妄也聖人在上專以剛直為治天下之人皆不敢為无妄石介○欽授人時茂對時育萬物王介甫○與字絕句物物相與以應雷行胡旦○言羣動之中與无妄而不與有妄者薛普○

物與我皆无妄也茂勉也對濟也勉濟斯時容養萬物而已東坡○雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是

驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與

周易義象卷之六

六

三

之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行求言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也伊川

測曰大象之義云何曰物與无妄者萬物各正其性命也茂對時育物其至誠盡性以盡人物之性者乎可謂善繼天地之志矣

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此本義○體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

王輔嗣○初為動主動而應天不妄者也陸績○往則吉者謂與四同志劉牧○君子退處衆人之下脩已待時可謂无妄陳阜○九以陽剛為主於内无妄之象以剛實變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也伊川○九本乾體初居震始動以天者也焉往而不吉不得志哉楊萬里○初陽无應而爻辭謂之往吉何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應而三不免於災五不免於疾上不免於責有應者反不若无應之為愈可見矣震陽初動誠一未分剛實无私以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九之往所以得无心之吉也李舜臣
六三不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣富如非富天下之富言非計其利而為之也本義○不耕而穫不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往王輔嗣○乘剛而

動則妄矣居中履正故以譬守先人之成緒者也守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰未富陸績○乘剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无妄不犯災者得中履正也妄動得利免咎可也劉牧○六二不勞已而得利此无妄之福六三无與已而得禍此无妄之災耿南仲○未富者无妄之世為人臣者不敢擅有成功也石介○九理之自然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畲譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而穫不菑而畲謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畲是也蓋耕則必有穫畲則必有畲是事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也象云未富也未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畲因其事之當然既耕則必有穫既畲則必成畲非必以穫畲之富而為也其始耕畲乃設心於求穫畲是以其富也心有欲而為者則妄也伊川○耕穫菑畲而得較此常理也然天命偶然亦有不用力而穫者无妄之

福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則字喚
得分明然利往與否又在占者審擇龍仁夫

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人
得牛邑人災也

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无
故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也
本義

○以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛
者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順
之行或牽之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災
也王輔嗣○失位不中首事而耕張德剛○四居臣位

周易要義卷之六

九

四

與上同體剛自外而下乘于三故稱行人三居內卦故
稱邑人劉牧○行人者九五也是也臣倡始造事君疑之
必奪其祿位石介○六三不中不正欲擅君權故或人
繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父子昆弟所
不容不惟已有災已之所累亦有災也胡旦○三以陰
柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在
无妄之道為災異也人之妄動由有欲也妄動而得亦
必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔
隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱繫也故聖人
因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛

行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也
設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得
牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人
繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以
為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄
得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得
也人能知此則不為妄動矣伊川○我求而我得者有
妄之災非我求而我得者无妄之災楊萬里

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占

周易要義卷之六

十

四

也象云固有之也有猶守也本義○處无妄之時以陽
居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有
所守而无咎也王輔嗣○九四上逼至尊下據二民威
權之盛為五所疑所可行者惟正而已石介○能以剛
正无咎者已之德性素有之也胡翼之○以无為有以
虛為實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖
不為正當亦不為妄者也不妄則固其位固有其位則
可正而无咎王介甫○四剛陽而居乾體復无應與无
妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也尤
居陰得為正乎曰以陽居乾體若復處剛則為過矣過

則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謹其所處可貞固守之利貞謂利於貞也伊川

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此象云不可試者既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也本義○居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非

所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜王輔嗣○堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理若必欲治之則勞煩於天下

周易卷之六

土

四

然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義孔穎達○三與五同功三為

妄行以疾已是未得志也勿藥有喜所謂禮義不愆何恤人之言之謂也陸希聲○五有應於二所任偏私而

為己之患為仁由己已正則不敢為妄勿藥者不外求也劉牧○九五之疾九四為之也四雖有權臣之象然

守正无犯五不疑則病自去若反疑之彼必不安故曰不可試石介○五居尊位初自外來為主五必疑之然

初本无妄故勿藥有喜辭于僥○九五之疾欲天下之

人不妄耳大禹泣辜成湯罪己是也陳惠○六三匪正

失順是大同之世有妄為五之疾孫復○五以中正當

尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以

藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故

勿藥則有喜也有喜謂疾自止也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无

妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也

周易卷之六

土

四

若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故唯戒在動動則妄矣伊川

上九无妄行有肯无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此本義○處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也王輔嗣○位處窮極動則致災故象云无妄之

行窮之災也孔穎達○居无妄之極有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也程懷○乘於剛上於

尊而又爭應窮高極危妄之甚也于寶○乾過剛則反陰故有窮極之災劉牧○初則當行終則當止行止適

當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉
无妄之終當止者也故行則有吉蘭廷瑞○上九居卦
之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄
也故上九而行則有過青而无所利矣伊川○上九居
乾之終則純乎天矣苟復動而妄行則失於亢故有過
青而无所利卦辭所謂匪正有眚不利有攸往即指此
也漢武漠北之征唐皇雲南之師此爻之謂矣張清子
測曰本義解无妄無无所期望之義蓋取諸爻辭云
初九以剛在內爲一卦之主即彖傳所謂剛自外來
而爲主於內者也故以卦名无妄爲象孟子曰仁義
禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求
則得之剛非自外來也顧謂自外來而爲主於內此
求則得之之象也即所謂誠之者人之道也誠能動
物何往不吉以上則得君以下則得民以內則順乎
親以外則信乎友傳曰得志也蓋无往而不得其志
矣六二不耕穫不菑畲有母意必固我之意是故經
德不回非以干祿也人能以是爲道則利有攸往矣
利往之云蓋爲占者設也六三何自而得災曰卦體
未變之前本上乾下艮遜也由剛自三來爲主於內
故爲无妄是故六爻之間多有所期望而偶自得

焉之象六三之災遜遺之也宜止而動已本无失人
遺之災然則何以處之曰勿校而已爾吾之无妄固
自若也九四陽剛乾體其才其識若可以有爲者然
下无應與孤立无助不宜出爲世用故曰可貞无咎
惟其无妄固能以貞固自守窮不失義也九五乾剛
中正而所應亦中正即文言所謂純粹精者也无妄
之至也如是而或有疾焉是乃无妄之疾也程傳所
謂如舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是已
天下之理邪不勝正勿藥有喜何以試爲上九无妄
之至其曰有眚蓋與乾之亢龍同義故曰窮之災也
於无妄何病焉
周易義叢書卷之六
上九
三
艮上
大畜
序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實
故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在
於山中所畜至大之象畜爲畜之義聚則聚之義聚在
中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積
故止爲畜義程傳
大畜利貞不家食吉利涉大川
大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮
篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言

此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也本義○乾健上進艮止而畜之能畜止剛健故曰大畜若小畜則巽在乾上巽順不能止乾之剛故曰小畜人能止健非正不可故利貞也已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉豐則養賢應於天道不憂險難故利涉大川孔穎達○京氏傳曰大畜自大壯來以卦氣言之大壯二月辟卦大畜八月卿卦其當殷之末世周之盛德耶即顯○艮五柔中正畜養三陽陰積○在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德畜正天下利貞者六四六五二柔畜止乾健非正則不能也石介○大畜養賢待用非抑其進上爲養賢之正四五爲疾賢之人乾之三爻求進之君子也陳阜○莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨一身之吉

天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義易體道宜取明且近者伊川○賢不家食祿之也古之人不仕无祿則耕而食之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非家食也郭雍○大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也博而寡要利涉大川又似有畜極而通之意與大壯藩決不羸壯于大輿之輓同義胡炳文
周易義象卷下 大 一 畜 止
測曰畜者止也又聚也能以大者止物則物之所聚亦大矣故能以篤實之心畜性命之德與乾元之於穆不已同其日新何大如之故曰大畜大畜而必曰利貞者亦如乾元之有利貞也蓋人之畜聚必以其正乃爲盛德如智者仁者之所見各得道之一隅亦不得謂之大正矣又自卦變卦體觀之剛宜上而上正也五居尊位因其宜上而能尚之亦正也又自卦德觀之爲能止健上以格君心之非下以禁百姓之暴此之謂能止健也已不正而能之乎故曰利貞既有大畜之才之德則宜在上位以享天祿以上必能

格君用建皇極以下必能入民允升大猷所謂達則
兼善天下是已故曰不家食言即天下有大艱難苟
能施其所畜之大以濟之亦无不利以大畜而涉大
川天亦祐之故又曰利涉大川蒙傳所謂剛上而尚
賢能止健者實兼取爻象之義而言也如文王以西
伯位三公此當六四之任者也在帝乙辛受之世能
使上下皆畜其惡而不得肆蓋與尚賢止健之義畧
同又其既專征伐則伐密伐崇以濟天下之險難至
武王天下大定記曰善繼人之志又曰子述之斯大
畜應天之義也即氏引翼傳言大畜卦辭其畜殷之

末世周之盛德耶有以也夫

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

本義

○凡物既厭而退者弱也既榮

而隕者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實者也

王輔嗣

○乾體剛性健故言剛健體靜止故稱篤實以其剛

健篤實之故故能輝耀光榮日增新其德也

孔穎達

○以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之才剛

健篤實則所畜能大充實而有光輝畜之不已則其德

日新也

伊川

○剛健乾之德篤實艮之德乾艮之間為

互離故以輝光言離之德如連山艮亦以光明言之蓋

外體合九三亦互離象也

朱震

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

本義

○剛上而尚賢謂上九

也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也健其過乾而

能止之非夫大正未之能也

王輔嗣

○諸儒謂大畜自

大壯來上能不距而下之是尚賢也

皇甫必

○剛上陽

居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能

止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊

尚賢德能止至健皆大正之道也

伊川

不家食言養賢也

亦取尚賢之象

本義

○上九能納乾健又居外卦之上

故曰不家食言周公吐哺下白屋之士得上九之義

于先

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

本義

○有大畜之實以之養賢今賢者

不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉

大川也

王輔嗣

○大畜之人所宜施其所畜以濟天下

故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者

得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之

艱險也蒙更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天

也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也
所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎伊川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳本義○物

之可畜於懷令德不敢盡於此也王輔嗣○欲取德積

於身故云天在山中君子則此大畜物既大畜德亦大

畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積

已德故云以畜其德也孔穎達○天在山中小能畜大

也前言往行多學而充之論辨而擬之以畜已之德

也陸象○天爲至大而在山之中所畜至大之象君子

觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖

賢之言與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之

以畜成其德乃大畜之義也伊川○天在山中譬則心

之體也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行

即所以畜其心之德蓋畜故乃所以養新而新非自外

至也昭昭之多止於所不見是以愈畜而愈大魏華父

測曰法象多識前言往行非徒誦說而已也蓋以畜

其德焉爾故入于耳則通于心得于人則有諸已也

非畜德而何

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六

四所止故其占往則有危而利於止也本義○四乃畜

已未可犯也故進則有厲已則利也王輔嗣○養賢之

初務於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲故

利於止陸希聲○艮爲山乾雖剛健前礙山險必不能

通石介○居而俟命則利往而遠上則厲子夏傳○初

九猶世祿之家以蕩陵德驕侈之君以剛行志而上有

六四正大之臣止畜之雖有剛欲不能以聘故不至於

犯災害也胡旦○大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被

止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位

之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他

卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相

止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同

志之象而无相止之義伊川

九二與說音說輟象曰輟說輟中无尤也

九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此

象也本義○五處畜盛未可犯也遇斯而進故輟說輟

也居得其中能以其中不爲馮河死而无悔遇難能止

故无尤也王輔嗣○履正位中安其所畜子夏傳○止

不我升待時而進盧氏傳 ○二體剛健志在速進爲五

所止遂至說輓陸乘 ○三陽同志已乘于初初止其行

已不獲進猶乘輿者輓說則所乘之人亦止劉牧 ○小

畜之說輓不得已也故夫反目大畜之說輓其心願

之故中无尤東坡 ○二爲六五所畜止勢不可進也五

據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道

故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如

車輿說去輪輓謂不行也象云中无尤也言輿說輓而

不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善

於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處

不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但

言輿說輓謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體

剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之

強弱學易者所宜深識也伊川 ○初剛正也二剛中也

四五柔也柔能畜剛剛知其不可遽犯而安之時也夫

氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才力蓋世者或聽於委

裘之命故曰大畜時也朱震

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往

上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽

爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故

其占必戒以艱貞閑輿乃利於有往也曰當爲日月之

日本義 ○九物極則反故畜極則通初二之進值於畜

盛故不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之

亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當

其位進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛

也與上合志故利有攸往王輔嗣 ○曰閑輿衛者進得

其時涉難无患雖曰有人欲閑輿車輿乃是防衛見護

也孔穎達 ○自任不可以縱縱則失矣剛而守正則利

閑輿輿乘備其左右則利有攸往矣子寶 ○逐角逐也

與二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞陸希聲

○三將通畜之極是往而涉乎危險者故利艱貞也劉牧

○居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而往前有六四

六五又山險未可輕進故曰利艱貞石介 ○合志者氣

類相同三與初二合志故曰良馬逐薛溫其 ○曰古作

粵發語之辭曰閑輿衛可也恃應而不知備悅進而不

知戒鮮不及矣朱震 ○三剛健之極而上九之陽亦上

進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同

相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進

其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃

其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日常開習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也伊川○他卦九

九與六為正應皆陰皆陽則為无應獨畜甘不然然九陽遇陰則為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求而曰合志云郭亦

六四童牛之牯元吉象曰六四无言有喜也童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也本義○

處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也王輔○初欲上進四牯之角不能觸童牛牯之角與无角同牯謂設其楅衡便果○四體柔止剛畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牯順之至也故復元吉賢人竟進世道必治故有喜陸希聲○牛雖釋而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則剛不能陵劉牧○童牛之初角者也續豕之去陽者也牯觸也牙觸也以陰柔止剛

健為難六四以柔角觸止初九六五以軟牙嚙止九二畜止得道乃有吉慶石介○童牛私欲不行而順物不犯以其有牯也乾自下承之熒友也柔得位以乘乾柔克也王介甫○以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也

聖論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故莫若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛之性舐觸以角故牯以制之若童犢始

角而加之以牯使舐觸之性不發則易而无傷以况六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也伊川○牯角械也童牛无所用牯然不敢廢者自其童而牯者逮其壯雖不牯可也此愛其牛之至也續豕狹豕也

有牙而不驚者惟豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牯之故至九二雖有牙而可畜也其始牯之其終進之天衢可也童而牯之愛以德也不惡其牙而畜之將求有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶東坡○小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也大畜之畜乾者六四六五也九居

上爲之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜内无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也馮奇之

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也本義○豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位爲畜之主二剛而進能積其牙柔能制使暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也王輔嗣○褚氏云積除也爾雅云積大防則積是

周易卷之六

二五

隄防之義謂防止其牙也正義○積謂豕之去勢者五

以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖不及四之元吉賢人嘉之故終有慶陸德明

豕去其勢則牙不能長猶二乘初爲興與說輟則剛不能進也劉牧○六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自

抑損退而爲積不忌剛進反禍爲福則吉六四六五俱

在艮體不至躁其故能改修陳臯○牙極也繫豕於牙

令不動也王逢○六五居君位止畜天下之邪惡夫以

億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則

視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治

其用若積豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若強制

其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使

之變也若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此

所以吉也君子發積豕之義知天下之惡不可以力制

也則察其機待其要塞絕其本源故不假刑法嚴峻而

惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而

迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人

則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑

之業知廉耻之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其

本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患牙之

利不制其牙而積其勢也伊川○牡豕曰豨攻其特而

去之曰積所以去其勢也豕牙二也積之者五也此用

柔畜剛之道也徐幾

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故

其象占如此本義○處畜之極畜極則通大畜以至於

大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也王輔嗣○

天衢既通道乃大亨何氏○上爲養賢之主其德剛厚

能負何天之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化

日隆道大行也陸希聲○乾陽俱進與已俱陽是同德

也德同則愛之故能養之以達其志使其道大行則是三陽之衢通於此時矣陽又被抑今而亨通故曰何訝之也實喜之也陳臬○下體受畜者也上體畜下者也

受畜者至於九三則良馬逐矣无復如初二也畜下者至於上九則天衢亨矣无復如四五也耿南仲○子聞

之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其

亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道

之亨也伊川○觀童牛之牯則知有厲利已矣觀犢豕

之牙則知輿說輓矣觀良馬逐則知何天之衢亨矣蓋

乾健為良所止是以三爻各相類郭雍○他卦取陰陽

相應此取相畜內卦受畜以自止為宜外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

胡炳文

測曰卦象兼取畜止畜聚二義大象專取畜聚義六

爻專取畜止義初九進則有厲惟利於已知難而止

者也可與語智矣九二處得中道能脫輓而不行時

止而止者也可以為仁矣九三與上合志其進也如

良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以艱貞閑習為

戒者慮其有所恃而用壯故也大壯九三君子用罔

貞厲卦變自大壯來故因為戒云若推以言學則

精研其義至於入神品之至也此亦與畜極之義同

以之致用而利蓋亦道大行之意六四當大畜之任

能止惡於初上格君心下敷五教皆止之於未發之

前若童牛始角而加之以牯則大善之吉也在吾心

則為慎獨以防其幾元吉可知已六五制惡有道得

其機會故其象為犢豕之牙其占雖吉然比之於四

則有間矣或問六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰

有慶何也曰論為力之難易則四為易故曰元吉論

其功之廣狹則五為廣故曰有慶六五又義及求諸

身則奈何高陵呂氏曰君子以力制慾慾益熾以氣

制忿忿益張惟明理以制慾思難以制忿斯應犢豕

之義云上九之亨畜極而大通也故以天之衢為象

雲行雨施天下平也其斯以為道大行乎在君子則

為達源之用詩云左之左之无不宜之右之右之无

不有之此之謂也

震下頤

艮上頤

序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽又中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也程傳

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內

周易卷之六

五九

頤

頤

含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉

者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂

觀其所以養身之術皆得正則吉也本義○於頤養之

世養此貞正則得吉也觀頤者觀此聖人所養物也自

求口實者觀其自養求其口中之實也孔穎達○京氏

傳曰頤之為卦自觀來故卦辭曰觀頤即觀我生君子

无咎之義即頤○養民自養養賢皆貴貞正薄冰○觀

頤觀其養德養賢也以上下二陽言上陽養賢下陽養

德自求口實求所以養身也以中四陰言上二陰資民

以養下二陰自食其力蓋陽實而陰虛實以象賢德虛

以象口腹也鄭夫○頤之道以正則吉也人之養身養

德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物

各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤

與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣伊川○觀頤

者觀其所養之道於人也主上下二陽言陽為實唯實

故能養人自求口實者觀其自養之道於已也主中四

陰而言陰為虛唯虛故求口實張清子

測曰頤之義養也凡養之為道得正則吉然所以考

其正不正者豈有他哉亦於其所養與自養觀之而

已矣觀頤觀其所養也苟所養果聖賢大學之道則

正而吉已或不足則資人以為養雖頤拂經弗恤

也已或有餘則推之以養人雖厲而不以為病皆所

以養其德以養人也自求口實觀其自養也人君以

天下自養必其德之足以養天下之人臣食祿於君

以自養必使食不浮乎其德庶人持其手以自養必

使其事稱乎其食皆所以養其身也自求其所以

養身之術必得其正如上之所云則吉苟以饑渴之

害為心害急口體而輕道義或不能自節而以聲色

臭味汨其性皆不得其正者也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也

釋卦辭

本義

○貞吉所養者正則吉也所養謂所養之

人與養之道自求口實謂其自求養身之道皆以正

則吉也

伊川

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

本義

○養正之吉乃兼二義一者養

此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂

養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之

文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也言在下觀

視在上頤養所養何人自求口實觀其自養也謂在下

之人觀此在上自求口中之實若所養是賢及自養有

節則是其德盛也若所養非賢及自養非度則是其德

惡也天地養萬物已下又廣言頤卦所養事大聖人

養賢以及萬民者先須養賢乃得養民如虞舜五人周

武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以爲輔佐

政治世康兆庶咸悅此則聖人養賢以及萬民之義也

孔穎達

○湯用伊尹不仁者遠可以見其所養也自作

孽不可追口實可以自求而得之也

王達 ○不觀其養

心之大而觀其自求口實何也人之所以忘其大體者

以從事於口體之養也口體之養求不失義則養其大

體可知矣是以觀其自求口實足以知其自養矣

○六爻與象違戾者上下不順也凡頤之道以尊養卑

以上養下今震下艮上震長艮少長有動而求少少友

止而養長故諸爻皆以顛拂言之

解于仇

○貞吉所養

者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實

謂其自求養身之道皆以正則吉也天地之道則養育

萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共

天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養

賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生

聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥

獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道

贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用

或止云時以其大者也萬物之生惟養時爲大故云時

伊川

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

本義

○言語飲食猶慎而節之

而況其餘乎

王輔嗣

○先儒云禍從口出患從口入故

爲頤養而慎節也

孔穎達

○言語者禍福之機飲食者

康疾之由動止得其道身乃安頤

子夏傳

○不能自養

則禍患未免於身何以養人

陳阜

○雷動於下山止於

上頤之象也動而出爲言語慎以止之動而入爲飲食
節以止之皆欲其適可而止也鄭大○以二體言之山
下有雷頤雷震於山下山之生物皆動其根發其萌
芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動
頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛
頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎
言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事
之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身爲言
語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當
而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者
皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不
然也伊川

淵曰大象何以慎言語節飲食高陵呂氏曰言語慎
則有以正天下之令而民性復飲食節則不至耗天
下之財而民生遂此君子養正之所以爲大也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也
靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下
足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其
象占如此本義○朵頤者嚼也以陽處下而爲動始不
能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競修已

莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能
貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆美我朵頤之
躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉王
輔嗣○頤是厚陰離體故取龜爲象鄭大○爾謂初我
謂四當養賢之世四居其正施下之光必求初以自助
初當守常以俟賜今反動以應上是守剛德不能自決
策者也健美謀食不足貴矣劉牧○爾謂上九止於上
而能養我者初九躁於下而不能養此凶道也楊繪○
爾初九以一陽而位於四陰之下其德足以自養乃不
能守而觀於四見其可欲朵頤而慕之爲陰所致陽貴
於養人故不足貴也東坡○蒙之初六蒙者也爻乃主
發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈
龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也
然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以
養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求
養于外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤
人所欲也上應於四不能自守志在上行悅所欲而朵
頤者也心旣動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從
陰則何所不至是以凶也朵頤爲朵動其頤頤人見食
而欲之則動頤垂涎故以爲象伊川○觀九五曰觀我

生頤初九曰舍爾靈龜觀我朵頤觀之觀我指本文而言頤之觀我指外爻而言蓋頤之初九本自觀九五互變而來故獨觀上卦而朵頤耳京氏傳謂頤自觀來有以也皇甫謐○初九陽本可貴而累於動體縱慾而動則飲食之人人皆賤之矣烏得而不凶此樂正子之徒鋪啜所以見斥於孟子也張清子

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶

丘土之高者上之象也象云失類言初上皆非其類本義

○養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體

周易義疏卷之六

三十五

三十五

之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰

顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未

見有與故曰頤征凶王輔嗣○丘小山謂五也違常于

五也王肅○丘者丘墟不平非常所安陸希聲○丘謂

五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也四有

應在下養得其宜二若行之下非所應劉牧○五居高

位丘之象二下養於初違常義也石介○以上養下頤

之常也以下養上則違常矣六五止乎尊位養道不足

亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉以

征則不得而凶故曰于丘頤征凶二五皆陰所謂類也

陰與陽相養以陰養陰故曰失類王介甫○女不能自

處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養

於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之俸民

賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必

求養於剛陽若反下求于初則為顛倒故云顛頤顛則

拂違經常不可行也若求養于丘則往必有凶丘在外

而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求

頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上

非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不

獲其養爾妄求于上往則得凶今有人才不足以自養

周易義疏卷之六

三十五

三十五

見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得

凶必矣伊川

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖

也

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶

故其象占如此本義○履夫不正以養於上納上以諂

者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十

年見棄者也立行於此无施而利王輔嗣○居明哲之

朝當祿賢之世則上不可以邪動位不可以妄處違時

悖德凶其宜矣劉牧○以陰居陽是履不得位行不得

正胡翼之○初九以陽爻處卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道也石介○動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱震
○頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也伊川○十數之終互坤象胡炳文

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰頤頤之吉上

施光也

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣本義○體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰頤頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則復正察其所養則養賢頤父之貴斯為盛矣王輔嗣○下養於初是上施也寡欲少求其欲逐逐所以无咎孔穎達○雖曰頤養然得位靜止施而不求

非无情也止以待時視時而求不睢盱也非无欲也義然後取待逐而逐安其所也于寶○六四正應在初合而就於上九而得其位焉故曰頤頤吉也虎視眈眈貪食之容其欲逐逐嗜慾之甚然而得无咎者以上九之施光故无咎楊繪○以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未克逐而復逐其得无咎以居不失正陸秉○四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初而養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰頤頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也自三以下養口體者也四以

上養德義者也。伊川○虎視常垂首按荷九家易良有虎象。張欽夫

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也。

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此。本義○以陰居陽拂頤之義行則失類故

宜居貞也。无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也。王輔嗣○居

尊而從上已无政而不能養下違其常理者也。以附賢守正而吉然不可涉難。子夏傳○為養之主下无其應

周易卷之六

三九 三百九十五

不能養下民所不從故不可涉難然上承於陽順而從

之是違養下之常而得居貞之吉。陸德明○以无養下

之德故爻辭不加頤字乃曰拂經也。劉牧○六二失類

從初六五順而從上俱失中爻之常居尊位而反就養

於上雖得正吉不可涉難。楊繪○六五頤之時居君位

養天下者也。然其陰柔之質才不足以養天下。上有剛

陽之賢故順從之。賴其養已以濟天下。君者養人者也

反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於

賢師傅上師傅之位也。必居守貞固。篤於委信。則能輔

翼其身澤及天下。故吉也。陰柔之質无貞剛之性。故戒

以能居貞則吉。以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平

時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也。以成王

之才不至於甚柔弱也。當管蔡之亂幾不保於周公况

其下者乎。故艱險之際非剛明之主不可恃也。不得已

而濟艱險者則有矣。發此義者所以深戒於為君也。伊

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也。位高任

重故厲而吉。陽剛在上故利涉川。本義○以陽處上而

履四陰陰不能獨為主必宗於陽也。故莫不由之以得

其養故曰由頤為衆陰之主不可潰也。故厲乃吉有似

周易卷之六

四二 四百五十二

家人悔厲之義貴而无位是以厲也。高而有民是以吉

也。為養之主物莫之違故利涉大川也。王輔嗣○最在

於上為衆所養衆陰稟陽之德各願盡其養道頤道之

行自我而致。陸績○物皆由之得其養也。故曰由頤。

牧○君養民陽養陰之象非危厲嚴厲之象似家人悔

厲之義。石介○上九以剛陽之德居師傅之任。六五之

君柔順而從於已。賴已之養是當天下之任。天下由之

以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也。如伊川

周公何嘗不憂勤兢畏。故得終吉。夫以君之才不足而

倚賴於已。身當天下大任。宜竭其才力濟天下之艱危

成天下之治安。故曰利涉大川。得君如此之專。受任如此之重。苟不濟天下艱危。何足稱矣。而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮。然惕厲則不可忘也。伊川○五體陰柔。无剛陽之才。不足以養天下。而由上以養者也。然非養道之正。權重位高。衆皆忌之。必危不敢安其危。下從王事。无成有終。使上下並受其福。故大有慶。鄭康成曰。君以得人爲慶。虞仲翔曰。陽得位。故大有慶。朱震
測曰。六爻自三以下。皆自求口實者也。以震之動而凶。初陽剛足以自養矣。乃以應四而動於欲。故象曰。舍爾靈龜。觀我朵頤。從外誘則失德。凶可知矣。二頤頤則拂。經于丘。頤則非其類。下陵而上。援征凶。可必也。三拂頤之貞。於上爲盜。臣於下爲剝民之吏。於隣爲侵牟之夫。於自養則爲縱欲傷生之人。凶則甚矣。十年勿用者。何卦二奇四偶。其數十言在頤之時。終不可用也。无攸利。言在頤之位。无所往而利也。自四以上。皆觀頤者也。以艮之篤實輝光。而皆吉。四與五居君相之位。四應於初五。比於上。自知不足。而能資求於上下之賢才。以養其德。由是天下必得其所養矣。故曰。順以從上。上施光也。上九由頤厲吉者。何知天下由己以養也。格君以成其德。則納約自牖。而无

周易卷之六

頤 一 四 五 七

頤

於周公他可知已

周易卷之六

頤 一

頤

三 巽下大過

序卦曰。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成。成則能動。動則有過。大過所以次頤也。爲卦上兌下巽。澤在木上。滅木也。澤者潤養於木。乃至滅沒於木。爲大過之義。大過者。陽過也。故爲大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業。大過於人。凡事之大過。於常者皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正理。矯失之用。小過於中者。則有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於

中乃求中之過也所謂大過者常事之大者也非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由此字道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也傳大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也本義○過謂過越之過衰難之世惟陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過棟撓者棟謂屋棟撓謂木末但弱言衰亂之

周易卷之六

聖 四百十五

世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也孔穎達○京氏傳曰大過自遷來遷有重巽象為木故卦辭以棟言二三四五爻辭俱以木為象由變為大過上兌下巽故二五爻辭以楊為象以卦氣言之遷六月辟卦大過十一月公卦以復為辟此君子道長之初當有聖人者出以拯溺扶衰故利有攸往亨剛過而中指二而言巽而說文土自言已事也即頤○初上陰柔本末弱故棟撓虞仲翔○內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨陸績○過常分以拯救天下之患難非有大過人之

才者不能惟湯武之放伐足以當之文王卦辭曰棟撓以言殷之末世其曰利有攸往亨以言周之盛德也乎荀九家○在朝而三仁不得柄用在列國而崇密諸列

侯惟事阿附本末俱弱也有棟撓之象惟西伯及四友之臣剛而得中故利有攸往亨大過一卦惟文王足以當之白勳○小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之棟伊川○既曰棟撓又曰利有攸往亨何也曰棟撓以卦象言也利有往而後亨是不可无大有為之才而天下亦无不可為之事以占言也胡炳文

周易卷之六

聖 四百十六

測曰凡天下之時之用皆以適中為善大過小過皆過而失其中者也本不為善惟聖人能以權用之故可用為天下之法象耳大過大者過也又為過之大以卦義而言其時則中強而本末弱故有棟撓之象以卦才而言其用則剛雖過而二五得中雖上下无所輔而一君一相且具內巽外說之德在大過之時以中道巽說而行是亦足以利有攸往而亨矣故以

堯舜之禪讓湯武之放伐言之當唐虞之時雖有聖人在上然以內則有朱均之不肖以外則有四凶之不道天下之所賴惟堯與舜而已澤水之患誰其任之當夏商之衰雖有聖人在下然上之則无可事之君下之則无可友之邦天下之所屬望者惟湯與伊尹文王與尚父而已殘賊之大難誰其拯之此正大過棟橈之象也然以其用而言之惟賴數聖人有大過人之才既剛而得中而又以巽順和說之道行之故能爲絕俗之大事建不世之大功此大過利往得亨之驗也由是觀之則知天下无不可爲之事特患

无大過人之才具焉爾

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義本義○大者乃能過也王輔嗣○大

者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽

處陰位乃能拯難也亦是過甚之義孔穎達○京氏傳

云大過自邇來故四陽爻皆以重巽象爲木惟二五則

取兌澤義爲楊即顛

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔本義○初

爲本而上爲末也王輔嗣○古文篆體本末字皆无勾

脚兩字皆當從木以一陽畫藏於木之下則根株回暖故爲本以一陽畫散於木之上則枝葉向榮故爲末而大過卦體巽下兌上四陽畫積於中二陰畫處於初上猶之木焉上缺下短所以爲本末弱也史疎○本末弱謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則爲小者過陰過也伊川

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭本義○剛過而中謂二也居陰

過也處二中也極弱與衰不失其中也巽而說行以此

救難難乃濟也危而弗持則將安用故往乃亨王輔嗣

○時運衰弱國家顛危上下小人未可以用剛猛惟巽

而說行乃可以止難石介○言卦才之善也剛雖過而

二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和

說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有

攸往乃所以能亨也伊川

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大本義

○大過是君子有爲之時也王輔嗣○不曰義者不可

以常義拘不曰用者非常人之可用也用權之時成敗

之機間不容髮可不謂大乎楊繪○大過之時其事甚

大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也伊川○時字當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌訟獄之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢湯武亦只退守臣節而不敢革夏桀殷紂矣時不可失此聖賢所以當大運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨乎哉徐幾

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

周易卷之六

聖一四四

澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也本義○

此所以爲大過非凡所及也王輔嗣○用之則獨立不

懼舍之則遯世无悶劉牧○大德聖人則可以過分極

難若諸侯卿大夫賢人君子則遯世无悶而已李歐○

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大過

君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過

人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧

獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然

後能自守所以爲大過人也伊川○獨立不懼有其人

焉伊尹放太甲於桐三年周公誅管蔡而復子明辟是

也遯世无悶有其人焉伯夷叔齊餓死于首陽而不悔孔子曰求仁而得仁是也晁公武

測曰大象之義云何立行可曰獨立不懼巽木象周公當之遯世无悶兌說象顏子當之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者本義○以柔處下過而可

以无咎其唯慎乎王輔嗣○大過之時以潔素之道奉

事於上謹慎如此所以免害孔穎達○失位咎也藉二

承三過四應五故无咎虞仲翔○初體柔而致棟撓二

周易卷之六

聖八一四四

有救世之才能敬而慎之雖撓无咎陸希聲○以柔處

下於理得矣上承四陽所以有咎惜過行敬慎乃得无

咎石介○大過之時苟於事始慎之如此可以无咎胡

翼之○卦取全體故言本末爻效所履故以初爲慎薛

簪○初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下

用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无

咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道

也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也伊川○茅柔

物也聖爲白張清子

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過

以相與也

陽過之始而比初陰故其象占如此。稀根也。榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻猶能成生育之功也。本義○稀者楊之秀也。以陽處陰能過其本而救其弱者也。上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也。故能使枯楊更生。稀老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯父故无不利也。老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也。大過既衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也。王輔嗣○老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以相與。稀楊柳之

穗孔穎達

○大過之時以陽居陰極弱之謂故陽爻皆

以居陰爲美九四有應則有厄吝九二无應則无不利

濟衰救危惟在同好則所瞻者偏矣。劉牧○老夫九二

也女妻初六也九入之情夫老而妻少則妻悍而夫恭

大過者君驕之世九五當驕君九二不驕者也妻悍夫

驕臣難進而君下之之謂女不逢夫世之通患在九而

无與故曰老夫女妻過以相與也。東坡○陽至壯也陰

至衰也今陽來居陰位是以至壯來輔至衰枯楊老夫

喻其衰也得陽來助則衰可與也生稀女妻之謂。石介

○二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故

曰過以相與也。代淵

○大過剛已過矣止可濟之以柔

不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰爲吉不以得

位爲美。司馬君實○陽之大過比陰則合故二與五皆

有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相

與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過

之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所

爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊

者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稀陽過

而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老

夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故

能復生稀而无過極之失无所不利也在大過陽爻居

陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至

吉也稀根也劉琨勸進表云生繁華於枯茂謂枯根也

鄭玄易亦作莧字與稀同。伊川○聞之蜀僧云四爻之

剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆槩則木之強者

也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本

五近於末故均爲木之弱也。楊中立○巽爲木兌爲澤

楊近澤之木故以取象。胡炳文

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其

重故象撓而占凶本義○居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上繫心在一宜其淹弱而凶衰也王輔嗣○大過者所以救初三守常不變坐觀棟撓而不往救用此為臣不可有輔凶之道也陸希聲○處有位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上六小人棟撓者也石介○上六者九三之輔也九三過甚之剛動又不正人所不與不可以有輔也朱震○夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之撓傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也二方過剛上能繫其志乎象云不可輔者蓋棟當室之中不可加助是不可以有輔也伊川○屋以棟為中三視四則在下

棟撓於下之象四在上棟隆於上之象然三之撓有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也胡炳文九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也本義○體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓者也故棟隆吉然有應在初用心不弘故有它吝王輔嗣○以陽處陰過以救物不應於初反經合義故可以權是以吉陸績○四志惟存下忽于奉上隆其棟務于高則吉劉牧○上附九五之君不為初六所撓故吉有它吝者牽於應也石介○四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也象云不撓乎下者蓋棟隆起則吉不撓曲以就下也謂不下繫於初也伊川○大過棟撓由本末弱然實以本為重四居大臣之位

而應乎初救其本也救其本於未過之初故棟隆而不
撓乎下其下不撓其棟焉得而不隆哉三所居不得位
而應乎上救其末也救其末於已過之後故棟撓而不
可以有輔則知救過於其末不若救過於其本也 鄭剛
中

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華
何可久也老婦士夫亦可醜也

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反 本

○處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未
有撓故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟撓之

周易卷之六

卷之六

世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可
醜也 王輔嗣 ○拯難功薄所益少也 孔穎達 ○无臣无

應不能過越救時 房喬 ○穉者顛而復孽友其始也華

者盈而畢發速其終也 東坡 ○九五當大過之時本以

中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比

過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根穉

則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所

發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老

婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦以過極之陰得

陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无咎咎殊

非美也故云无咎无譽象復言其可醜也 伊川 ○九二

在初六之上老於初六故曰女妻女未嫁者也九五在

上六之下少於上六故曰士夫士未娶者也 呂大防 ○

老夫女妻剛為主而柔輔之大過之得也故无不利老

婦士夫則柔為主而剛輔之大過之失也故无譽 郭雍

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身

成仁之事故其象占如此 本義 ○處大過之極過之甚

也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也 王

輔嗣 ○上六過涉滅頂亦猶龍逢比干憂時危亂不懼

周易卷之六

卷之六

誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而

功不成復有何咎 孔穎達 ○不量其過而涉者也 劉牧

○上六不在其位而志在救時者也以卦皆取過之義

或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以陽居陰過

而不甚過也故无不利棟隆吉九三九五守其常分上

六思出其位不得大過之道故凶且无譽不可咎 石介

○上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人

所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危

亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知

小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自

爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義伊川○水溢而過於涉者不足以濟川而徒沒其項任重而過其才者不足以濟難而徒滅其身其凶大矣楊萬里

測曰六爻皆有過中之象然詳玩其辭大率以過而不甚過者爲善如初六之過於畏慎是常太過之時而有小過之行所謂行過乎恭者也故无咎若九二陽過之始而有初六之稊陰以濟之象曰枯楊生稊老夫得其女妻分而言之雖各爲過合而言之則共適其中程傳所謂剛過之人而能用柔以濟者也故曰无不利傳何以言過相與也呂高陵曰如在難之

周易卷之六

五十五

賁

君而獲撥亂之臣裕蠱之父而遇克家之子其相與之情自過於常分也九三以剛居剛則一於過矣故凶所謂太剛則折是已傳何以言不可有輔蓋謂九三獨應上六務爲容悅之人安能爲太剛者之輔云爾九四居近君之位當太過之任以剛居柔亦過而不過者也故有棟隆之象而其占吉若撓於初六則過於柔矣故戒之曰有他則吝自卦象而觀之則以二爲剛而得中之臣由六爻而觀之則以四爲剛柔相濟之德易之不可爲典要如此九五陽過之極又比過極之陰則是一於過矣自卦象觀之則五爲剛

而得中之君由六爻觀之則五爲昵比匪人之主故曰枯楊生華老婦得其士夫呂高陵曰舍忠信而惟事巧言令色棄老成而專任詞人墨客其枯楊生華老婦得士夫之象乎占曰无咎而傳則曰何可久也尋且殞身而喪國矣老婦上六之象不曰士夫得其老婦而曰老婦得其士夫文法然也惟上六之過涉而於義爲无咎乃殺身成仁之事又何過之有哉蓋不以成敗論也

䷵

坎上習坎

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而

周易卷之六

五十六

賁

不已過極則必陷坎所以次太過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義陽居陰中則爲陷陰居陽中則爲麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則爲險習重也如學習溫習皆重復之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故爲水陷水之體也程傳

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實

也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以

是而行必有功矣故其占如此本義○坎險陷之名也

習謂便習也剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內

心亨者也內亨外闡內剛外順以此行險行有尚也王

輔嗣○行有尚行可貴尚也孔穎達○京氏傳云坎本

自坤來又一說自震來故陷而猶能動終必出險而後

已皆動之功也故曰行有尚鄭○窪坎深險之處水

性所習是以洊至謂之習坎石介○坎非用物以習為

用故名異他卦蓋言用坎之人也薛溫其○法制兵刑

之事不得已而用之聖人慎其事故加習字陳○書

曰卜不習吉非便習也重也王介甫○陽實在中為中

有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金

石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行

則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣伊

川○重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例

示離震艮兌巽皆當以重習起義也項安世○水內陽

而外陰故其明內景維心亨也楊萬里○坎之中實是

為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用

也誠明起於中也易之妙用而古聖人之心學也李

臣

測曰天地之所以造化萬類者无他陰陽二者而已

矣是故乾坤者陰陽之體也坎離者陰陽之用也乾

索坤而陷於二陰之中其精藏而為坎坎之象水水

太陰也陰根陽故水體陽而用陰坎本自乾來又天

一生水有生之最先者也故其卦為陽坤索乾而麗

於二陽之間其氣現而為離離之象火火太陽也陽

根陰故火體陰而用陽離本自坤來又地二生火必

得陰而生者也故其卦為陰坎於象為水為月推之

天地則為鬼萬物之所歸也在吾人則為志為誠為

藏諸用九皆以體陽而用陰言之也離於象為火為

日推之天地則為神萬物皆相見也在吾人則為氣

為明為顯諸仁九皆以體陰而用陽言之也相見乎

離勞乎坎此天地之用也顯諸仁藏諸用此聖人之

用也故曰盛德大業至矣哉習坎重險也人之德用

以處險難為大坎體中實為中有孚信又為剛中之

德乃心象也彖傳曰水流而不盈孟子曰原泉混混

不舍晝夜九以狀心德也有孚者誠之立也以誠一

而處險難則其行有常彖傳曰行險而不失其信記

曰素患難行乎患難素夷狄行乎夷狄无入而不自

得九以狀有孚也且剛中之德恒易以知險有必亨

得

之道故曰維心亨以是而行則在下求小得而在上
祗既平必且出險而有功矣故曰行有尚大傳曰內
難而能正其志內文明而外柔順以蒙大難語曰言
忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣此之謂也習坎互離

有文明象故以文王之內文明言之

象曰習坎重險也

釋卦名義

本義 ○坎以險爲用故特名曰重險習坎者

習重平險也

王輔嗣

○險難既重是險之甚也若不便

習不可濟也

孔穎達

水流而不盈行險而不失其信

周易象義卷之六

五九

三言五

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

本義

○險陷

之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而

不失其信者習坎之謂也

王輔嗣

○習坎者謂重險也

上下皆坎兩坎相重也初云坎窞是坎中之坎重險也

水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行

而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛

中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下

皆爲信義有孚也

伊川

○流者一陽之動於中不盈者

陷於二陰而未能出險謂中能陷人隔絕內外不失其

信謂逝者如斯不舍晝夜

吳訥清

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也

本義

○便習

於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也

王輔嗣

○方者可斷以爲圓曲者可矯以爲直常形不可恃以爲信

也不亢常形因物以爲形天下之信未有如水者也水

未嘗不志於行惟外柔而不以力爭故心亨心亨以剛

中故也尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而

不有功

東坡

○險之名雖一而天地王公用各有宜故

曰行有尚也

劉牧

○維其心可以亨通者乃以其剛中

也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以其剛中之

周易象義卷之六

六十

三言五

才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣

坎以能行爲功

伊川

○剛中二五也往有功動則出險

也

蔡淵

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

極言之而贊其大也

本義

○天不可得升故得保其威

尊地有山川丘陵故物得以保全國之爲衛恃於險也

險非用之常用有時也

王輔嗣

○朝廷之儀上下之分

雖有強暴而不可犯此王公之險

東坡

○高不可升者

天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象

知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其人民是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

伊川

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然後熟而安之本義○重險縣絕

故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習平坎也至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以

周易卷之六

卷之六

常德行而習教事王輔嗣○水性就坎无有休息君子

法之德行務平長久教事務平習熟石介○習自外入

非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀水洊至

習絕句坎絕句胡旦○水之流也習而不已以成大川

人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教

事君寶○平居尚德行故遇險而不變習為教事故遇

險而能應東坡○坎為水水流仍洊而至兩坎相習水

流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而

不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象

取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當

如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習伊川

測曰大衆之義云何曰德行常則已私之險不能溺

天理教事習則民心之險不能阻王化此君子變險之學與政也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此本義○

習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重

周易卷之六

卷之六

險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入

坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

王輔嗣○柔而居重險之始質弱而无才不知濟險之

道子夏傳○窞坎之深者也百川流乎地中水之正也

及其泛溢平地而入于坎窞是失道也刑獄不平而入

于枉濫之象干寶○初以陰柔居坎險之下柔弱无援

而處不得當非能出乎險也唯益陷入于深險耳窞

坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知伊川○

坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水傍兩岸其缺

處象岸傍小穴故曰入于坎窞吳幼清

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也本義○履失其位故曰坎上无應

援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得

王輔嗣○行險得中二柔附之雖求小得未出險中子

夏傳○用刑雖未出文外可以小得陸希聲○初六六

三俱柔相輔而已不得牽攀而出乎險也石介○九二

未能出險為六三所掎可以求比於初而已王介甫○

險九五大六三小二以險臨五五亦以險待之欲求五

豈可得所可得者三而已東坡○二當坎險之時陷上

下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖

未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險

是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛

則才足以自衛中則動不失宜伊川○陰為險者也陰

性趨下者出乎一陰之上而掩乎一陰之下故為有險

以剛中之才不至陷於深險是為求小得都絮

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終

无功也

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕

其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意

本義○既履非其位而又處兩險之間出則之坎入則

亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則

无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒

勞而已王輔嗣○二承下已為枕枕而乘剛非所安也

來之重陰則入坎窞劉牧○來則乘剛之則无應苟安

以止則入于窞王介甫○之往上亦坎來處三亦坎朱

震○六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善

進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重

險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而

居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處

如此唯益入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道

不可用也故戒勿用伊川○乾之三處二乾之間故曰

終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來之坎坎王景孟

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋飯剛

柔際也

晁氏云先儒讀樽酒簋飯為一句貳用缶為一句今從之

貳益之也周禮大祭三貳第子職左執虛豆右執挾七

周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相

際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由

之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占

如此本義○處重陰而履正以未居未履得其位以承

於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以

相承比明信顯者不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒

二簋之食无缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於

王公薦之於宗廟故終无咎也王輔嗣○坎者萬物之

歸主於幽故有祭祀之象戶者所以向明牖者所以通

幽故曰剛柔際也以約實之情行篤終之道故祭則受

福陸希聲○出於險上攀援九五剛尊之君是君臣際

接也石介○以素質之道納省約之誠牖幽闇之處有

暗合神明之義王昭素○六四陰柔而下无助非能濟

天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當

險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開

明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其實實

而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當

不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦

缶為器質之至也其實實如此又須納約自牖納約謂

進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通

明自牖言自通明之處以况君心所明處人臣以忠信

善道結於君心必自其所明處乃能入也故云納約自

牖能如是則雖艱險之時終得无咎也伊川○納約自

牖與睽之遇主于巷同意皆言其艱難之時自開道而

通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖

自牖而納約非其正道終无咎也居治平之世由間道

而結於君則不可矣惟睽坎之時為然潘夢旂

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣

故其象占如此象云有中德而未大也本義○為坎之

主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險

不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无

咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也王輔嗣○坎

隆於中則水盈而不流矣祗大也明水漲大而既平則

復能流通矣无咎者以其雖滯而務出劉牧○王者而

任刑法不能滿君臨之道恭祗而行乃能平直薛替○

不能過中以出險所謂大則過中以趨時而施行矣王

介甫○祗猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所

以納四不盈者得人輔翰之適足以使之平也東坡○

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音祗抵

也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是

未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊

位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘
皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居
君位而不能致天下出於險則爲有咎必祗既平乃得
无咎伊川○卦中惟二五才足以出險而皆陷焉二在
下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈焉
奇之

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶
三歲也

以陰柔居險極故其象占如此本義○險陷之極不可
升也嚴法峻整難可犯也且其囚執宜于思過之地二

周易卷之六

卷之六

歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可
以求復故曰三歲不得凶也王輔嗣○柔而无心小人
也乘剛而獲於極險居峻法之時行極險之事故用繫
纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身之道
也于潛○周禮三槐九棘公卿議獄于其下害人者加
明刑任之以事上罪三年而舍荀九家○三股曰徽兩
股曰纆皆索名陸德明○以陰在上用險以督察父則
爲險以反其上而上受惠矣不得者罪人不服之辭也
三介甫○失用刑之道非自犯之人薛溫其○上六柔
无出險之才譬如人陷狂狴之中不可妄動初可動而

不能上不可動而妄動皆失道也朱震○上六以陰柔
而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻
如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其
不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知三
歲之久而不免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨
其事也陷于獄至于三歲之久之極也伊川○坎爲刑獄
荀九家易坎爲叢棘傳曰叢棘如今之棘寺張弼

周易卷之六

卷之六

測曰習坎卦辭以有孚爲心亨之義故六爻惟以剛
中爲善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正
者皆凶而无功初六以陰柔居險下其象爲習坎入
于坎窞无可出之理若以吾人之身心言之是爲氣
拘物蔽入于下流之歸凶之道也傳曰失道蓋以其
正與中實相反故也九二以剛德在重險之內雖未
能出中也然有孚心亨其文王拘于羑里周公居東
三年之象乎以吾心言之曲能有誠矣而未至於著
明動變然有盈科而後進之勢苟能以果行育德則
隨所求而有得也六三來之坎坎險且枕其三監之
象乎來則有戮之則无成若以學言之正當理欲交
戰困心衡慮之時故戒之曰入于坎窞則勿用也蓋
雖在重險之間而將有可出之幾矣六四出居外體

在德業行有尚之地九五居尊而六四近之是當大臣之任者也雖在險時而剛柔相際又互離有肅象故曰樽酒簋二用缶納約自牖亦必得相遇終得无咎此周公自言已事也自牖亦致曲象蓋至是則著明且動變矣九五坎不盈既平正文王復受命爲西伯得專征伐周公大誥十罪人斯得之時以成王之事言之正訪落而日就月將學有緝熙于光明之時也故亦曰无咎上六以陰柔居險極且乘九五之剛爲陷入刑獄之象然其積由於初入于坎窞而勿戒也故罪大而不可解象曰繫用徽纆寘于叢棘

三歲不得凶之至也

三離下離

序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義離爲火火體虛麗於物而明者也又爲日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝

牛則吉也本義○離之爲卦以柔爲正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也柔處于內而履正中牝之善也外強

而內順牛之善也離之爲道以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也王輔嗣○若柔不處

內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱故云

畜牝牛吉孔穎達○京氏傳曰乾坤體也坎離用也乾

索坤而乾之精爲坤所得故爲坎坎爲月猶天以日爲

用而其體則在月也坤索乾而坤之氣爲乾所得故爲

離離爲日猶地以月爲用而其體則在日也以一日言

之乾之初九在丑向子之時故曰潛九二日方東出故

曰見九五日正中故曰飛九三則未申之時故曰終日

乾乾上九則日入之時故曰无首以一月言之坤之初

六在牝故曰履霜六二在上故曰直方大六五月在

望故曰黃中通理六三在下弦之後故曰含章上六正

當晦朔之間故曰龍戰于野言日月同宮也以一歲言

之則復臨泰壯夬乾爲寒往暑來姤遯否觀剝坤爲暑

往寒來故曰日月運行一寒一暑往者屈也來者伸也

屈伸相感而利生焉以聖人言之則精義入神所以爲

伸也利用安身所以爲屈也坎之卦辭曰維心亨心中

實有平之象猶月以魄藏光而其明則在內也離之卦辭曰畜牝牛吉牝牛順物善附人以行猶日順天左行而其明則在外也以吾人言之心藏智在內有感則應猶耳聞聲而口則答也氣作用在外恒附心以行猶目見色而性則動也京氏之學得之於焦先生而精妙過之推此類可見即顯○離明於外禮也然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後亨張簡○火不能自見必麗於物而後有形故離之象火馬東坡○離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利

周易卷之六

主

離

於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也伊川

測曰離者麗也明也於象為火體陰而用陽也在天地則為誠之通在吾心則為情為意之物在君子之德則為明在事則當嘉會之時意之所麗貴得貞正故能明善則麗得其正而可以亨通故曰離利貞亨然必先養其和順之氣然後可以合禮和義而為天下之達道也故曰畜牝牛吉離自坤來坤取象牝馬

而離則取牝牛為象何也蓋坤以全體配乾而行故以順而健為義離以柔麗乾之中正以居故以養成和順為義此其所以異也家傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下此舉天地人所麗以明其義也又曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以釋卦辭夫所謂柔者何也在吾心為意之物能麗乎中正則所由无非天下之達道矣故亨在吾身則為氣即孟子所謂體之充也能集義以直養之是謂麗乎中正其用也配義與道塞乎天地之間故曰畜牝牛吉也

周易卷之六

主

離

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

本義

○麗猶著也各得所著之宜

王輔嗣

○

離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也上下皆離重明也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗此以卦才言也伊川○人之生也得水為精得火為神其生也氣聚而形成於有其散也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神則麗於形者也天地形之大也日月麗

天百穀草木麗土其神之發見而可見者也張滿

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭本義○柔着乎中正乃得通也柔通之

吉極於畜牝牛不能及剛猛也王輔嗣○重明謂上下

俱離麗乎正者謂兩陰在內既有重明之德又附於正

道所以化成天下也然陰居二位可謂得正若陰居五

位非其正位而曰重明麗乎正者以五處於中正又居

尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也

孔穎達○柔明麗乎中正不用剛武所以曰化成天下

石介○君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足

以化成天下也張簡○二五以柔順麗於中正所以能

亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也本義○離為日日為明明兩作離者明照相繼

不絕也王輔嗣○君為上體臣為下體堯明於上四岳

明於下所以明目達聰劉牧○得麗之大者莫過於大

人麗大位此累聖之治也于夏傳○堯舜禹啓相繼乃

其象也王逢○若云兩明則是二明不見繼明之義故

云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之

義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人

以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象

以世繼其明德照臨于四方大九以明相繼皆繼明也

舉其大者故以世襲繼照言之伊川○重明者上下明

也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象

言明兩作皆君也故以繼明言之耿南仲

或問大象大人以繼明照于四方者何曰張子以德

言之曰人患情于博覽惟大人能勉而繼之即詩所

謂學有緝熙于光明是已此可以補程傳所未備

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之

則无咎矣戒占者宜如是也本義○錯然者敬慎之貌

也處離之始將進而盛未在即濟故宜慎其所履以

敬為務辟其咎也王輔嗣○錯交離之貌初與三俱欲

麗二其履交至火性炎上二必從三三既得二已不敢

爭敬之乃无咎陸希聲○處萬物相見之初履錯然交

雜之時能敬則可以无咎王昭素○初體剛居下不能

附麗於物知所行誤能敬懼而復以其始能用剛也劉

牧○禮錯雜未有定制莫知所從主於敬而過恭語所

謂與其奢也寧儉與其易也寧戚為近之房審權○陽

固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然有剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也伊川○履在下之象錯然交雜之貌居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得其當為能无咎惟能敬慎則其咎可免矣徐幾○初居離之始所履之邪正善惡紛錯而未知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之敬可以辟咎張清子

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此本義○居

中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也王輔嗣○黃者中色離者文明居中得位而處於

文明故元吉象云得中道以其得中央黃色之道也孔

穎達○離為火之象恒附于物也若以剛附柔則焰猛

而易燼九四是也若以柔附剛則物堅而難燃六五是

也過盛則有衰竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得

中也且離為禮而得中道禮由中道以和為用而有節

應離之元吉也劉牧○二居中得正麗於中正也黃中

周易義疏卷之六

主六

六

離何可久也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之

周易義疏卷之六

主六

六

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也本義○嗟憂歎之

辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離若不委之

於人養志无為則至於耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶王輔嗣○初為日出二為日中三為

日昃荀爽○禮過中則煩必節之以質樂過盈則倦必

和之以聲以陽居陽為煩過離之中為盈劉牧○堯倦

于勤舉舜代之故得免大耋之嗟胡旦○八純卦皆有

之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明

中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是

大善之吉也伊川○離六二以黃言者離之二自坤來

也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣

道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元

吉况離性炎上上之中又不如下之中也胡炳文○六

二本坤之中爻黃地之中色與黃裳元吉同裳下飾而

離為日此其異也李開○坎之時用在中二五皆卦之

中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二

五皆卦之中也二當位而五不當位故二為勝蔡淵

二體之義而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耄為嗟憂乃為凶也大耄傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耄之嗟為其凶也此處死生之道也耄與昧同伊

川○離為日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓缶而歌是以樂消日也王義之所謂年在桑榆類絲

竹陶寫是也大耄之嗟是以憂度日也趙孟所謂馬能恤遠朝不謀夕是也趙汝騰

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此本義○

處於明進始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊復非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆无所容故曰棄如王輔嗣○戾太子之象

房審權○四之五成乾九不善繼而求繼者也先儒謂

古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之禍斯極矣凶不足言朱震○九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如其來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然九四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛威陵鑠之勢氣焰如焚然故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也伊川○坎三離四皆上下之

交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而之下入于坎窞而後已火本上

又來而之上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而迫乎五二亦上突而迫乎四故四

之焚也愈甚胡炳文

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離麗王公也

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也本義○履非其

位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已

憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至

深衆之所助故乃感嗟而獲吉也王輔嗣○象云離王

公也五為王位而言公者此連上而言公取其便文以

會韻爾孔穎達○以柔得中麗于王公含章之德以

憂思而獲福陸希聲○居位得中又附上九上九居於

卦上有王用出征之象與此相應石介○離六五猶夏

少康周宣王在仍靡共和之間能沱嗟則可以中興故

吉房審權○六五居尊位而守中有文明之德可謂善

矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之

勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至

於感嗟所以能保其吉也出涕感嗟極言其憂懼之深

耳時當然也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自

恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉

也伊川○坎中有離自牖離虛明之象也離中有坎沱

若坎水象感嗟若心憂之象也胡炳文

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征

以正邦也

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

本義○離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道

已成則除其非類以去其害王用出征之時也故必有

嘉折首獲匪其醜乃得无咎王輔嗣○有嘉美之功明

斷罪人之首獲得非其醜類也乃得无咎孔穎達○離

用柔之道非得天下大服故終於用師夏傳○逆首

匪類九四也上九輔而獲之六五之君得其吉也上九

過中得无咎者雖過君位以征討叛逆有嘉善之功石

介○折首者殲厥渠魁之謂王介甫○王者六五也用

上九以出征云朱震○九以陽居上在離之終剛明之

極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足

以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而

行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡其漸

染註誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非其

醜類則无殘暴之咎也伊川○繼體之君自當出征有

扈之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼武王

周公作立政終之曰其克龍爾戎兵以陟禹之迹召公

畢公命康王无他意惟曰張皇六師无壞我高祖寡命

而已若不如是不足以正邦也李季辨○離有甲冑兵

戈之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也張欽夫

○坎水内明而外暗上六暗於外者也故必陷於刑離

火内暗而外明上九明於外者也故可用行兵胡炳文

義也

測曰離之初九在離明相見之始感於物而氣初動故有履錯然之象能敬慎而不妄動則无咎此敬以直內之功也六二和順積中與黃中道理同義故曰黃離由是而暢於四支發於事業美之至也故曰元吉九三日昃之離時之革易人之始終也惟明理者則能安常以自樂否則不勝其憂而凶矣九四在繼明之初以重剛居上體而不中正又離火以炎躁為性故有突如其來之象失善繼之道也離為火有焚象是不自戢自焚之意死如棄如何所容乎六五當君位為繼體之君思念先王求所以繼志述事之道

周易義叢卷之六

上 四

離

又君上宜為人之所麗而乃身麗於剛強之間故必能憂懼則吉四互坎為水為多憂故有出涕戚嗟之象如成王免喪而求助於羣臣曰未堪家多難是其義也至於上九則剛明之德成矣故以王用出征為象且人君之德必仁義並行而大業乃成此離之所以體陰而用陽也鄉先生暢軒郭氏曰上經首乾坤終坎離以乾坤為體以坎離為用乾坤相交則為坎離坤得乾之精為坎乾得坤之氣為離坎離相重而相合則為既濟天地絪縕斯既濟之象也夫是之謂易未有天地不交而能生萬物者是故易者生生之

周易義叢卷六終

周易義叢卷之七

周易下經

䷞ 艮下咸

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆一體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固

周易義叢卷之七

二

有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠懇之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

程傳

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲冒凶矣

本義

○咸感也此卦明人倫之始夫婦

之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨

通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞既感通以正

即是婚媾之善故曰咸亨利貞取女吉也

孔穎達

○京

氏傳曰咸從否來本乾坤之變也乾之上九下爲九三

坤之六三上爲上六以卦氣言之否七月辟卦咸五月

公卦以姤爲辟正男遇女之時也故乾坤交感而夫婦

之象成

即類

○上經首乾坤而終坎離父母雖異體而

精氣則相易以爲用天地絪縕萬物化醇男女構精萬

物化生故曰乾坤者易之門戶也下經首咸恒而終既

未濟夫婦雖合體然精氣相交則濟其用不相交則未

周易義叢卷之七

二

濟其用故天地交則爲泰不交則爲否咸自否來乾先

交於坤故取男下女之義爲咸言感者交之始也恒自

泰來乾坤已交故取夫婦居室之義爲恒言恒者交之

常也

荀九家

○咸感也不曰感者咸有皆義男女交相

感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以

至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣

能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以

至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事

物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也

不以正則入於惡矣如夫婦之以媾姤君臣之以媚說

上下之以和僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下一氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也伊川○易无思无爲感而遂通天下之故有心於求感非易之道故去心而名卦以感李季辨○咸皆也无心之感也无心於感者无所不感也感則必通而利在於貞此言感之道當如此取女吉專言取女者當如此女以貞靜爲正男不下女而女從之非貞女也不可取矣胡炳文

測曰程傳天地萬物之本故上經首乾坤夫婦人倫之始故下經首咸繼以恒也咸卦本自否變乾下與

周易義叢卷之七

三一 晉九

坤交變而爲艮坤上與乾交變而爲兌咸之柔上而剛下是地氣上躋而天道下降也二氣感應以相與山澤通氣也而應復爲感應復爲應是爲交相感應也又艮止於下則感之專兌說於上則應之至是爲止而悅乾本在上而先下索於坤又少男在少女之下是爲男下女和之至也故其卦爲咸感也天下之道莫有大於感者自君臣上下以至父子夫婦親戚朋友皆具相感之道卦辭必以男女爲况者蓋男女之交感即天地之交感也雖人道之常而至道存焉記所謂夫婦之愚不肖皆可以與知能是已聖

人之意若謂使天下感應之道果皆如少男少女之交感專且悅焉則有必亨之理觀天地感而萬物化生則可見矣然必利於貞亦如男女之得其正婚姻之得其時斯爲不失感通之道焉耳天地无心而成化亦不過貞而已矣又取女而得此占則吉凡以其得正與時故也其占曰亨利貞而不言元者何也蓋感即元也程淳公曰天地萬物之理无獨必有對又曰天地之間只有一箇感與應而已更有甚事由是言之感應者即天地萬物之對也无感應則无以見易矣

周易義叢卷之七

四 晉六

卦曰咸感也

釋卦名義

本義

○卦之二體陽感而陰應陰感而陽應

六畫皆相與卦之所以得咸感之名也

吳切清

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利

貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義

曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

本義

○二氣

感應以相與是以亨也止而說故利貞也男下女故取女吉也

王輔嗣

○艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下

則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二

氣感應以相授與所以爲感亨也。艮止而兌說能自靜止則不隨欲動以止行說則不爲邪說不失其正所以利貞。艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也。婚姻之義男先於女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉也。孔穎達

○咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說爲堅懇之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和

周易義疏卷之七

五 一四三

之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也。卦才如此大率感道利於正也。伊川 ○柔上上也六本居三上與乾交而爲兌也剛下三也九本居上下與坤交而爲艮也二氣感應以相與釋咸亨義止而說以二德言人心之說動易失正唯止而能說則无狗情從欲之失此釋利貞義男下女以二象言謂以艮之少男下於兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女貞靜男先下之則爲得男女之正此釋取女吉義。五行

可 ○剛柔以質言感應以氣言。馮奇之
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣

極言感通之理。本義 ○感物而動謂之情天地萬物皆

以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣。孔穎達 ○情者其誠然也雲龍風虎无故相從者豈

容僞哉。東坡 ○天地感而萬物化生言乾坤交而大化

行也聖人感人心而天下和平言二五交而治化行也。胡旦 ○既言男女相感之義復推極感道以盡天地之

理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致

周易義疏卷之七

六 一四三

和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也。伊川

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也。本義 ○以虛受人物乃感應王

輔嗣 ○山高而降澤下而升山澤通氣感之象也。崔憬

○澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也。伊川 ○山澤通氣而後萬物化

生君子法之以虛受人惟虛故受故能感不能感者以不能受故也不能受者以不能虛中故也郭雍○人之一心其寂然不動感而遂通者虛故也苟以私意實之則先入者為主而感應之機窒雖有至者皆捍之而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人丘行可

測曰咸以虛受人者何曰程正公有言虛中者无我也中无私主則无感不通且山澤以其通氣也而草木生之禽獸居之寶藏興備財殖焉然則君子之以虛受人也謂盛德大業而不由是焉吾不信也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

周易卷之七

七

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也本義○處咸之初為感之始所感

在未故有志而已如其本實未至傷靜象云志在外者四屬外也王輔嗣○咸其拇者拇是足大指也體之最

末初應在四俱處卦始為感淺末取譬一身在於足指而已志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭孔穎達○初在

卦下拇之象所感未深拇動而已未至失性陸震○初

六在下卦之下與四相應以微處初其感未深豈能動

於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣伊川○初與四應四以心感而初以足行不上而曰拇者以陰居下靜而未行蓋心感而跡未應也呂大防

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也本義○咸道轉進離拇

升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉象云順不害者陰

周易卷之七

八

而為居順之道也不躁而居順不害也王輔嗣○足之

腓腓應在九五腓動而躁由躁故凶靜居則吉蓋陰性本靜今能不躁而居順其本性故未有災害也孔穎達

○處得其位情未遠中居則為正動則為躁居則承陽承陽為順得正則吉是順而不害陸德明○腓拇之上

股之下躁動之物但居其所推誠以及人則人自感而歸之胡旦○六二失女止待男之道止而待五乃得吉

不介○二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而

不動以待上之求則得進退之道而占也二中正之人
以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自
動則吉也伊川○鍾不扣而鳴則妖石非言之物而言
則怪物有不感而自動者乎故以居為吉楊萬里
九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨
人所執下也

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二
爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象
占如此象言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁
其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

周易卷之七

九

本義

○股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處
所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用
斯以往吝亦宜也王輔嗣○剛而得位雖欲感上以居

艮極止而不前二隨於已志在於隨下執二也若遂隨

二以感五則失止義而往吝窮也崔憬○居下體之上

上體之下上不能安其身下不能自守隨於上下者也

上不能安其身亦不處上下不能制其足志在隨人執

其隨僕所之志也劉牧○三與上各處卦極是感道已

終感之後時者也不能感上上動而求感故曰咸其股

已失其感又務求之下比二陰陰又以失其感動而相

求乃隨六二以進故曰執其隨石介○九三以陽居剛

有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道

以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之

極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨

身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如

股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨

之如此而往可羞吝也伊川○腓居下體之中一象股

居下體之上三象程子謂三隨上蔡氏謂三動而二隨

之朱子本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮

言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨

下之足而動也胡炳文

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感

害也憧憧往來未光大也

九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象咸之主

也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰

為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉

而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋

類從之不復能及遠矣象云感害言不正而感則有害

也本義○處上卦之初應下卦之始居體之中在股之

上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感

而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從爾之所思也

王輔嗣

失位悔也應初動得正憧憧懷思慮也欲感上隔五欲感初隔三故憧憧往來之內為來之外為往兌為朋少女也四之變則上體為坎坎心為思故曰朋從爾思

仲翔

○咸本從否來外卦乾體九四為震心志之象內

卦為坤應初為巽氣體之象九四若守其乾剛之正則吉而悔亡若以居陰而應於巽則憧憧往來而為感所害矣故朋從其思而未光大也

蜀才

○不能感天下惟

已之朋類往而歸之

胡翼之

○卦體上下感應獨去其

心象辭君子以虛受人九四不言感其心子曰天下何思何慮再言之所以戒偏感之深也

劉牧

○九四失位

懼失其初疑初之不來思慮憧憧往來不定然後初六從之以陽居陰未至於亢故吉雖无感害而憧憧往來以役思慮何光大之有

石介

○感者人之動也故皆就

人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故

戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎

伊川

○憧憧動心之貌貞則靜靜則虛虛則一一則於來也无迎於往也无將既應之後猶未應之初也靜亦定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寂何憧憧之有

齊薨翁

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

周易卷之五

三

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也象云志末謂不能感物

本義

○脢者心

之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已

王輔嗣

○脢諸說不同輔嗣以四為心神上

為輔頰五在上四之間故直云心之上口之下明其淺於心神厚於言語

孔穎達

○在脊曰脢心脊之肉感近

於情而非其志

子夏傳

○背肉頑然不動可謂淺末以

其居中得正方乃无悔

陸震

○位尊志驕不下於二失

其二也有感之時无感之道所失大所得小僅能居位
无悔而已石介○膺背脊肉也背其私心比於上六卦
以初爲本上爲末朱震○九居尊位當以至誠感天下
而應二比上若係二而悅上則爲偏私淺狹非人君之
道豈能感天下乎膺背肉也與心相背而所不見也言
能背其私心感非其所見而悅者則得人君感天下之
正而无悔也象復戒使背其心而感膺者爲其存心淺
末繫二而悅上感於私欲也伊川

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終

處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如

此凶咎可知象云滕騰通用本義○咸道轉未故在口

舌言語而已憧憧往來猶未光大况在滕口薄可知已

王輔嗣○馬融云輔上頷也鄭康成云滕當作滕送也

正義○咸道貴速三與上各居亢極不能相感失所感

之道皆動而求感股與輔頰舌皆非心也石介○上陰

柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也

故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之

常態也豈能動於人乎不直云口而云頰輔舌亦猶今

人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也伊

川○初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓與膺
皆在後三與上應故股與頰輔舌皆在兩旁而舌居中
有至理存焉程直方

測曰卦以彼此相感爲義故卦辭以夫婦取象爻以
彼感於我爲義故爻辭以吾身取象凡陰皆屬氣凡
陽皆屬志咸其拇物初感而氣方動然動而未形有
无之間故以咸其拇爲象感之尚淺其進止猶未必
也物未感而志在中氣纔動則志在外故傳曰志在
外也六二咸其腓氣動之極然居中得正志爲之主
故戒其動則凶而居則吉也居者志能帥氣也有志
能帥氣則動靜必順於理居則爲中動則爲和故傳
曰順不害也九三陽剛志之象然由坤之六三而變
爲剛又比於下之二陰是德不勝其氣性命於氣者
也故曰執其隨而傳曰亦不處也氣壹則動志也往
則吝矣從其小體爲小人故傳曰所執下也九四心
之象而獨不曰咸其心者蓋聖人之常以其情順萬
事而无情故也曰貞者貞固足以幹事故爲咸之主
而繫辭傳復以天地聖人之感應爲言蓋欲爲天下
立極也若曰必如是則吉而悔亡云爾憧憧者志爲
氣所動也朋者初也與四爲往來之交故戒之曰若

憧憧往來則惟朋從爾思而已朋與尚書孺子其朋之朋同此小人之感通也知誘物化者天下皆是也豈足以當九四之義而為咸之主哉九五之咸其脢與告子之不動心大畧相似是釋氏之流也故僅可以免悔而已傳曰志末也不能感物志亦末矣上六以陰柔之質在身之上當吾悅意之終加以欲感人之極故遂感人以言而過其實信不近於義其言果可復乎傳曰滕口說也其无實可知矣

震上恒

序卦夫婦之道不可以不乂也故受之以恒恒乂也咸

周易義叢書卷之七

十五

夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

程傳

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常乂也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理

之常故為恒其占為能乂於其道則亨而无咎然又必

利於守貞則乃為得所常乂之道而利有所往也

○恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无

咎乃利正也各得所恒修其常道終則有始往而无遠

故利有攸往也三事者一亨也二无咎也三利貞也是

謂各得所恒

○恒乂之道所貴變通恒通无咎

然後利以行正得其恒道何往不利

曰恒自泰來以卦氣言之泰正月辟卦恒七月卿卦當

利物和義之時可常之道也

○女承陽為恒乂之道如風雷不相悖是以亨而无咎二五易位而和且得

中故利有攸往

○咸少女在上少男在下取一

時相感之義恒則長男在上長女在下孫先生曰咸男

先下女以成家既成其家不可不正也君先下臣以咸

國既成其國不可不治也男動乎外女順乎內君動於

上臣順於下家國之常不可易也易則生亂故曰君子

以立不易方

○恒之為道惟通且无咎而利正則

乂而不變君子之學乂而巳可至於聖賢大君為治

乂而不變可施仁義禮樂以化成天下何往而不利哉

○諸卦以有應為吉此六爻皆應而无元吉者

夫吉於應者相求以濟之時也常者上下各得其所之

時故雖剛柔相應而不獲爲吉也代淵○恒者常久也

恒之道可以亨通恒而能通乃无咎也恒而不可以亨
非可恒之道也爲有咎矣如君子之恒於善可恒之道
也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也
故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知
變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常
矣又常久之道何往不利伊川○聞之師曰恒有二義
有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸
往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非
道矣徐幾○乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化

周易義疏卷之七

七

之始故曰亨而不言元然咸亨不以正則徒爲人欲之
感恒亨不以正亦非天理之常也故皆以利貞戒之

炳文

測曰程子有言咸恒體用也愚釋其說曰天尊地卑
而禮制行體也於恒見焉流而不息合同而化用也
於咸見焉恒之爲卦震上巽下以卦變言之恒自泰
來乾索坤居四爲震是剛上也坤之柔來居乾下爲
巽是柔下也天尊地卑常也雷風相與者陽倡而陰
和亦常也順而動三才之常理也剛柔比應又感應
之常理也故其卦名爲恒恒與中庸庸字同義凡道

之可常行者即天下之達道也固亨且无咎矣然又

必利在於貞者久於其道也久非其道則難乎其有
恒矣即中庸所謂至誠无息不息則久是已其存也
則爲至正之德其發也則爲時中之用故曰利有攸
往即中庸所謂久則徵博厚配地高明配天悠久无
疆者是已程正公曰恒非一定之謂也一定則不能
恒矣惟隨時變易乃常道也此正發明時中之義傳
曰日月得天而能久照四時變化而能久成者何也
曰維天之命於穆不已日月得其不已之命故能久
照寒往則暑來暑往則寒來往者屈也來者伸也四

周易義疏卷之七

七

時得其變化之理故能久成易窮則變變則通通則
久聖人之久於道也蓋以不已爲體以變通爲用故
能行之不已而天下化成也記曰於乎不顯文王之
德之純此文王之所以爲文也純亦不已然則久於
其道而天下化成非文王其孰能當之其彖恒也肯
深遠矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒
以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之
義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通義本○剛上
而柔下剛尊而柔卑得其序也雷風相與長陽長陰能

相成也。巽而動，動無道也。剛柔皆應，不孤，婉也。皆可久之道。王輔嗣 ○恒自泰來，初九上為九四，六四下為初

六。地天為泰，男下於女也。與咸同義。今變而長男居上，長女居下，男尊女卑，此夫婦居室之常道也。故為恒。蜀才

○恒者，長久之義。卦才有此四者，成恒之義也。剛上而柔下，謂乾之初上居於四，坤之四下居於初。剛爻上而柔爻下也。二爻易處，則成震巽。震上巽下，亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下，乃恒道也。雷風相與，雷震則風發，二者相須交助，其勢故云相與。乃其常也。巽而動，下巽順上震動，為以巽而動。天地造化，恒久不已者，順

周易義疏卷之七

九

動而已。巽而動，常久之道也。動而不順，豈能常也。剛柔皆應，一卦剛柔之爻皆相應，剛柔相應理之常也。此四者，恒之道也。卦所以為恒也。伊川 ○剛上柔下，乾坤交而雷風相與矣。巽而後動，卦體成而剛柔皆應矣。此名卦所以有取於恒也。胡一桂

恒亨无咎，利貞。久於其道也。天地之道，恒久而不已也。

恒固能亨，且无咎矣。然必利於正，乃為久於其道，不正則又非其道矣。天地之道，所以長久，亦以正而已矣。本

○恒之道，可致亨而无過咎。但所恒宜得其正，失正則非可恒之道也。故曰久於其道，天地之所以不已，蓋

有恒久之道，人能恒於可恒之道，則合天地之理也。伊川

利有攸往，終則有始也。

久於其道，終也。利有攸往，始也。動靜相生，循環之理，然必靜為主也。本義 ○天下之理，未有不動而能恒者也。

動則終而始復，所以恒而不窮。凡天地所生之物，雖山嶽之堅厚，未有能不變者也。故恒非一定之謂也。一定則不能恒矣。唯隨時變易，乃常道也。故云利有攸往，明理之如是。懼人之泥於常也。伊川

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道

周易義疏卷之七

十

而天下化成，觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

極言恒久之道。本義 ○久於其道者，道德所久，則常通

无咎而利正也。天地之道，得其所久，故不已也。終則有始者，得其常道，故終則復始，往无窮也。日月四時各得其所，恒故皆能長久。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。總結恒義也。王輔嗣 ○此極言常理，日月陰陽之精

氣耳。唯其順天之道，往來盈縮，故能久照而不已。得天順天理也。四時陰陽之氣耳，往來變化，生成萬物，亦以得天故，常久不已。聖人以常久之道行之有常，而天下化之以成美俗也。觀其所恒，謂觀日月之久照，四時之

久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之伊川○彖言所以爲恒者四剛上而柔下雷風相與異而動剛柔相應是也又言恒之所以爲道者二久於其道也終則有始也久於其道雖天地亦如之終則有始雖日月四時亦如之此所以見天地萬物之情也郭雍

象曰雷風恒君子以立不易方

君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其常所也程傳○長陽長陰合而相

剛易義卷之七

主一

與可久之道也君子立身得其恒久之道故不易改其方方猶道也孔穎達○立人之道曰仁與義不改仁義

之道劉牧○雷資風而益遠風假雷而增威君子當觀

大舜之烈風雷雨弗迷以立不易方也褚仲都○雷以

震動其出有時風以撓散其發有道出發不恒威令何

稟薛溫其○雷風雖變而有不變者存體雷風之變者

爲我之不變者善體雷風者也胡炳文

測曰法象以立不易方者何高陵呂氏曰既動而順

又易方焉則渝常道也不易方者非泥也君子懼誘

于物也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣本義○處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘蘊漸以至此物猶不堪而况始求深者乎以此爲恒凶正害德无施而利也王輔嗣○常之爲義貴久於其道日以浸深初爲常始宜以漸爲常而體巽性躁遽求深入是失久於其

剛易義卷之七

主一

道之義不可以爲常故正凶陸秉○猶爲學之始欲至

至周孔爲道之始欲遽及堯舜爲朋友之始欲契分之

深爲君臣之始欲道之行孔子所謂欲速不達胡翼之

○巽入也以柔越二剛而深入於四入不以漸而求深

於始以是爲常物不能堪雖正亦凶王介甫○初居下

而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而

陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志

異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深

之也浚恒惟求恒之深也守常而不度勢求望於上之

深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之

責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣伊川○初居巽下以深入為恒上居震極以震動為恒在始而求深在上而好動皆凶道也初如未信而諫未信而勞其民之類上如秦王漢武之類是也朱

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也本義○雖失其位恒位於中可以消悔王輔嗣○恒久之道須君在

周易義疏卷之七

三

四百四

臣上男在女上剛在柔上九二九三剛爻在下失恒道也孫先生云二以陽居陰上應於五履非其位不正其堂但能居中自守雖得悔亡何足尚哉石介○以陽繫陰用以為常不能无悔以其久中故免橫渠○動而无悔久處而不厭者其惟中乎朱震○在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重

輕之勢則可以言易矣伊川

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭本義○處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在於恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也處久如斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也王輔嗣○恒以陽居陰上為德今九三

周易義疏卷之七

三

四百六

反居上六之下是失常德况乎履不得中宜其羞辱隨之不為時之所容孫復○剛而失中曰損其德若固所守則吝矣劉牧○九三居上六柔弱之下於永久貞正之道誠足鄙吝胡旦○重剛而不中剛之過也巽而順乎柔巽之過也不恒如此承之者其羞一而羞矣雖貞而吝况不貞乎豈惟下所恥承亦上之所不與故无所容夫可以為常者真如中故九二失位而能悔亡九三得位而无所容以中為常則出處語默其趣无方而不害其常王介甫○艮兌合而為咸震巽合而為恒故卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見

彼則所以爲咸恒者亡矣故咸恒无定爻其美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上皆以陰下陽上爲正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之可以悔亡以不中者用之无常之人也故九三不恒其德

東坡

○三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不惟陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎象云无所容者人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

伊川 ○九三剛

已過中而巽爲不果進退无常不恒其德者也 郭忠孝

九四田无禽象曰父非其位安得禽也

以陽居陰父非其位故爲此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也 本義 ○恒於非位雖勞无獲也 王輔

○田者田獵以譬有事也田獵不獲以喻有事无功也 孔穎達 ○四體震主動又處非其位初爲已應舍應

與三故田无禽 陸震 ○四處非其位而應初之始求大

深皆失聖人父於其道之義安得禽乎 石介 ○以陽居陰不正也位又不中不中不正而居大臣之位是无德而忝位者故爲治則教化不能行撫民則膏澤不能下

胡翼之

○以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也 伊川 ○四爲震體而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰田无禽 蔡淵 ○師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽 胡炳文

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

周易義叢書卷七

三六

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此 本義 ○居得尊位爲恒

之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也 王輔嗣 ○六五係應在二不能傍及

他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞曰婦人吉者謂用心專貞從唱是婦人之吉也若夫子則須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶五居尊位在震爲大二處

下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也 孔穎達 ○一

陽也陰之爲物當從陽而終 石介 ○貞固也爲天子之尊有四海之廣民物之繁必使仁義教化流通於天下

不可執一道守一方必也臨事制宜隨時應變則无施
不可今六五居至尊之位以柔不正私一己之應是固
執常道不能隨宜以流通於天下者也胡旦○五應於
二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故
恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦
人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛
陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義
在丈夫猶凶况人君之道乎在他卦六居君位而應
剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也
伊川

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常
震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振
恒之象而其占則凶也本義○夫靜為躁君安為動主

故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動
之極以振為恒所以凶也王輔嗣○凡處於上者當守

靜以制動今上六居恒之上而以振動為恒无施而得
故象云大无功也孔穎達○終乎動以動為恒者也動

靜宜不失時以交相養以動為恒而在物上其害大矣

王介甫○六居恒之極在震之終恒極則不常震終則

動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不
常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振
衣振書料撒運動之意在上而其動无節以此為恒其
凶宜矣伊川○恒常也一體而含二義蓋將自其不易
者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者
觀之則寒暑晝夜而其變未嘗已也故知不易者則拘
常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過
乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或
厭常或亂常故凶且吝唯二五居中幾於得恒之正者
然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位

柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正
其惟柔乎蔡淵

測曰易者時也而有卦德與爻位焉深於易者必能
度德相位與時偕行此即所謂中庸時中之道可常
行者也恒初六雖與九四為正應然以位言之初居
下而四處上又為二三所隔以時言之且在卦初以
德言之四震體陽性主乎上而不下初柔暗而為巽
主其性務入故深以常理求四而有浚恒之象知恒
而不知變雖貞亦凶何所利乎九二上應六五以剛
中為德而以柔中為應恒久而不已其處也立天下

之大本其動也爲天下之達道此恒德之至善也故其占曰悔亡或曰以九二之至善而不得爲元吉何也曰此所以爲中庸之至德也故與咸之九四同占又奚事以元吉云哉九三處得其位謂宜固執而不變也然以其過剛不中又巽體其究爲躁而當雷風之變志從於上不能自守故爲不恒其德之象不恒之人无所用耶矣人亦莫不以耻承之位貞而德不恒故曰貞吝凡四處非其位謂宜變易以從正也而下應初六雷風相與守常不變且居陰應柔虛而无物恒非其道故曰田无禽而傳言又非其位雖恒

周易義叢卷之七

无 四十

何益亦如管晏之流雖得君如彼其專也行乎國政如彼其久也祇以滋其假之術焉耳而竟何所獲乎六五君位也君德以剛爲主而以柔中下應九二之陽剛雖貞而非其美矣若唐玄宗之於李林甫宋神宗之於王安石皆夫子之凶也然則太甲成王之於伊尹周公何以不凶曰知其賢而從之即謂制義也豈從婦者所可比乎上六居恒之終謂宜如夫子所稱國有道不變塞焉國无道至死不變可也然而恒極則思變震終則過動難乎其有恒矣故爲振恒之象凶可知已記曰中庸不可能也自非義精仁熟

之君子其何以與於此哉

䷟ 乾上遯

序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯也

程傳

遯亨小利貞

周易義叢卷之七

三十

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

本義

○遯者隱退逃避之名

陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世則受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞

孔穎達

仕他國當尚謙遜居小官幹小事其進以漸則遠妬忌

之害陳敬仲奔齊辭卿是其義也

鄭康成

○陰方至中

消歸為趣是以小者利貞謂六二得中正也小人雖得

中正未可以為大事

陸績

○二陰纔長陽宜早退君子

見幾而作不俟終日

石介

○三陰進而為否然後不利

君子貞二陰方進而未至於否猶可以小利貞也

畢氏

○避者陰長陽消君子避藏之時也君子退藏以伸其

道道不屈則為亨故避所以有亨也在事亦有由避避

而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事

有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於其盛

周易卷之七

主

君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

伊

○二陰浸長不利君子進則否而退則亨也

郭雍

測曰避之為卦當小人之道浸長之時然九五當位

而有六二之應是君子在位而小人之中尚有與之

相合者若猶可以有為但以氣化與人事占之君子

終不能遏彼之盛以強此之衰故其占為避而亨言

君子能避而去之則身雖退而道則亨即或未避而

猶在位也隨宜致力亦小利貞而已不可以大貞也

屯九五象辭所謂小貞吉大貞凶是其義也求之古

人惟文王之去殷紂孔子之去魯定公為足以當之

耳是故文王之在朝也終无能改於其君之德及其

去也僅能因獻地而請去炮烙之刑而已孔子之相

魯也使仲由墮三都不克亦僅能數少正卯之罪誅

之耳矣此所謂小利貞也小利貞與巽小亨同義避

之時義孔子親履其事故贊之曰避之時義大矣哉

彖曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也

以九五爻釋亨義

本義

○避之為義避乃通也剛當

位謂五也當位而應非否亢也避不否亢能與時行也

王輔嗣

○小人道長之時君子退乃其道之亨也君

子避藏所以伸道也此言處避之道自剛當位以下則

周易卷之七

主

論時與卦才尚有可為之理也五以剛陽之德處中正

之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才

尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持

其道未必於避藏而不為故曰與時行也

伊川

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞

本義

○陰道欲浸而長正道亦未

全滅故小利貞也

王輔嗣

○當位而應猶不果濟與時

行而已矣小貞吉大貞凶當相其機宜可也

子夏傳

○君子晦迹潛光不使小人窺其為剛明中正之君子下

應六二之小人君子之道无固必小人能以中順之道

附結於已是君子適變能與天時俱行也胡翼之○五

與二應君臣之道未至否隔亢極可以相時而通代淵

○九五陽剛當位反應六二與時之義也爾廷瑞○彖

辭遯亨為四陽言也彖傳專言九五者九五四陽之統

得處遯之宜有致亨之道也小者利於貞以其浸而長

以消陽也於斯時乎君子其可以不遯乎吳幼清

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也本義○歎美

遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其

義甚大故云大矣哉孔穎達○當陰長之時不可大貞

周易卷之七

遯

而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可

小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始

長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有

與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈

肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之

衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所胥為也王

允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不

假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或

久或速其義皆大矣伊川

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而

小人自不能近本義○天下有山陰長之象王輔嗣○

山勢上通天性高遠不受於逼君子之於小人雖不可

示惡亦不可褻瀆孔穎達○矜嚴於外而不增惡於內

所謂吾家老遜於荒侯果○君子之遠小人如天道默

運不下校於物王逢○不惡而嚴者外順而內正也尚

惡則小人忌不嚴則正道消石介○天下有山山下起

而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以

避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其

怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣伊川○

周易卷之七

遯

小人內君子外遠小人也初四二五相應不惡也四陽

以剛嚴在上臨之不可得而親也朱震

測曰遯何以遠小人不惡而嚴曰君子言雖遯而正

行雖謙而危故疾之則无瑕詆之則无隙故曰市朝

有山林焉商賈有巢許焉詩云衣錦尚絀其不惡而

嚴之謂乎

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦

處靜俟可免災耳本義○遯之為義避內而之外者也

尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯

尾禍所及也危至而後行亦不可免乎厲則勿用更有攸往也王輔嗣○陰過二而後遯遯之尾也子夏傳○

遯陰長於內而陽在於外故爻在外多吉在內多咎初以陰在內而應外陽是遯世之小人志存君子之道也四在外卦之始為遯首初最處內欲往從之為遯之尾往將為厲止則不害陸德明他卦以下為初遯者往

遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无灾也古人處微下隱亂世而不去者多矣伊川○勿用

有攸往者言雖止不去但當危行言遯不可更有所作用耳張汝明

六三執之用黃牛之革莫之勝說吐活反象曰執用黃牛固志也

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是本義○居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固留之則莫之勝解王輔嗣

○上應貴主志在輔時獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣侯果○小人之道狹而鮮親至於履位人多去之故繫之以利質之以愛然後

人不得去堅其志而不拔乃得小人之中而獲順也于○三為賢人二能執而留之遯世小人見君子將去願執而固之是用其中順之道以變革遯之時者也黃中也牛順也革變也固執也陸希聲○二與五應方陽

之遯執而止之非出款誠至意陽不願也東坡○二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之伊川

○六二居大臣之位任國家之責不當遯者也故六

二不言遯吳縞○五在上得中二以中順固結之有黃牛之革之象莫之勝說言二之從五者固也胡炳文

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而

可畜耳故其占如此本義○在內近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所任不能遠害亦以憊矣宜其屈辱而危厲也係於所任畜臣妾可也施之大事凶之道也王輔嗣○得位於內

而不能去係於遯者雖不能退而得政於小人使臣妾不能擅政則吉

陸德明

○下附二陰而不任以權如剥

以宮人寵之類

石介

○六二係九三而三有憂疾以臣

妾畜之不使之進

勾微

○陽志說陰三與二切比係乎

二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於

遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子

懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人

女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子

之待小人亦不如是也三與二非正應以睚眦相親非

待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不

周易卷之七

三

忍棄士民是也雖危為无咎矣

伊川

○係戀也比乎二

陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰

有所係戀不能遠害故有疾柔將剥剛故有危臣妾謂

二陰三之係遯以畜臣妾則吉施於大事則不可也

徐

○艮為閹寺臣妾之象

張清子

○乾三陽所以得遯

而遯二陰之長者以有九三以止之也今九三為二陰

所拘係而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人

主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道

也作易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之其所

以為君子慮者不其周乎

馮奇之

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也

惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而

小人否也

本義

○處於外而有應於內君子好遯故能

舍之小人繫戀是以否也

王輔嗣

○以陽應陰是與小

人和好者也然失位在外體性剛健是能遯去者也

○九四已在外而遠初故三為繫四為好

王介甫

九四為初六之好舍之而遯非君子不可

東坡

○君子

剛斷故能捨之小人繫戀必不能也

侯果

○四與初為

正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去

周易卷之七

三

而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不

能以義處睚眦於所好牽於所私至於陷辱其身而不能

已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人

以其處陰而有繫故設小人之戒恐其失於正也

伊川

○有情好而遯以義制欲而必去之象

馮奇之

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占

者如是而正則吉矣

本義

○遯而得正反制乎內小人

應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

王輔嗣

○象云以正志者小人應命不敢為邪是方能正二之

志故成遯之笑也孔穎達○九五以剛中正與六二柔

中正相應二固无嫌於五也然其時與位皆不得不遯

若泰伯三以天下讓伯夷求仁而得仁凡以正其志而

已斯遯之嘉美者也荀九家○二以中順之道應已然

亦不可屈已之貞胡翼之○小人得志君子避之於外

使小人不得凌然後養其壯大之德以滅小人五處外

得權與位正固自在能正羣小之志使不起凶則善矣

陸希聲○六二其配也舍之而遯猶懼其懷故戒之以

正吉東坡○九五中正遯之嘉美者也處得中正之道

時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係

應然與二皆以中正自處而其心志及乎動止莫非中

正而无私繫之失所以爲嘉也在彖則繫言遯時故云

與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故

唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然

人君之所避遠乃遯也亦在中正而已伊川○剛正處

外可行則行不後而往不柔而應不安於疾憊不繫於

情好遯之至矣也朱震○以正志者九五嘉遯隨而不

流无繫也无執也无好也不事於外正其在我之志而

已此見其所以爲嘉也郭雍

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以剛陽居卦外下无繫應遯之遠而處之裕者也故其

象占如此肥者寬裕自得之意朱義○最處外極无應

於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矧繳不能及是

以肥遯无不利也王輔嗣○肥饒裕也子夏傳○陽爲

豐富以安閒而居豐富故遯而能肥劉牧○无應於內

高尚其事子雲所謂山雖之肥弋人何慕四皓之類也

石介○太公之亨于周四皓之亨于漢知三將變否脫

然高舉雖未牙而介於道厲未階而潔於身行之藏之

繫我獨照而已孫復○三牽於二陰而爲之止我知其

不可則非獨利我亦以利三東坡○肥者充大寬裕之

意遯者惟飄然遠逝无所繫滯之爲善上九乾體剛斷

在卦之外矣又下无所繫是遯之遠而无累可謂寬綽

有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此

何所不利伊川○遯以最深爲美故四之好不如五之

嘉五之嘉不如上之肥王湘卿

測曰初六遯尾蓋危其遯之不早也况可占其所往

乎惟晦處靜俟可免灾耳六二正遯之主也然二有

中順之德且與五爲正應是當大臣之任以拯遯爲

責不當遯其身而去者也故有執之用黃牛之革不

可勝說之象若殷之三仁各自靖以獻於文王是其

人也九三陽剛之賢方遯而有所繫則不能遯矣故曰有疾厲于斯時也何以處之故又曰畜臣妾吉謂宜以畜臣妾之道畜小人也包容含蓄不露圭角斯免之矣若大正之其禍可立而至傳曰不可大事也昔者陳寔之處張讓狄仁傑之處諸武其由斯道也乎九四下應初六有所好而能遯非乾剛之君子不能也若石碣之於衛州吁二疏之於漢太子庶幾近之九五爻義如堯之禪舜舜之禪禹未至於亢而先潛又如泰伯之去周民无得而稱焉皆遯之嘉美者也上九肥遯无不利傳何以曰无所疑也其中心蠶

周易義彙卷之七

聖

有所見者乎誰其繫而好之者哉子夏曰肥饒裕也

三三 乾下大壯

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯為進去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義

程傳

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占

者吉亨不假言但利在正固而已本義○大謂陽爻小

道將滅大者獲正故利貞也王輔嗣○壯者強盛之名

以陽稱大陽長既多大者盛壯故曰大壯利貞者卦德

也羣陽盛長大者獲正故曰利貞孔穎達○用壯非君

子之常雖得時得位不違謙則乃吉九四九二以陽居

陰則獲吉九三以陽居陽太剛而觸藩況六五上六以

弱據強哉陳阜○君子之道不壯則不可以勝小人壯

不可過也四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞

襍卦曰大壯則止是也王介甫○大壯之道利於貞正

也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯盛也

周易義彙卷之七

聖

伊川○遯小利貞小者利於正也指二陰言大壯利貞

大者利於貞也指四陽言陰之進不正則小人得以陵

君子陽之進不正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰之

意也立行可○復臨泰陽長於內皆亨大壯陽自內而

達於外亨不待言利貞自一陽至於四陽而動而進正

也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者

之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯

而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其

拳拳於君子之意可知矣胡炳文

測曰襍卦曰大壯則止遯則退也遯二陰而消陽聖

人不欲其進故曰繫遯有疾厲好遯君子吉蓋欲使之退也大壯四陽進而消陰聖人慮後陽之恃壯以取敗故戒之曰羝羊觸藩羸其角蓋止其妄進也序卦遯之後受之以大壯此正否極泰生之義消息相須既遯則必壯理之常也以殷周之間攷之大壯正當文王三分天下有其二之時至夫則當武王之時矣大壯大者壯也此以勢言利貞大者正也此以理言大壯而不利貞則勢有餘而理不足恃壯妄為豈其利哉惟當大壯之時而必利貞焉則其大者正矣此聖人所以對越天命也由是而夫之中行可剛至矣詩曰王功伊濯惟豐之垣四方攸同王后維翰凡以頌文王之大壯也又曰永言配命自求多福即卦辭之所謂利貞也

蒙曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

本義

○所以名大壯者謂大者壯

也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也

伊

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之

本義

○天地之情正大而已矣

弘正極大則天地之情可見矣

王輔嗣

○天地无不覆

載大也覆載无所偏私正也

鄭玄

○以大為正天地之

至情

東坡

○大者既壯則利於真正正而大者道也極

正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已

至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正

而云正大恐疑為一事也

伊川

○大者壯以氣言也大

者正以理言也

齊夢龍

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

本義

○雷在天上剛以動也壯而違禮則凶

凶則失壯也故君子以大壯而順理也

王輔嗣

○雷助

天威故曰大壯

崔憬

○壯不由禮失柔克之道湯稟純

剛至正之德動與天齊猶率履不越用此象也

薛謦

克已復禮壯孰甚焉

橫渠

○雷震於天上大而壯也君

子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克已復

禮古人云自勝之為強中庸於和而不流中立而不倚

皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克

已復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮

勿履

伊川

測曰大壯以非禮勿履者何曰壯也者強也君子必

自強其德而後可以強天下之勢也孔子以克己復禮告顏淵而曰非禮勿視聽言動此自強其德也及答其爲邦之問又必曰放鄭聲遠佞人要之歸於正者乃所以保天下之壯也由是觀之則大壯利貞之義思過半矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此象云其孚窮也言必窮困本義○夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰

周易卷之七

聖一

壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰

征凶有孚

王輔嗣

○體性剛健志在於進而上无其應

其征必凶

陸德明

○初陽剛乾體而處下壯於進者也

在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用

壯而不得其中夫以剛處壯居上无不可行况在下乎

故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

○人行趾先動古人之始事必躊躇進退遜以出之

期於成事今壯於趾是始事而用壯進銳如此何爲不

凶焉時行

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以中正然後可以得吉也

本

○居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

○以陽履陰健而得中有應在上得正之吉

凡卦爻陰陽失位未有不凶獨大壯之時不可怙其剛

盛故以陽居陰則皆獲吉

○二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而

吉也或曰貞非以九居二爲戒乎曰易取所勝爲義以

陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有

不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣

○

周易卷之七

聖一

卦辭言利貞指九二也然九二以剛而居下體之中未

能究天德之用故但曰貞吉而已若九二者蓋非禮弗

履之士也

郭雍

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小

人用壯君子罔也

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔

无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危

矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象

如此故傳言小人以壯敗君子以罔困也

本義

○處健

之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子

用之以爲羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能
无羸乎王輔嗣○九三處乾之上是健之極也又以陽

居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯小人當此不
知恐懼即用以爲壯盛故曰小人用壯君子當此即慮

危難用之以爲羅罔於已故曰君子用罔以壯爲正其

正必危狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣羸拘羸纏繞

也孔安國

○罔當讀爲剛以正制斷而處重剛是貞厲

也陸績

○罔不也君子尚德而不用壯存謙而免咎若
用其壯則雖正亦危矣劉牧○壯惟小人用之君子則
否罔不用也石介○以狠壯犯九四之陽求上六之陰

九四藩也王介甫

○陽壯則輕敵陰窮則謀深藩上六

也東坡○九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之

極者也極壯如此在小人則爲用壯在君子則爲用罔

小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云

蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以

地言如君子有勇而无義爲亂剛柔得中則不折不屈

施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷

莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角

者觸蹄者蹊羊壯於首羝爲喜觸故取爲象羊喜觸藩

離以藩離當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困

其角矣猶人尚剛壯所當必用必至推困也三壯甚如

此而不至凶何也曰如三之爲其往足以至凶而方言

危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

○用壯无禮之勇也用罔不慮之決也處位不中而

好進前犯乎剛故守乎此以爲正則危矣大壯三四五

爻有兌象兼二爻看亦有兌象兌爲羊羝羊喜用其角

而觸者藩四也進則爲四所困故以羝羊羸角爲象云

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輓象曰藩決不羸

尚往也

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決

開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大

輿之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占

如此本義○下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違

謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不

罔已路故藩決不羸壯于大輿之輓无有能脫其輓者

可以往也王輔嗣○三與上應而四隔之三以剛用壯

自羸其角四以謙自處不能制之故決而不羸則三得

以進故曰上往四无應于下而上承五猶輓輔輿故往

有濟陸震○體壯失中悔也然以陽居陰而能謙下故

悔亡羣陽共進而務載於已是大輿之輓壯又陰爻不
妨已路故尚往也 劉牧 ○四陽剛長盛壯已過中壯之

甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也
故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進
之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不為善也
大過是也藩所以限隔也藩離決開不復羸困其壯也
高大之車輪輓強壯其行之利可知故云壯于大輿之
輓謂壯于進也 伊川 ○四以上則震為大塗羣羊並驅
而前无羸困之患輿之行正在輓輓壯則大輿由大塗
而往四陽上進將為夫之決乾之純矣 張清子

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居
中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而
占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或
作疆場之場亦通漢食貨志場作易 本義 ○羊壯也居
大壯之時以陽處陽猶不免咎而况以陰處陽以柔乘
剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若于
平易之時逆舍其壯委身任二不為違拒亦剛所不害
不害亦无悔矣故曰喪羊于易无咎也 孔穎達 ○陽為
大而能壯故壯而得中所以貞吉五以柔居之是失其

為壯之義于易者言五居中而行之匪難也夫大壯者
用壯以濟時今五居盛位反體陰柔失其為壯中以自
守不能弘濟但无悔而已 劉牧 ○剛柔者所以立本變

通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當
而无悔者有矣大壯之時得尊位大中而處之以柔能
喪其狠者也于絕四類是矣 王介甫 ○羊羣行而喜觸
以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力
制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛
是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正
以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

象言所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛
中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪牛
于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不
相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之臣
不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯
故治壯之道不可以剛也 伊川

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能
退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂
其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以

處則尚可以得吉也。水書○有應於三故不能退懼於

剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所

利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處

則憂患消亡故曰艱則吉也。王輔嗣○四為剛動之首

而已應在三不度德量力而用壯狠觸四以求三狠壯

則不能自反是不能退雖進而求三四為之藩不能遂

也。王介甫○陰柔不能居壯以其居壯之上斯為壯之

過不詳者不能審詳其義遂至過壯。劉牧○羝羊但取

其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過

可知如羝羊之觸藩離進則礙身退則妨角進退皆不

可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔

之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不

能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固

其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣

是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯

之中有變之義也。伊川○五上皆陰五已喪羊上又取

羝羊觸藩者五喪羊專以一爻言也上羝羊合一卦而

言也蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之

壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則

吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼

壯終有變之義。胡炳文

測曰大壯之時尤宜慎動故文王以利貞象卦而周

公繫爻則兼中正與時位言之初九雖剛陽之才然

處下位而當壯初不當進者也而銳于進有壯于趾

之象位卑而言高交淺而謀深力小而任大鮮不及

矣故其占曰征凶有孚九二當壯時為任事之臣雖

居非其正而處得其中故戒之曰貞則可以得吉虛

齋云中指心言正指所行之事言因其宅心忠恕而

戒之以求正必无恃壯過為之事矣故可進而吉也

此與卦辭利貞同旨蓋文王嘗以戒其四友之臣故

周公取之以為辭也九三過剛不中而當壯時壯於

進者也在小人則為用壯无禮之勇也在君子則為

用罔不慮之決也故以貞厲為占自三至五為互兌

有羊象故又以羝羊觸藩羸其角為占之象皆戒之

之辭也九四為壯之主以剛決柔乃其任也然居不

當位疑若有悔故其占若戒與九二同曰貞則得吉

而悔亡此正文王伐密伐崇之事故其象又曰藩決

不羸壯于大輿之輶由是而進雖至於决无難也詩

云四方以无拂其斯之謂乎六五以柔居中而當羣

陽並進之衝力不能拒而為其所决故有喪羊于易

之象五互兌有羊象易者寬間无拒之謂若然則雖失其壯而亦可以无悔矣翼說曰位雖不當道則當也其文王拘幽而散宜生之徒獻厥寶物以求釋罪之義乎上六合一卦言之爲重兌上壯終動極而六之才質本柔故有羝羊觸藩不能退不能遂之象其占无所利可知若能艱以處之則爲善用其壯矣故曰吉蓋許其終可進也於乎聖人處壯之道詳且慎矣

䷢ 坤下晉

序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而

周易卷之七

晉

終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也爲卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故爲晉晉進而光明盛大之義一作意也凡物漸盛爲晉故彖云晉進也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也程傳

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至干五占者有是三者則亦當有是寵也本義○晉之爲義晉長之名此卦明臣之昇進故謂

之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也孔穎達○

京氏傳曰晉自觀來否極將剝得臣而進於明以卦氣言之觀八月辟卦晉二月卿卦以大壯爲辟書曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉晉之象也明夷自臨來臨出則泰因君而夷其明以卦氣言之臨十二月辟卦明夷九月卿卦以剝爲辟書曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉明夷之象也鄭玄○晉與明夷爲反對其當殷之末世周之盛德也晉象王季之輔相帝乙當西伯之任

周易卷之七

晉

而康邦康寧錫馬蕃庶坤之象也晝日三接離之象也其勤王家以受寵錫故帝乙亦以明德永世明夷象文王之輔相商紂內文明而外柔順以蒙大難也文明離象柔順坤象大難互坎之象艱貞自晦得專征伐故商紂迄於武王南狩而終入于地以喪厥明也荀九家○襍卦曰晉晝也盛明之世也臣德昇進麗乎大明美德之侯仕于明主明此以進可保寵錫薛仁貴○周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也大行人公之禮三享三問三勞晝日三接也朱震○晉爲進盛之時大明在上而

下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數賜之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮畫日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也伊川○康侯坤也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆之象畫日三接離為日為中虛之象胡炳文

測曰晉之卦象為明出地上是明盛之時也卦德順而麗乎大明是有致君之德也卦變自觀而來為六

周易卷之七

五

晉

四之柔進而上行以至於五是其臣之德業足以代君又遇虛中納賢之君能薦之於天也當是時有是德而際遇是君其占為康國之侯得大君之錫馬衆多而畫日三接也若堯之於舜歷試諸艱而命之攝位舜之於禹使宅百揆而告之以總朕師殷周之於二伯命之得專征伐皆其義也

象曰晉進也

釋卦名義本義○晉進也者以今釋古古之晉字即以

進長為義恐後世不曉故以進釋之也孔穎達○象曰

晉進也機卦曰晉晝也蓋進之義不特以進為進而必

以明為進也五行可

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶畫日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭本義○坤能順從而麗著于

大明凡言上行者所以在貴也康美之名也順以著明

臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以

訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也上輔

○晉進也益進而盛也明出於地益進而盛故為晉所

以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明出地上

離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

周易卷之七

五

附

於大明之君也凡卦離在上者多云柔進而上行噬嗑噬嗑是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶畫日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮畫日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也伊川○四為諸侯五為天子六四進而之五以諸侯近天子之光出明而受福朱○坤順之臣進而附麗於離明之君此釋康侯錫馬之義柔臣德也五君位

也四近君卦自觀變六四之柔近君進而上行至五九五之剛下降居四而成離日猶朝貢之臣爲天子所禮接此釋晝日之義吳切清

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也

本義

○以順著明自顯之道

王輔嗣

○明出

地上大明之道可進之時君子著明德求上知之時也

子夏傳○上无文明賢斯遜矣文明麗乎上君子可不

進乎柔順內融上不拒其逼故晝日三接英華外著人

不疑其行故君子以自昭明德元甫○傳曰昭德塞達

昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭

其明德去蔽致知昭明德於已也明明德於天下昭明

德於外也明明德在已故曰自昭伊川○至健莫如天

故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭胡炳

文

測曰法象之義云何薛河東曰地暗火明明出於暗

爲晉君子觀其象以去暗即明爲自昭明德愚曰此

即克明俊德也而作新民之道具是矣故以爲晉之

法象也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正

也裕无咎未受命也

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能

守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也象

云初居下位未有官守之命也本義○處順之初應明

之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉

如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故罔孚

方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕

之然後无咎王輔嗣○摧憂愁也應在四故晉如履失

其位故摧如動靜得時故貞吉虞仲翔○未爲上信未

受上命修德自退寬以居之故无咎子夏傳○獨行正

者獨猶專也言進與退專行其正也孔穎達○初六以

柔進君子也度義以進退者也常人不見孚則或急於

進以求有爲或急於退以對上之不知孔子曰我待價

者也此罔孚而裕於進也孟子久於齊此罔孚而裕於

退也王介甫○初居晉之下進之始也晉如升進也摧

如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉

也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見

信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲

信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有

咎也故裕則无咎君子處進退之道也伊川○欲進而

退六象上互艮有欲進而止之象凡始進必資薦引四

應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正固孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也 胡炳文

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福於王母也王母指六五蓋亨先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也 本義 ○進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回

周易卷之七

三

其志處晦能致其誠者也修德以斯閑乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也 王輔嗣 ○周公以明順之德

履得其位而上事幼冲之主致有四國流言之謗居東三年斯晉如愁如之象也後成王感風雷之變啓金縢之書乃悟而迎周公是受福于其王母之驗也 荀九家

○修德於幽而无應於明故愁如在憂无應而不為邪鬼神之幽且福之矣王母至幽之象 王介甫 ○母居家內而成德之稱二居坤卦之內有中正厚順之德又坤

為母故取象焉夫為母居內受福之大莫若王母六二處內德盛受福亦殊不可以常母當之故云王母 代淵 ○六二在下上无應援以中正柔和之德非強於進者也故於進為可憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也 伊川 ○五下互坎為加憂二欲進而前有坎險又為艮山所阻故有憂愁之象以能守正故得終吉 胡

周易卷之七

本

桂一

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也 本義 ○處非其位悔也志在上行與

衆同信順而麗明故得悔亡也 王輔嗣 ○當周室之衰微天下追思文武之德齊桓晉文能糾諸侯以尊周為事斯衆允悔亡之義也 荀九家 ○坤為衆三失正與上

易位則悔亡故曰上行也 虞仲翔 ○以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡

也有順上向明之志而衆允從之何所不利古人曰謀從衆則合天心象云上行者上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也伊川○衆坤象坤順之極故有允象三居下卦之上爲衆陰之長正康侯之謂也初罔孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信而進其悔在後衆允而進其悔乃亡胡炳文

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危本義○履非其位上承於五下

周易象義卷之七

奎一

據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也王輔嗣○蔡邕云

鼫鼠五能不成一技謂其能飛不能過屋能緣不能窮

木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人九四

失位上承於五上不許其承下據三陰下亦不許其據

事同鼫鼠无所成功也故曰貞厲孔穎達○鼫鼠晝伏

夜行貪狼无已雖進承五而潛據下陰又居不正之地

故危也程子元○四爲明進之首下之所仰而以陽據

陰不能以光明下濟履非其位上承於五固其寵祿素

食竊位爲正之危者也鼫鼠之志竊食黍稷而已陸震

○有志而未必能者鼫鼠也六二六三非所當得因其遇我欲兼有之而衆不聽故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得而正者獨危位不當故也

東坡

○以九居四非其位也非其位而居之貪據其位

者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三

陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫

鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而有畏忌之心貞固守

此其危可知言貞厲者開有改之道也伊川○鼫鼠貪

而畏人九四爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以

周易象義卷之七

奎一

陽居陰者象鼠九家易坎爲狐解自初至五互重坎上

下三陰故稱三狐艮爲鼠晉互體艮艮上一陽故稱鼫

鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉當去其貪取象各有

攸當况晉晝也鼠亦晝伏非能以晝晉者九四不中不

正以竊高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占

曰貞厲雖正亦危况不中正乎胡炳文

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶

也

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者

得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而

无不利也然亦必有其德乃應其占耳本義○柔得尊

位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司慎斯以往无不利也王輔嗣

○有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶孔穎達○陽爲躁動陰爲靜止三五陽位以陰

居之能節其動故爻辭不稱雷而皆曰悔亡劉牧○五

雖失位居得中正如舜耕深山以道自樂及升帝位亦

不爲泰蓋以道自任得之自是失之自是曾不以此介

意小人患得患失恤也石介○五居尊位在離明之中

能擴大明之道以任賢故亡悔天下之虞萬機之細其

間未必无一失既能任賢不必恤者胡翼之○四奪

其與往而不爭終亦必得東坡○六以柔居尊位本當

有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順

附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其

明恤其得失如此而往則吉而无不利也六五大明之

主不患其不能明照患其明照之過至於察察失委任

之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡

天下之公豈當復用私察也伊川○待衆允而悔亡者

六三是已不待衆允而悔亡者六五是已六五爲自昭

明德之主天下臣民莫不順而從之何悔不亡苟能得

失不累於心勿勞憂恤持此以往吉无不利也張清子

○失得主三陰言爲四所間失也終與已合得也丘行

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以

伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得

其正亦可吝矣小義○處進之極過明之中明將夷焉

已在乎角而猶進之非亢而何失夫道化无爲之事必

須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯爲正亦以

賤矣王輔嗣○角者西南隅也其猶日過於中已在於

角而猶進之故曰進其角在角猶進過亢不已不能端

拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之夫兵者凶

器伐而服之是危乃得吉然後无咎象云未光以釋貞

吝也孔穎達○以柔得治者不能威肅天下終須用師

于夏傳○五以柔得中而行文明之德上以剛處極而

任強武之力角者剛而上窮以象武事晉而過中至於

用武上窮之道不勝內德而務外功不能伐國惟用伐

邑而已斯道之未光棄文用武凶危之道危而獲吉方

可免咎亦正之鄙者也陸德明○晉其角猶日過中而

映於西北之角也上九有應在三四乃非理據之四處

已下若我邑焉伐之然後三來已戰而服危乃得吉也
句微○角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角

爲象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道而固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之

周易義叢卷之七

五十一 晉

道爲可吝也不失中正爲貞伊川○晉而至於角前无餘地矣伐其邑自治也春秋之墮三都其策雖窮不猶愈於不墮乎雖危而吉此公至自圍郕所以善之也李

測曰初六當晉之初而應竊位之大臣貪而蔽賢故有摧如之象然進不宜躁與漸卦之義相類故其占能守正則吉苟上或未信則當安中寬裕无急於求上之信則无咎蓋君子出處之道宜爾也六二中正本有其德可進也而上无應接莫有爲之左右於君側故欲進而愁其占貞正受茲介福于其王母者蓋

中正之道义而必彰也但當靜以待之所謂貞也王

母謂柔德之君或幼冲之主如周公以流言之故居東三年蓋亦愁如之象後成王既悟而迎周公是受介福之占也六三程傳謂不中正宜有悔者而三在順體之上與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡若齊桓晉文糾合諸侯以宗周室是其義也九四竊非其位而在三陰皆進之上其心貪而畏忌又互體艮有鼠象故曰晉如鼫鼠貞厲與解六三貞吝同義言其位雖得於上之所與然德不足以稱之終亦必失而已矣故曰雖正亦危六五由卦變以陰居尊

周易義叢卷之七

五十二 晉

位有以臣攝君之象宜有悔矣然而以象與德言之大明在上則其德足以得民下皆順從則得道者多助何所爲而不遂哉故其占曰悔亡然當晉之時人情常患於功利之心勝耳若又能去其一切計功謀利之心則自无不利矣蓋有不求而自至者古之人有行之者其惟舜禹與文王乎文王當作豐之後而四方來同傳至武王竟能進而勅正殷命此往吉无不利之驗也上九之位已崇富貴已極可謂得于角矣惟用伐邑以自治其私則雖厲而吉无咎矣然不知以盈滿自裁至是始自治以保位故曰貞吝而傳

謂之道未光也宜矣

三三 離上明夷

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也爲卦坤上離下明入地中也又晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上晉路並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故爲明夷 程傳

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲

周易義疏卷之七

李

三

明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自悔其明也 程傳

之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷

之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其

貞正之德故明夷之世利在艱貞 孔穎達 京氏傳曰

明夷自臨來以卦氣言之臨十二月辟卦明夷九月卿

卦大傳曰內文明而外柔順文王以之言文王方當剛

陽浸長之時而有莛里之難云爾 程傳 日出地上其

明乃光至其入也明則傷矣故曰明夷猶聖人君子有

明德而遭亂世抑在下位則宜自艱貞无幹事以避小

人 鄭康成 明夷象曰利艱貞文王自道其莛里事也

荀九家 君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞

正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以爲明君子也

伊川 以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五

皆明也傷之者上上爲暗主而五近之故朱子從象傳

以利艱貞爲五象辭多言利貞惟坤利牝馬之貞同人

利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞在諸爻中惟

噬嗑九四六畜九三言之未有一卦全體以利艱貞爲

義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時

異矣彼方欲晦我之明艱難守貞而自昭可也 胡炳文

周易義疏卷之七

李

○利艱貞者謂明傷於坤地之下利居中而不失其正

其六二當之乎彖辭文王所作也於坤曰安貞吉於明

夷曰利艱貞終守臣節而不失其不可見於此乎 胡一

桂

測曰明夷者晉之反也晉明君在上羣賢並進明夷

暗君在上明者見傷斯二者皆天行也非人之所能

爲也顧奉天者能不失其正焉爾在他卦但曰利貞

在明夷則曰利艱貞蓋當是時雖守正道亦有不得

以直遂其正者故利於艱難以守正而自悔其明也

即自悔其明亦明夷也與時偕行義當爾也故曰君

子所居而安者易之序也傳何以言文王箕子也曰
姜里之囚傷其明也而大易於是乎演明故在也佯
狂之辱晦其明也而洪範於是乎存明故在也以是
知大道之在天地不可泯也皆所謂利也荀九家以
王季之輔相帝乙專西伯之任為晉康侯錫馬蕃庶
之象以文王之蒙大難為明夷利艱貞之象以武王
之伐紂為南狩得其大首之象皆言殷周間事當存
之以為易說之証云

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名本義○日出地則明故為晉入地則晦

故以晦為夷徐幾

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之難而見囚也本義○

文王為紂所囚內文明而不失已外柔順以免禍是文

王所用合於明夷全卦之義吳幼清

利艱貞悔其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內

如六五之近於上六也本義○明入地中明夷者此就

二象以釋卦名故此及晉卦皆象象同辭也既釋明夷

之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州

外執柔順之禮三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟

文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又

就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之

世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正

言所以利艱貞者用晦其明也既釋艱貞之義又須出

能用艱貞之人內有喻難殷祚將傾而能自正其志不

為邪陷惟箕子能用之故云箕子以之孔穎達○利艱

貞謂六五也居盛位而上承暗主危之甚也處之不亦

艱乎然而不失中正是能正其志也又以陰居陽是能

晦其明也在難中而能正其志斯箕子全其正也劉牧

○明入地中其明滅也故為明夷內卦離離者文明

之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外

能柔順也昔者文王如是故曰文王以之明夷之時利

於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明

則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時切近內

難能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰

箕子以之伊川

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察

則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於蒞

象也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安
是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則已不
勝其忿嫉而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失蒞
衆之道適所以爲不明也古之聖人設前旒屏樹者不
欲明之盡乎隱也程傳○蒞衆顯明蔽僞百姓者也故
以蒙養正以明夷蒞衆蔽明於內反得明也顯明於外
巧所避也王輔嗣○君子性无不明好善而嫉惡苟不
慎密必懼害也默運其明則物不能欺蔽外示以柔則
已不傷苛察如是可以蒞衆也胡旦

○大象蒞衆用晦者何高陵呂氏曰其不教之教不令

之威乎將天下陰受其化矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人
有言象曰君子于行義不食也

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當
然不得而避也本義○明夷之主在於上六上六爲至

闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遜
絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢
顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於
行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人
心疑之故曰有攸往主人有言王輔嗣○火性炎上離

爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故垂其翼陽爲君子三者
陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也荀爽○飛

者以下爲順垂其翼飛而下者也明夷難在上是以宜

下不宜上二老避紂不食之象伊尹就桀有攸往之象

王介甫

○明夷者自夷以全其明也物飛而舉其翼則

必見牽矣方未去垂其翼緩之至也及其去三日不遑

食急之至也是何也懼不免也去主而適敵主人必以

我爲謀已主人上六也東坡○初九明體而居明夷之

初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上

傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故

垂朵凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日
不食君子明照見事之微始雖有見傷之端未顯也君

子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而

退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處其艱非

見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人之所能

識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑

怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見

怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去

矣此薛方所以爲明而楊雄所以不獲其去也如穆生

之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但譏其責小禮

而不知務生之去避胥靡之禍也又如袁閼於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也伊川

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

傷而未切救之速則免矣故其象占如此本義○夷于

左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也莊氏云言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲

其壯吉也孔頴達○二以柔居位是居位之人既當

世不能如初高飛絕跡故傷於左股尚有右股未盡傷滅猶遠於難若能於此自求拯救須假壯馬而行取其疾也乃獲吉順以則者若能柔順事上見不可而自引去亦是君臣之法石介○夷于左股文王囚于羑里之

象用拯馬壯閼天散宜生之徒是也荀九家○股輔下

體者也三下體也二輔馬三未離下體乘馬之象二拯

馬者也三賴其拯之得其所附是以吉也此若太顛閼天之徒輔周之興也王介甫○六二以至明之才得中

正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然

當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能還避之爾足者所以行也

股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非使用者手足之用以右爲便唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免行道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自

處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲於斯時也伊川○用拯馬壯吉渙初六亦言之大抵救傷拯渙非

健速不可故皆以馬壯言鄭剛中

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里

正合此爻之義而小事亦有然者本義○處下體之上居文明之極上爲至晦入地之物故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾

貞王輔嗣

○南方文明之所狩者征伐之類九三應於

上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明

夷于南狩得大首也

正義

○九三居三公之位極明至

剛得位而應故成南狩之功

朱震

○九三離之上明之

極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而

爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明

去暗者也斯義也其湯武之事中南在前而明方也狩

畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大

首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克

至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革

周易義疏卷之七

卷一 三

必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪

諸臣惟工乃洎於酒勿庸殺之姑惟教之至於既又尚

曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾

貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極

故爲暗之主謂之大首

伊川

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲

心意也

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于

出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當

如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻

明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正

居暗地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇

地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇

矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五

爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也

朱震

○左者取其順

也入于左腹得其心意故雖近不危隨時避難門庭而

已能不逆忤也

王輔嗣

○四以陰質與闇主同體得明

夷之心者也然履正多懼與三相比是居闇主之朝輔

南狩之運者也入以權道深自獻納能獲闇奧之志在

南狩出門庭之際兩相際會門庭由正道也以權納于

周易義疏卷之七

卷一 三

腹以正會于門反經合義伊尹五就桀五就湯之事也

陸希聲

○四本上體順而首來比三義不誅降故无凶

咎入于左腹深究南狩之情獲明夷之心謂得三之心

意所存也于出門庭謂所敵未遠而已獲心意明先見

也四體陰而下麗于明故有先見之象

劉牧

○獲明夷

之心者謂獲九三南狩之心也如武王觀兵諸侯來會

于出門庭言相從之速也

石介

○順得暗主之意不被

疑害不勞遠遯而免於難

代淵

○六四以陰居陰而在

陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順

於君也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之

以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必
以隱僻之道自結於上右當用故為明顯之所左不當
用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為
僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故
云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡
姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟
乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事
暗君必先蠱其心而能行於外伊川○坤有腹象入于
左腹自離而入于坤也坤偶有明象于出門庭猶可去
而出於坤也獲明夷之心者微子之自靜出門庭者微
子之行遜也胡炳文

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞

之至也利貞以戒占者本義○最近於晦與難為比陰

莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故

利貞也王輔嗣○六五最比闇君似箕子之近殷紂故

曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回明不可息故

能保其貞卒以全身為武王師也孔穎達○紂為上六

箕子不當處六五之位以陰道處尊位行柔順而御天

下上奉至闇內秉文明非文王莫可當已故大傳稱外

柔順以蒙大難文王以之周公不欲指文王而直稱箕
子蓋為父諱也孫思○箕子紂之諸父德可以王故以
當五被髮佯狂以明為暗卒以全身為武王師故曰利
貞比干諫而死所以存義貞而不利微子去之所以達
權利而不貞王介甫○五為君位乃常也然易之取義
變通隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極
者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處
之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為
明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣
故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣

而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可

必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正

所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可

謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞

固也若以君道言義亦如是人君有當舍晦之時亦外

晦其明而內正其志也伊川

上六不明晦初登于天後入於地象曰初登於天照四國

也後入于地失則也

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷

人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦

在其中矣照四國以位言

本義

○處明夷之極是至晦

者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入於地

王輔嗣

○暗而過中明夷之極晦之至也位高勢崇登于天也

失道之則後入於地

子夏傳

○易以意為主此卦之意

主在上六故以象暗君則君位不止在五諸卦之意有

類此者唯學者識之

代淵

○前五爻言明夷猶有明可

夷也上居明夷之極无明可夷直不明而晦矣

王湘卿

○上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之

地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也

本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗

王

王

後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

伊川

○明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言

則上一爻為暗君自五以下皆為所傷今以商周之事

繫論則上一爻極暗為紂之昏暴五近晦為箕子之囚

奴四與上同體避暗就明為微子之逃去三與上應以

明尅暗為武王以伐紂二在大臣之位藏明於暗為文

王之姜里初去暗稍遠見傷即避其伯夷太公居海濱

之事乎明夷六爻之義於此可見矣

立行可

測曰初九明夷之始王輔嗣云絕跡不由軌路曰于

飛懷懼而行不敢明顯曰垂翼皆見之早也三日不

食義不食也主人有言衆人固不識也其周公以自

象其居東之事乎厥後孔子接漸而行亦三日不食

之義也其不知者以謂為脯肉也則亦主人有言之

謂歟六二以文明之才得中正而體明順正文王之

德也夷于左腹亦謂蒙大難之時處之極善演易姜

里不失其文明故以傷而未切為象而曰夷于左股

云爾于時散宜生之徒求諸寶物獻之暗主乃得釋

其罪而賜之資斧乃專征伐焉是用拯馬壯也故曰

吉人之言曰聖人无死地其文王之謂乎九三明夷

亦以明見傷也于南狩得其大首克其傷我者也亦

王

王

為天下克之也不可疾貞言非出於萬不得已不可

為也故曰在下者有湯武之仁而在上者有桀紂之

暴則可傳曰志乃大得亦言其以天下為志焉耳六

四入于左腹說者謂坤為腹左者隱僻之所四進居

坤體之下故曰入于左腹微子於紂為同姓肺腑之

親有其象矣又坤偶有門象故曰獲明夷之心于出

門庭此微子之自靖以行逃也六五箕子之明夷傳

何以曰明不息也說者曰天人之理一也天之陽未

嘗盡消人之善未嘗盡亡故君子保其身以有為也

洪範之陳其天乎其人乎上六惟不明而晦故下五

父之明君子皆為其所傷也然則君子之明未必傷也卒乃自傷而墮厥命焉於乎若嚴糾者可以鑒矣

周易義疏卷之七

主

周易義疏卷之七終

周易義疏卷之八

三 離下家人

序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也程傳○明夷之失本由家道不治故受之以家人 集夫

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣本義○家人之義各自修一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已王輔嗣○家人以女為與主長女中女各得其正故特曰利女貞馮去非○明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故象

曰利女貞薛仁貴○風自火出行自內始陸德明○家

人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道

正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正

則男正可知矣伊川○正莫易於天下而莫難於一家

莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一婦正則一

家正而天下定矣故家人之卦辭曰利女貞楊萬里○

家人之義以內為主六二居內而位正故曰利女貞女

正則家道成矣或謂男女莫非家人而獨曰利女貞者

何耶蓋家人令巽離而成卦巽長女而位四離中女而

位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義昔舜刑于

二女正合家人巽離之象張清子○家人之卦由人事

而名也天理在焉學者不旁通其情而拘於家人一事

則六十四卦皆拘也鄭玄

測曰家人者一家之人也有夫婦然後有父子有父

子然後有兄弟合是三者而一家之人具矣正倫理

篤恩義家人之道也立家之道須內外各得其正而

卦辭曰利女貞者欲先正乎內也若舜之刑于二女

文王之刑于寡妻皆所謂先正乎其內也然而女貞

之利則有天人相須之道焉若夏之興于塗山殷之

由於簡狄周家之有太任太姒皆所謂女貞也其爲

利豈不大哉詩曰天命玄鳥降而生商又曰思齊太

任文王之母文王嘉止大邦有子由是觀之蓋有天

命存乎其間非偶然也大傳曰男女正天地之大義

也記所謂天地位者是已曰家人有嚴君焉蓋以育

萬物之道責諸其父母也又曰父父子子兄弟第

夫夫婦婦而家道正即所謂一家仁則一國興仁其

爲父子兄弟足法而後民法之也其於治國平天下

也何有故曰正家而天下定矣其原自堯典之九族

既睦百姓昭明來學易者宜究心焉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也

以卦體九五六二釋利女貞之義本義○女正位乎內

謂二也男正位乎外謂五也家人之義以內爲本故先

說女也王輔嗣○彖以卦才而言陽居五在外也陰居

二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天

地陰陽之大義也伊川○經止言女正而孔子推明一

家之人皆利於正有輔世教爲多又曰兼三才而兩之

五天二地也馮去非

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五本義○家人之道必有所尊嚴而君長者謂

父母也雖一家之小无尊嚴則其家元君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三天四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

○二五剛柔得位義均天地道齊邦國正家即天下之治定矣

○父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

○父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也漬上下之分庶子弟之過亂內外之別嬖惟薄

之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道

正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則家治矣

○風自火出家人由內以相成熾也君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不

妄也君子以言必有物而口无擇焉行必有常而身无擇行言之與行君子樞機出身加人發通化遠故家齊

而天下可定矣

○火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

○正家之本在正其身正身之道

一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

大象以言有物而行有恒者何曰此周子端本誠心

之謂也是故辭能居業謂之物行能信人謂之恒此種火之本起風之機也而大學八條目之義具是矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者

當如是也象云志未變而豫防之

法在始家漬而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必宜以閑有家然後悔亡也

○以剛在初得嚴家之義

无疑親之至則无防君子治家必當思慮未及於邪耳目未及於私之時預為之防也

相易則內外不正禮內外不共井不共汨浴不通寢席

不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防漬亂

也初者家人之志未變之時於是閑之以法度內外各

守其正何悔之有志動不正流蕩无別然後閑之則悔

无及矣

○初家道之始也閑謂防閑法度也治其

有家之始能以法度爲之防閑則不至於悔矣治家者
治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有
悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至
能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之德
能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡
耳伊川○閑於始則人心未變无傷恩害義之事故悔
亡教婦初來教子嬰孩是也趙汝騰○初之時當閑九
之剛能閑三五以剛居剛而吉初以剛居剛而能防閑
其家者也僅曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅
可免悔初之不閑悔將若何胡炳文

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此本

○居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无

所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也王輔嗣○順

以巽謂二居正順於五也初子五夫從子從夫无所遂

志魏徵○禮后有理得之獻奠益之事詩有采藻采蘋

皆后夫人之職也胡旦○詩曰无非无儀惟酒食是議

孟母曰婦人之禮精五飯羶酒漿養舅姑縫衣裳而已

故有閨門之修而无境外之志是也朱震○人之處家

在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之

人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善
初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者
也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尚有溺情
愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如
二之才若爲婦人之道則其正也以柔順處中正婦人
之道也故在中饋則得正而吉也婦人居中而主饋者
也故云中饋伊川○六二得正而吉者以其能順從九
五之正應而卑巽之也張清子
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未
失也婦子嘻嘻失家節也

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如

是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占

者各以其德爲應故兩言之本義○以陽處陽剛嚴者

也處下體之極爲一家之長者也行與其慢寧過乎恭

家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道

若婦子嘻嘻乃失其節也王輔嗣○嗃嗃嚴酷之意嘻

嘻喜笑之貌九三行剛嚴之政雖以傷猛悔其酷厲猶

保其吉若縱其婦子慢黷喜笑而无節則終有辱故曰

終吝孔穎達○九三過剛不中有嗃嗃象承乘皆陰有

密比婦子象若漢武帝之嗃嗃於鈎弋夫人雖有悔厲

而終吉至如成帝湛于酒色趙氏姊妹嘻嘻亂于內則失節甚矣宜其終吝也

○剛嚴之過雖无失而吉然俾婦子怨望至於嘻嘆終亦吝而已未若九五之懿也

王介甫○九三在一卦之上剛嚴過中則傷猛矣故始厲吉而終吝

王昭素

○嗃嗃與嗷嗷相類又若急束

之意九三在內卦之上上治乎內者也以陽居剛而不

中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家

人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩

勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道

齊肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終羞吝

周易卷六

九三

矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂其失於放肆

寧過於嚴也

伊川

○此爻如對兩家而言且如入一家

見其父子夫婦濟濟有禮可以知其必興見其嘻嘻然

日以歌舞可以知其必敗

呂伯恭

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

王輔嗣

○富謂祿位昌盛也六四以柔巽得位承五長保

祿位能富其家者也是以大吉象言順承於君而在臣

位故不見黜奪

孔穎達

○周公以順德輔成王致太平

復以禮讓教伯禽為國後之君子觀其風曰周禮盡在

魯矣斯所謂富且大吉也季氏由大夫專政私室富於

周公豈大吉之道乎象以順在位明之有以也

崔觀

得位應初順五乘三比于三陽故能富其家而大吉

虞

仲翔○父子篤兄弟睦夫婦和家之肥以大臣享祿位

皆富也

石介

○初能防微杜漸二以體柔服勤三又過

嚴畏懼家道已成四居大臣之位佐君治天下之家故

有爵祿而富乃大吉

胡旦

○卦有四陽二陰陰皆不失

其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能

保有其富也居家之道能保其富則為大吉也四高位

而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能

保其家也吉孰大焉

伊川

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

九

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健

中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿

用憂恤而吉可必矣蓋納聘后妃之吉占而凡有是德

者遇之皆吉也

本義

○假至也履正而應處尊體巽王

至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫

不化矣父父子子兄弟第夫夫婦婦六親和睦交相

愛樂而家道正正家而天下定矣故正假有家則勿恤

而吉

王輔嗣

○假與格同正也王假有家如虞舜嬪帝

二女而四方風動文王刑于寡妻而二南嚮化勿須憂

恤而天下平定其吉可知已荀九家○假大也五得尊

位據四應二以天下為家故曰王大有家陸績○王者

以四海為家假設有家用示親愛故勿專恤其家則吉

矣劉牧○剛上柔下中正以相與極有家之道王介甫

○九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正

於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王

言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家

家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為本

故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也

五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣象云交

相愛者夫愛其內助婦愛其刑家也伊川

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必

有誠信嚴威則終吉也象言非作威也反身自治則人

畏服之矣本義○處家人之終居家道之成刑于寡妻

以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡

恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家

道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知

施於人也王輔嗣○威信之道始以令人其終則反諸

已焉子夏傳○反身修德言行相顧德威惟威陸績○

初終不易有孚者也陽明在上威如者也劉牧○上九

以陽居上家之至尊者也家人望之以為儀表苟其身

正不令而行是以內盡至誠為下所信然後有威可畏

而獲終吉也司馬君實○上九所信者三也家人无應

者惟三與上兩剛相臨是以不忘畏也畏人者人亦畏

之此之謂反身東坡○上卦之終家道之成也故極言

治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則

能常久而舉人自化為善不與至誠已且不能常守也

况欲使人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛

之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不

足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之

有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二

者而已故於卦終言之伊川○家人一卦先儒謂內卦

三爻女子之事也外卦三爻男子之事也女子之道始

也為人女故初閑有家中也為人婦故二在中饋終也

為人母故三家人嗃嗃即彖辭女正位乎內也男子之

道始也為人子故四富家吉中也為人夫故王假有家

終也為人父故上威如吉即彖辭男正位乎外也丘行

可

測曰初九家之始也初之時當開九之德又能開是
爲開有家之象由是篤恩義正倫理久之則父父子
子兄弟第夫夫婦婦各得其正而悔亡矣六二正
大傳所謂女正位乎內者也書云牝雞之晨惟家之
索故婦人以无攸遂爲德遂專成也詩云无非无儀
惟酒食是議故婦人以在中饋爲業中饋而在則事
神養老之需軍國賓客之費佐乎夫君者亦多矣夫
是之謂內助故曰貞吉九三過剛不中爲家人嗃嗃
之象程正公曰家庭之間大率以情勝理以恩奪義
惟剛立之人則能不以私愛失其正理此九三嗃嗃
所以雖悔厲而吉若一於寬而恩勝義致使婦子嘻
嘻則倫理必不能正矣故曰終吝蓋反九三之象占
以爲戒也或曰九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之
象然比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象更詳之
六四以陰居正既有能致富之資而在卿大夫之位
又挾能致富之勢此所以能富其家而占則大吉也
古者有千乘百乘之家故傳曰順在位也九五剛健
中正是在我既有刑家之德下應六二柔順中正是
所配又得內助之賢在王者若以此至于其家則自
有以成其內治之美而立標準胥教化皆由是也書

所謂九族既睦百姓昭明而天下於變時雍者是已
故曰勿恤吉上九言正家久遠之道蓋能有孚以篤
其恩義則既无家人嗃嗃之悔能威如以正其倫理
則又无婦子嘻嘻之吝此終吉而无凶者也傳曰反
身之謂道何呂涇野氏曰家過盛則驕泰之子生財
極足則淫奢之徒出有半威如言主家者之言行无
時而可易也孟子云身不行道道不行於妻子信哉
三 先下 上 聯
序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽
乖離散理必然也故家人之後受之以睽也爲卦上離
下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少
二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦爲睽義
睽小事吉
睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同
歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則
自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來
者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是
以其占不可大事而小事尚有吉之道也 本義 ○睽者
乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須

大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

孔穎達

○火欲上澤欲下猶人同

居而異志君陰臣陽君而應臣故小事吉

鄭康成

○知

所安而不知通變人之常情聖人知物情之多懷其家

故睽之使通變而成功睽之始實違其情情之未和故

不可大事

陳羣

○京氏傳曰睽自无妄來柔由二進而

上行以至於五剛自五來居二而五又應之臣以柔而

變君之剛五居君位而反爲臣用此非大同之世故爲

睽以卦氣言之无妄九月卿卦睽十二月大夫卦亦猶

文王本无妄之德由仕於殷紂之朝而變爲睽故睽之

卦辭文王特言已事以爲后世法程云

鄭頤

○睽者睽

乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事

吉也

伊川

○小事吉柔爲卦主也凡卦陽剛爲主則可

以大事睽合先離成卦而柔進乎五其才不能大有所

爲故以之處小事則猶可得吉也

丘行可

○離下兌上

爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛柔得位

故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰

小事吉若革之九五則可以大有爲矣湯武之革命應

天順人是也

張清子

測曰睽之彖文王自言已事也文王事紂正乖異之

時火動而上澤動而下君臣之道睽也二女同歸其

志不同行僚采之義睽也上下不交且无同志之臣

故因以彖已事云然以卦才言之其德則內和悅而

外文明以卦變言之睽自无妄來柔由二進而上行

以至於五是其道猶得上行也柔既居上得中又下

應九二之剛是在已既有中德而天下之賢才又皆

來歸之也有是三者若可以大有爲矣然當睽之時

柔爲卦主三者亦皆柔之爲也故其占但曰小事吉

如文王之事殷紂也雖止乎敬殷紂之得文王也雖

應乎剛然言則不聽諫則不行其究也僅能獻其地

請去炮烙之刑而已此亦小事吉之驗也翼說曰志

之始求合也爲之則以漸也舉之不大過也故小有

事以濟睽也然而大同自是乎基矣

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

本義

○彖先釋睽義次言卦才終言

合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動

而下二物之性違異故爲睽女之小也同處長則各適

其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭

本義

○事皆相違害之道也

何曰小事吉以有此三德也王輔嗣○水火二物共

成其性而居於中少二女共居一家理應同志各

相成之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各

自出適志不同行所以為異也說而麗乎明不為邪僻

柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在

乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也孔

類達○說而麗乎明猶君子以說順之道而附於大明

之人又以柔進至尊之位而行所為皆合大中之道而

下應於九二剛明之臣夫如是乃得小事吉胡翼之○

睽自家人反明本同也惟本同故有合睽之道說而麗

周易卷之六

十六

乎明自離兌言之柔進而上行得中而應乎剛自家人

六二之五言之說則順民麗乎明則擇善柔得中則柔

而不過應乎剛而取剛以濟柔朱震○卦才如此所以

小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於

明凡離在上而家欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉

鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之

善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大

事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致

大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能

深固故二必遇主於巷五噬膚則无咎也天下睽散之

時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也伊川○離

火兌澤同賦形於天地中少二女同鞠育於閨門其始

未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女麗坎季女配艮

其終未嘗不睽也林栗

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之本義○睽離之時非小人所能用也

王輔嗣○子曰弦木為弧剡木為矢蓋取諸睽合衆材

各睽其小體以成大器觀是而可知已夫濟天下之

事豈止於一才乎子夏傳○不言義而言用者明用睽

周易卷之六

十七

之義至大唐虞氏○推物理之同以明睽之時用乃聖

人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明

物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男

女萬物明之天高地下其體睽也然陽隆陰升相合而

成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通

也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相

類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬

殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故

云大矣哉伊川○天地初上也男女二五也萬物二三

四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣

而志同於相應萬物羣分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉馮奇

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同本義○同於通理異於識事王輔

○大歸雖同小事常異自官殊職四民異業文武不同威德相友同歸於治荀爽○當人情乖異之時外同

而內異所謂和而不同也石介○小人能同而不能異

能異而不能同君子同乎道異者異乎時與事而已王介甫○火與澤混同則有害用不相將則功不成而物

不濟以明其體位須異而其理須同所謂同而異也代

○中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是所謂同而異也朱震○上火下澤二物之性違異所以為

睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同

者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習

非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也伊

○離火兌澤二陰同體而炎上潤下所性異趨睽之

象也故君子體之以同而異同以理言異以事言也蓋

天下无不同之理而有不同之事如伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一又如出處語默雖不同而其心則同異其事而同其理所以同而異非苟異矣行可

○禹稷顏回同道而異趨夷惠同聖而異行未足為同異也孔子一孔子也而齊魯之去異其遲速孟子一孟子也而今昔之鯁異其辭受此同而異也楊萬里

測曰君子以同而異者何曰同而不異是墨翟之廢義也異而不同是楊朱之賊仁也理一而分殊斯君子之所為同而異也則施之於天下靡不合於理者

吾夫子於彖言異中有同於大象言同中有異合而

觀之而同異之旨可觸類以見也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟

咎如孔子之於陽貨也本義○處睽之初居下體之下

无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐

而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也王輔

○喪馬者失其致遠之象陸績○馬者乘而進者也

之四无應非喪馬乎二應五三應上皆非位而非守正也

已獨能不奔逐介然自復蓋睽世先覺者歟惡人指二剛而失正怙勢而據初者也上无援不能救下无位

不見損見則巽屈以辟咎也孫坦○三被刑剝復隔已應非惡人乎鮮于仇○睽之不相應者惟初與四也初

欲四而四拒之悔也四之拒我逸馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸无歸其勢自復馬復則悔亡矣

惟好同而惡異是以爲睽故美者未必悅惡者未必恨從我而來者未必忠拒我而逸者未必貳以其難致而

舍之則我從者皆无疾也是相率而入於咎矣故見惡人所以避咎東坡○九居卦初睽之始也在睽垂之時

以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相

應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何

睽惟初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既

與之合則能行矣則勿逐而馬復得也惡人與已乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人

乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之

合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也伊川○見惡人于

見南子陳寔弔張讓是也楊萬里

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此象云未失道者本其正

應非有邪也本義○處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽

得援雖失其位未失道也王輔嗣○初爲出門二爲巷

子夏傳○三爲下卦之主二遇三明非背五故象云未失道也崔鑄○九二遇六五正周公遇成王之象荀九

象○睽睽之時羣小黨盛皆欲加害君子故二五雖應不敢顯然於明坦之途但委曲遇之於狹遠之道乃得

无咎輯且○二與五正應爲相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則

知變通矣二五雖正應當委曲以相求也二以剛中老德華上權六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時若委曲求於相遇觀其得合

也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣聯離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也伊州○在睽之時惟九二獨遇六五之主故曰遇主于巷彖所謂得中而應乎剛者指此爻也張清子

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然

邪不勝正終必得合故其象占如此本義○凡物近而不

不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見

輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在

上九執志不回初雖受困終獲剛助王輔嗣○劓額為

天截鼻為劓既處二四之間皆不相得四從上刑之故劓其額二從下刑之又截其鼻初受困至此故曰无初

孔穎達○四見三在後欲載已二見三在前欲引已天

當作而去鬚曰而四刑其鬚惡其上附二刑其鼻惡其

仰應子夏傳○六三在成王時為四國諸侯之象四為

友邦欲載之應上二為三監及武庚欲引之助已詩云

周公東征四國是皇斯无初有終之象也荀九家○天

謂上九君父皆得稱天三應於上忠臣孝子之象為四

所譖故為上九所疑將刑及之是无初也上九有陽明

之德徐察而與之合故有終也石介○命者吾所受於

天也上九疑而欲劓之非吾有以取之所謂天也志應

而不為邪上九終有以明之二剛亦不能為患王介甫

○以澤應火各居其極殊類特甚求合最難所應之人

居離之極嚴潔威明不可通也居上猶天既尊且嚴王

以澤穢之能仰之如天畏之如刑然終有以遇正配陳皇

○陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎

三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以

正應在上欲進與上合志而四阻其前二牽於後車牛

所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者

牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為

四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應

而四隔止之三雖陰柔處剛而志行故力進以犯之是

以傷也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時

自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有

終合之理始為二陽所危是无初也後必得合是有終也伊川

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當

一睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也本義○无應

獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立

處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比

於三五皆與已乖處无所安故求其嚮類而自託焉故

曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖

隔志故得行故雖危无咎王輔嗣○元夫謂初九也

於卦始故曰元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之才

非夫婦之夫也孔穎達○同志相善不期而會故曰遇

陸德明○四初必以正合必常若危可以无咎胡旦○

九四居近君之位當是召公之象元夫周公也觀尚書

君奭篇可見荀九家○九四當睽時居非所安无應而

在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之

時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽

稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處

睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中

為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下

居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故

會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上

下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟

故雖危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不

當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎伊川○

情以疑而相睽惟剛則足以去疑而相合故四終於遇

元夫而上終於遇而也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

以陰居陽悔也居終得應故能亡之厥宗指九二噬膚

言易合六五有柔中之德故其象占如是本義○非位

悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者嚙柔也三雖比二

二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必合

也王輔嗣○三隔二者也二所當噬三是陰爻故以膚

為譬言柔脆也往有慶者善功被物為物所賴五雖居

尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也孔

穎達○厥宗謂四與已同體五應在二欲往從之以其

乘剛有懼於四四自噬三不害於已陸希聲○成王始

疑周公故有悔既悟而與公合故悔亡公有叔父之親

故曰厥宗噬膚喻相合往謂與治功也作周恭先何咎

之有荀九家○六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔

可知然而下有九二剛陽之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬膚其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋內任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也伊川○所謂噬膚猶噬嗑也不幸當睽之時上下間隙相疑苟非噬以求合則彼此之情轉相乖隔而天下之睽无由可濟也李齊臣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此本義○處睽之極睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於治先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也

後說之孤睽怪通也四剝其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也王輔嗣○孤亦作壺四无應稱孤上有應亦稱孤睽極道孤違常義也小人爲不善猶豕好泥塗也小人閒居爲不善見君子則如見肺肝然猶鬼神以幽隱爲害今載之蒲車是顯其狀也孤張而未發用將行也壺傾則自說意和平也陸震○上九蓋成王之

左右公孤也始以流言疑周公見豕與鬼而張之弧也及其疑既釋則知其非寇而爲已之婚媾也往遇雨則豕洗其泥鬼奔其車孤解其膠矣吉可知也荀九家

上九睽極有應而疑之以三爲穢而汙於二其稱獨者以二在三之後也以三爲乘四而載之其言載者以四在三之上也夫睽之極則物有似是而非者雖明猶疑疑之已甚則以无爲有无所不至況於不明者乎上九剛而過中用明而過者也故其始不能无疑王介甫○上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則睽矣而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處親黨之間而常孤獨也上之與三雖爲正應

然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極則必反故上之於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉者自此以往也謂既合而益和則吉也

伊川

測曰周公攝政遭流言之變故睽之六爻皆以身所

履歷為辭蓋言始睽而終合云初九當睽之始而上无正應本當有悔正象周公之居東也與四同德蓋指召公為同德也故得悔亡有喪馬自復之象見惡人蓋指多士多方之類見之所以合睽故得无咎九二正周公遇成王之象巷者委曲之途也君臣相謂當委曲相求期與之會遇也觀諸鴟鴞之詩金縢之書可見已六三互離有見象本爻坤有輿牛象曳之者二而掣之者四也即詩所謂狼跋其胡載震其尾是已其人天且劓蓋指武庚及三監而言周公曰我之弗辟我无以告我先王竟大誥友邦舉師征之而

天下始正天且劓者上刑之也周公奉王命而誅叛逆指上九言詩不云乎周公東征四國是皇是无初而有終也九四當睽之時而居近君之位爻辭蓋亦指召公云書序謂周公復予明辟召公以盛滿求去是睽孤之象周公作書名曰君奭以固留之於是召公卒留不去是遇元夫交孚之象故雖厲而无咎六五正成王事程傳亦以成王周公明之以陰居陽是以幼冲居尊位也其有悔可知然以柔中之德而下應九二有同宗象其合也直若噬膚之易以是而往又何睽之不能濟哉故曰往何咎成王既悟而迎周公且曰休恒吉我二人共貞此噬膚往何咎之証也上九睽之極也見豕負塗載鬼一車先張之弧其疑而惡之也甚矣成王以流言而疑周公亦若是爾及其疑之釋也知其非寇也乃已之婚媾也陰陽和而雨澤降亦猶上下交而德業成故曰往遇雨則吉於是豕洗其塗鬼奔其車弧解其膠矣皆遇雨之吉也周公之心跡於是乎始白於天下矣故傳曰羣疑亡也

䷥ 艮下蹇

序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖

之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難
為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也
前有險陷後有峻阻故為蹇也 程傳

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止
故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜
走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入
於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時
必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之
九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位

手

一

則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者
貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失
其正也 本義 ○西南地也東北山也以難之平則難解

以難之山則道窮利見大人往則濟也又皆當位各履
其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞
吉也遇難失正吉可得乎 王輔嗣 ○居難之時若不守

正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉 孔穎達

○焦氏卦變一卦變為六十四卦京氏易林變占頗以
大傳為主如蹇之變則曰當自升來西南坤方剛往得

坤之中故利東北艮方柔來得艮之中故窮 即顯 ○二

得位應五五多功故往則有功也 虞仲翔 ○西北坤順

東北艮止順其通道止其窮道 陸績 ○聖人治天下之

蹇致民於寬廣生育之地不納之於險阻使民無困也

明旦

○二本臣位往居於五有大人象以周事言之天

下利見文王也文王為西伯化行二南是利西南青兗

冀尚屬紂在東北故不利東北 荀九家 ○西南坤方坤

地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之

時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難

可舒止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則

能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道

手

一

而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設

使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守

入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也 伊川

○五實坎體而謂之利西南者蓋坎體本坤以九往居

五而成坎夫九以剛明之才而往處坤之中位非利西

南往得中之義乎若不知西南之為利而反其所詣焉

則有所不利矣故易於此指其所之而避其所忌而以

利不利明告之 王景孟 ○後天八卦方位艮坎東北卦與

西南坤離卦為對艮坎合為蹇故不利東北則坤離合

為晉是為利西南矣是以蹇為難而晉為進也蹇卦无

西南文王姑即東北對方言之不必卦內有取於西南也一說由卦變言有西南更詳之胡一桂○處蹇在人故以見五為利處蹇有道故以貞正為吉胡炳文

測曰睽而不濟必有蹇故蹇以次睽為卦艮下坎上險在前也見險而止故其名為蹇也蹇利西南不利東北利見大人皆言所以處蹇之道也西南坤方卦變自升來二用九變五用六變二往居五得坤之中是往而得平易之地也文王為西伯化行南國且及於江沱汝漢之間遂因之而受命是利西南也二自五變柔退歸下體則入於艮而不得進方蹇而入於

周易卷六

三

險阻之地則蹇且益甚矣青兗冀在東北尚屬於紂若文仕於其朝亦必不能以致其君而澤其民也祇益其蹇耳故曰不利東北其道窮也且卦變自二往居於五二本臣位往居於五得君之位有大人之象以蹇之時言之天下利見文王也若自文王言之則利見太公望謂九五利見上九也即所謂大蹇朋來是已又濟蹇之道必在於守貞而卦體自二以上皆當位得正此所謂大亨貞而天下隨之其吉可知文王為人君止於仁為人臣止於敬則固罔有不吉者矣

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其美本義○蹇者有難而不進

能止而不犯故就二體有險有止以釋卦名坎在其外

是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其

害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險

而止知矣哉孔穎達○見險而止未必能安而樂之知

者之所及也困之材則險以說困而不失其所亨能安

樂之也故曰其為君子乎君子則具仁智也王介甫○

蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未

足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則

周易卷六

三

異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之

義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為

蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也犯險而進則有

悔咎故美其能止為知也伊川

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有

功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也本義○蹇難

之時非小人所能用也故曰時用大矣哉王輔嗣○否

泰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也自內

而外往得中位蓋蹇解相循覆視蹇卦則為解覆視解

卦則為蹇蹇自解來則四往居五而得中二往居三得艮其道窮解自蹇來則三往居四而得艮五來居二而得中往者得中中在外也來復得中中在內也二者覆中故難位求應皆為利也薛○蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖賢不能濟故利見大人也大人當位則成濟蹇之功矣

往而有功也能濟天下之蹇者惟大正之道蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初以陰處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故曰大矣哉伊川

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻上復有水坎水為險阻之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之遇艱難必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之無歉於心則加勉乃自修其德也君子

修德以俟時而已程傳○山上有水蹇難之象除難莫

若反身修德王輔嗣○山是巖險水是峻阻水積山上

彌益危難陸績曰水在山上失通流之性故曰蹇又曰

水本應山下今在山上終應反下故曰反身處蹇之世

不可以行只可反自省察修己德用乃可除難君子獨

善其身之時也孔穎達○德謂恩德不困其害寧顯其

恩若或剛強擊討難轉深矣王昭素○雲漢周宣王治

蹇之時張○山上復有險行者止也朱震○反身即

思不出其位之義艮象也修德即修德行之義坎象也

坎在艮下為蒙而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇

而稱君子以反身修德蓋反身如山不動而修德如水

滋潤平山之象也胡一桂

測曰大象以反身修德者何曰君子之遇難也怨天

誣也尤人妄也誣與妄阻其為反身而修德則克

己之仁待時之義處難之智固窮之信兼之矣又何

蹇之有哉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

往遇險來得譽本義○處難之始居止之初獨見前識

觀險而止以待其時知矣哉故往則得蹇來則致譽王

輔嗣○當難作之始以陰柔處下自度其德未可排難

能止乎下往而无應則入乎蹇來則遠險言之先見者也劉牧○六居蹇之初往進則益入于蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也伊川○六非濟蹇之才初非濟蹇之位往則犯難來則獲見險能止之譽程可父

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也故象傳言事雖不濟亦

周易義象卷六

五

无可尤本義○處難之時履當其位居不失中以應於

五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也王輔嗣○五在坎中險而又險二居互

坎蹇而又蹇以求濟之王臣之義也侯果○蹇者入難

之深也以陰居陰无剛克之德徒有忠而不能排難无

功于時得无害而已陸象○蹇難之時人皆有所患而

不可動初三四皆往蹇獨此六二履中居正上應於五

冒險而進非一身之故上以爲君下以爲民救天下之

蹇也胡旦○蹇蹇上下皆蹇二五中正相與修德於此

地也伊川○反者既往復反之時鄭雍○反身爲皆艮象故爻曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉故廬來而得其所安下有二陰喜之就之愈安矣胡炳文

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連於九三合力以濟本義○往則无應來則乘剛往來

皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非

妄所招也王輔嗣○連者遲久之意鄭康成○蹇難之

世不安其所下之三不得乘陽上承五則與至尊相連

處正承剛故曰當位實也荀爽○連者牽連之謂坎險

周易義象卷六

五

在前冒而進往必入於深險之中蹇益甚矣遲而牽連

下之三爻止而自守則安陽爲實連下之陽是當位而

附得其實也胡翼之○六柔无應往則犯險來則當位

上承九五下連九三九三剛實四牽連之共濟五陽當

位而又得濟之實也處險難不以剛實濟之柔者安能

濟乎朱震○往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之

時同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在

下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同

類相與者是與下同志衆所從附也故曰來連來則與下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也伊川

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必

有朋來而助之者占者有是德則有是助矣本義○處

難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇居不失正履

不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣

故曰大蹇朋來王輔嗣○在蹇之中而當王位文王為

紂所囚也承上據四應二衆陰並輔此象四臣能以權

智相救也干寶○在蹇之中而得大位能濟蹇之大者

也居於中正而能裁制節度使賢不肖各得其所故用

朋來而求伸也子夏傳○六二以中正在下匪躬竭節

以救於已故曰朋來言得衆助也石介○五以剛中得

人君之節二以柔中得人臣之節若湯代夏而得伊尹

武王伐商而得呂望是也胡翼之○五居君位而在蹇

難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇

大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方

天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而

无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在

大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之

蹇也二之中正固有功矣欲以陰柔之助濟天下之難

非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣

為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而

能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德

宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難

也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類

是也九居五六居二期其功多不足也否之類是也蓋

臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而

已故不能成大功也伊川○禍亂天所以開聖人也九

五德正而位尊立乎險中以合天下使天下之有志者

朋來而取節於我是故自我言之所謂當位貞吉以正

邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則五

陷坎險之中所以為蹇也而其位則君也治蹇者也以

治蹇之主而居至險之中此所以撥亂反正乘危致安

也歟毛伯玉

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見

大人以從貴也

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則

有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也本義○往

則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往

蹇來碩吉險夷難解大道可與故曰利見大人也王輔

同○上六難終之地不宜更有所往來則衆難皆濟志

大得矣險難既解宜見大人以弘道化有應在三志在

凶也以陰從陽故云從貴孔穎達○處蹇之極體猶在

坎外无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德剛大

故曰來碩三為內主五為大人若志在內心附於五則

吉故利見大人侯果○易道興於商周之間故彖辭象

辭率述商周間事上六若伊尹往就桀則蹇來就湯則

碩郭侯九侯往事紂則蹇太公望來就文王則碩大人

謂有聖人之德居大君之位若湯與文王是也荀九家

○六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而

來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道危蹇窮蹇

碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紆矣蹇之極有出蹇

之道上六以陰柔故不得出耳得剛陽之助可以紆蹇

而已在蹇極之時得紆則為吉矣蹇極之時利見大德

之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五陽

剛中正而居君位大人也在五不言濟蹇之功以其居

坎險之中无剛陽之助故无濟蹇之義在上六蹇極而

見大德之人則能濟於蹇故為利也各又取義不同類

如此伊川○上居坎體之上將出蹇矣而亦曰往蹇何

哉蓋上之才雖柔而下有九三陽剛之才為之正應相

與共濟九五之蹇不往而來則有碩大之功而此爻所

以獨言吉也張清子

測曰蹇者見險而止之義必度其時之可進而後進

如五與上是也不然必其義之不容止而後不止如

六二是已其餘諸爻則皆以止為義初六往至二則

入五坎故往蹇來譽即所謂見險而止聖人以智矣

哉贊之是即譽也又曰蹇字從足故諸爻皆以往來

為義六二柔順中正蓋精忠盡節之臣也正應在上

而在險中是其君在難也君臣之義休戚共之故六

二蹇而又蹇以求濟之而其所以蹇蹇者則非以其

身之故也二至四為互坎兼之外卦之坎是蹇蹇之

象如祖伊箕子之紆紂散宜生之徒之於文王是已

九三居下體之上有公侯之象往至四則入坎體蹇

可知已反就二陰則得其所安反者既往復反之辭

反就二陰而得安者蓋以下之二陰喜得九三之剛

陽而與之相依故也如文王之去紂歸周六州之君

長皆喜之也六四與五同體是近君之臣也當蹇之

時已獨往則入於蹇矣然下有九三之剛惟連之以

共濟可也傳曰當位實也正指九三而言以四之陰

虛而連三之陽實合力以濟如仲虺之來連伊尹四

友之臣之來連太公望是已九五為蹇之主是人君

之在蹇難中乃天下之大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德故足以致天下之賢俊所謂雲從龍風從虎是已將見六二蹇蹇之臣必能躬合來反來連來碩之臣翕然而至共濟大蹇之難矣如文王之得四友武王之得十亂周公之得十夫予翼而天下之蹇罔有不濟者矣上六居蹇之極有可濟之理若循常守故而往祇以益其蹇耳惟來就九五之大人與之濟蹇則有碩大之功故曰吉又曰利見大人者明濟蹇之道非大德之人居大君之位則不可也如伊尹太公望之於湯武是其義也

周易卷之六

三

三

三 坎下解
震上解

序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必解散者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也 程傳

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出乎險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南

平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也 本義 ○西南眾也解難濟險利施於眾也亦不困于東北故不言不利東北也未有益於解難而迷於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也 王輔嗣 ○險難解釋物情紓緩故為解西南坤位坤是眾也施解於眾則所濟者弘故曰解利西南諸氏云世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也 孔穎達 ○京氏傳曰解自明夷來初往居四而

周易卷之六

三

三

得衆三來居二而得中蓋四爻變也以卦氣言之明夷霜降九月節解是春分三月節明夷九三得解之氣南狩得其大首斯有攸往夙吉之驗也 郎顗 ○文王之象解也凡以教武王也聖人之解難以平易安靜為本以神速不义擾為用西南坤方坤體平易安靜故修和有夏而西南六州四十餘國咸歸之此利西南之義其曰无所往其來復吉教嗣王安靜以饒來百姓也詩所謂遵養時晦是已曰有攸往夙吉教之以沉幾先物相時而動不致久為煩擾也詩所謂時純熙矣是用大介是已 荀九家 ○西南坤方坤之體廣大平易當天下之難

方解人始離難蓋不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必綱紀法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正綱紀明法度進復先代明王之事是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大

故夙則吉也

伊川

○坎難震動動則離乎難解之義也

利西南者坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言蔡淵○蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利也大抵解之時以平易爲利畧有苛急即非利以安靜爲吉又爲煩擾即非吉故朱子釋象之曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜爲吉也

曰若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安靜爲吉也兩若字蓋未定之辭顧其時何如耳然其吉也則皆在於來復而已 胡炳文

測曰蹇解皆以二陽爻爲主蹇見險而止朋來乃濟故文王之彖蹇也乃文王之自道也解居險能動出平險外故其卦名爲解解者難之散也文王之彖解也所以教武王也其卦變自明夷來初往居四而得衆三來歸二而得中利西南有攸往皆指初往居四而言其來復吉則指三來居二而言解者所以解其難也故夫聖人之解難也以平易安靜爲本以神速

不久擾爲用西南坤方也卦自明夷來外體本坤乃平易地四往居之爲利文王居易而不行險則得夫平易近民則得民故修和有夏而西南六州四十餘國咸歸之此利西南之象傳曰往得衆也蓋以解之卦變爲文王况也其曰無所往其來復吉教嗣王安靜以綏來百姓也詩所謂遵養時晦是已曰有攸往夙吉者教之以沉幾先物相時而動不致久爲煩擾也其占與明夷九三南狩得其大首同詩所謂時純熙矣是用大介是已其後武王觀政于商至于孟津諸侯不期而會者八百此得衆之徵也然而曰天命

未可也此有占乎无所往其來復吉而然也居二年而紂之暴虐逾甚乃誓師陳于牧野而伐之會朝清明此有占乎有攸往夙吉而然也記所謂善繼人之志者其武王之謂乎

彖曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

動乎險外故謂之免免險則

解故謂之解

王輔嗣

○坎險震動險以動也不險則非

難不動則不能出難動而出乎險外是免乎險難也故

為解

伊川

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也攸往夙吉往

有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功

皆指九二

本義

○无所往者陰處尊位陽无所往也來

復居二處中成險險在我矣故曰其來復吉五位无君

二陽又卑往據之者惟神速則吉據五解難故有功也

荀爽

○有難則往而出乎中所以濟難難既解則來而

復其中所以保常濟難以權保常以中此所以吉

王介甫

○解難之道利在廣大平易以寬易而往濟難則得

衆心之歸也救亂濟難一時之事未能成治道也必待

難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣

伊川

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也

本義

○天地否結則雷雨不作交通

感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故

百果草木皆甲拆也解之時无所往而不釋也難解之

時非治難時故不言用體盡於解之名无所幽隱故不

曰義

王輔嗣

○解反蹇之卦也蹇止於險前解動於險

外動而出險蹇之解也來得其中居則吉也蹇以濟險

故言其用解以居安故言其時

崔憬

○西南寬平之所

往則得衆也夙速也解緩也緩必有所失明用緩以解

難難既平則宜速復其道以求中也明緩慢之不可繼

也大矣哉者解時之難為艱故仲尼嘆之

劉牧

○天地

否散雷雨並作聖賢否散慶施遂行武王散財發粟其

得解之時矣

范育

○既明處解之道復言天地之解以

見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷

雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解

之時大矣哉王者發天道行寬宥施恩惠養育民至

於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

伊川

○當解

之時如冬閉之久而忽逢春生天地之疑者散雷雨之靜者作萬物之甲者拆大矣哉解之時乎楊萬里○剥之碩果不食者藏天地生物之仁也解之百果草木皆甲拆者發天地生物之仁也張清子

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地解而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發有則施恩仁體其解散則行寬釋也程傳○赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆

解緩之義也

孔穎達

湯武赦宥夏商之民漢祖寬除

秦法非常所行也劉牧

大象以赦過宥罪者何丘行可曰雷雨交作天地以之而解萬物之屯赦過宥罪君子以之而解萬民之難

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

難既解矣以柔在下上有正應何咎之何故其占如此

本義

○解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象云義无咎者或有過咎非其理也

義猶理也

王輔嗣

○險難未夷賤弱者受害然則蹇難

之時柔弱者不能无咎否結既釋剛強者不復陵暴初六雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎或有過咎非理之常故曰義无咎也孔穎達○當蹇難解散之際在赦過宥罪之始以柔承剛以陰應陽志在於順未失常理雖有過失義當无咎陸德明○為險者坎也當

蹇之時初為難始今遇解之時初不能固其險速應於上何咎之有能速改過以遷善也剛柔之際言剛上柔

下難解之際也劉牧○陽爻皆能除難初六有應於四而附近於二故无咎也石介○屯則剛柔始交本相和

會動乎險中故有難生之理解之剛柔以相際接動而出險故義必无咎薛濤其○六居解初患難既解之時

以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則為无

咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意伊川○震陽動乎險上初與為應藉以解散乎屯蹇者安有咎哉李舜臣

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三孤之象也大抵此爻為下田之占吉亦為去邪

媚而得中直之象能守其正則无不吉矣本義○狐者

陰伏之物也剛中而應為五所任處於險中知險之情

以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐黃理中之稱矢直

也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其

正者也故曰得黃矢貞吉王輔嗣○九二位既不當所

以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也孔穎達○

剛居中而能濟難衆之所附初承以奉之五正而應之

衆來附之非我之求也得中之道正之吉也干夏傳○

獲三狐者難解而去衆疑也二雖性險而得中道用此

解難必得其直陸績○小過則失位而不中是以不可

大事解九二雖不當位剛中而應故能大有為得羣疑

而順服也王介甫○初六六三六五皆可取五為貞吉

也黃矢謂五釋其所不當得而取其所當得也東坡○

九二以陽剛得中之才土應六五之君用於時者也天

下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼

之剛足以斷之故小人不取用其情然尤當存警戒慮

其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威

易犯其斷不果而易惑小人一近之而移其心矣况難

未解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則

可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪

媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除

去之如田之○狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉

也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入

則中直之道无由行矣相敬之不去武三思是也伊川

○狐者性柔而情姦晝伏而夜動小人道也劉義

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致

戎又誰咎也

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也惟避而去之

為可免耳本義○處非其位履非其正以附於四用夫

柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己

所致雖幸而免正之所賤也王輔嗣○天下之醜多矣

此是其一故曰亦可醜也此寇由己之招非是他人致

此過咎故曰又誰咎也孔穎達○初二三俱為險難初

二遇解時而應上是不固其險也三據險極乘剛以陰

居陽是小人而乘君子之器也而又不應於上是固其

險者也險固不釋難何由解故云用射之劉牧○六者

小人之才三者君子之位六之為小人也乘非其位而

又上慢下暴所以致寇也以解為道解緩也而不能應

上故曰上慢以柔乘剛故曰下暴宜寇之來也王介甫

○非止速寇之伐又起天下之戎王達○六三陰柔居

下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣伊川

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子

之朋至而相信也

本義

○失位不正而比於三故三得

附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣王輔嗣○未當位者四若當位履正即三

為邪媚之身不得附之也既三不得附則四无所解今

須解拇由不當位也

孔穎達

○九四體震為足三在足

下拇之象

李昉

○拇謂初也居下體之下而應於已故

曰解而拇四雖為解之主而纔能解拇未盡通其險也

朋謂二也二與四同功又俱陽爻故謂之朋二居險中

不固其險亦應於上是信而不違解也

劉牧

○以至尊

而為天下之主則可包含荒穢而容天下之民物九四

不當至尊之位故不可繫於他類而必解去之則朋黨至而信矣

胡翼之

○未得尊位能解初而已所解者小

矣能孚其朋所孚者寡矣

王介甫

○未有不治其身而

能解其險者居不當位已則未正去其贅行乃可以行

故解汝之拇則朋至同往以濟其險不令而行矣

陳畢

○九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下

與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親

小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而

誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來

至而誠合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之

孚也初六其應故謂遠之為解

伊川

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退

也

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之

則吉也孚驗也君子有解以小人退為驗也

本義

○居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道

解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于

小人也

王輔嗣

○維辭也有解於難所以獲吉象云小

人退也小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

穎達

○以柔居尊為解之主有應於下是赦過宥罪之

君既出其罪又寬其法小人信服湯武之道也劉牧○

六五柔尊守正委下維繫于二有君子之德乃得解險之吉荀爽○六五與九二配而近於四三乘二而特附

四故疑而疾之六五中直豈與二三爭所附哉維有解者无所不解之謂近則解四遠則解二是以三釋然而退也東坡○六五居尊位為解之主入君之解也以君子

通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不

周易象義卷六

卷六

足治也伊川○爻位密凶无常原其卦體之休咎觀其

時物之向背或措而云吉或戒而云凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉者五得中可為君子六為

陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去為驗也九

二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六五以

陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可

知也卦惟四五言解四能解非類之小人可以來君子

五能解同類之小人亦可以驗其能為君子胡炳文○

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼

以解悖也

繫辭備矣本義○初為四應二為五應三不應上失位

負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者

也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也王輔嗣○公者臣之極上六以陰居上故謂之公隼

者貪殘之鳥鵠鵠之屬六三蓋罪累之人故以鷹於隼隼之為鳥宜在山林而處於人家高墉必為人所繳射

以譬六三之處於高位必當被人誅討上六居解之極故必用射之也孔穎達○躬親解難非人君之事故於

上以公言之陳卓○隼六三也墉一陽之間悖者爭也

周易象義卷六

卷六

二陽所以爭而不已者以六三之不去也孰能去之將

使二與四乎二與四同欲得之將使初與五乎則初與

五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交關惟不

汲黨者能之故高墉之隼惟上六為能射而獲之爭羣

二與四无不利者東坡○上六尊高之地而非君位故

曰公但據解終而言也隼鷙害之鳥象為害之小人墉

墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外

則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云

高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨

有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已

成也故能射而獲之既射之則天下之患解已盡矣何所不利象云以解悖也至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣伊川○解之時諸爻皆不當位故以二五得中爲貴以剛義能出險爲尚唯上一爻當位故无不利也馮奇之

測曰解彖辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象九四以剛爲動主有公侯象初與四爲正應又居解初得所伏以爲安所謂其君子實玄黃子

篚以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小人紹我周王見休者何咎之有九二以陽剛得中之才爲解難之大人田獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰得中道也中則无有不正故曰貞吉六三負且乘如四凶之爲九官羿界之代夏政管蔡之爲三監自我致戎雖貞亦吝高墉之射其能免乎九四居上位承六五之君乃與初六之陰柔爲應有親小人之象故曰解而拇朋至斯孚如伊尹放太甲於桐解去昵比之黨此解而拇之象也若周之尹

氏不能解去膳仕之姻婭此所以來家父之誦也六四君子惟有解吉此知人則哲之事也有孚于小人即舉枉錯直能使枉者直之義王輔嗣曰孚者信服而无怨也由是而格化可幾矣上六公用射隼於高墉之上蓋解其已服而復叛者也若夏少康之誅羿桀周成王之誅武庚若漢高帝之討陳豨是已故傳曰以解悖也然則放馬牛罷兵歸家者不已蚤乎

三 兌下損

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失有失則損也損所以繼解也爲卦艮上兌下山體

高澤體深下深則上益高爲損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則爲益取下而益於上則爲損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是程傳

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損

兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外則民奉君

之象所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此

下四者之應矣本義○艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地

山在地上澤在地下澤自損以益山之高猶諸侯損國

之富以貢獻於天子卿大夫損鄉遂之富以輸賦於公

侯鄭康成○京氏傳云損自泰來以卦氣言之泰爲正

月辟卦得雨水中氣損七月公卦得處暑中氣損陽益

陰變泰爲否故爲損即顛○下以剛中說於上所以爲

損下上以柔中止於上所以爲益上下說而上不止則

損於下上止而下不說則无益於上故說而止剛中而

應乃得有孚元吉也陸績○泰之時臣子當損下益上

泰損九三之剛益上六之柔變六爲九故爲損也李歐

○損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之

道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉

所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或

過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則吉

而有咎非可貞之道不可行也伊川

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害本義○損者減損之名損之爲

義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛

益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有

過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣曷

之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐

既行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣王輔嗣

○若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是

无咎可正故云无咎可貞莊氏○損者損過而就中損

浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發明

其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本

多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣

損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約

可用享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不由

末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫

酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者

皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理

也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而

已伊川○上有不得已而損下者非以自奉也曷之用

二簋可用享必用享爲訓者損之時享猶不敢過則所

以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中

二簋爲簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣 胡炳文

測曰損之未成卦也本貞乾而悔坤其卦變損內體乾之上爻以益外體坤之上爻以天下言之則爲損民以益君以君子之身言之則爲損德以益業以天道言之則正當六七月之間享極向利盛極將衰亦爲損陽益陰之象故其卦名爲損損本非美卦而卦辭以有孚爲言即損益盈虛與時偕行之義有孚謂誠信而順於理損所當損適時之宜不妄損也不妄之謂孚若然故元吉无咎可貞利有攸往也二簋可用享者謂當損下益上之時率當從儉如爻辭所謂

損下益上

至一

酌損之之類人君之事莫大於享祀古之人菲飲食而致孝乎鬼神則享祀宜不可損矣今享祀尚損爲二簋則其他如百官賓旅之奉養城郭宮室之營建皆可以類推矣言用二簋者損奢以就儉損文以就質時當然也而所損反以爲美也高陵呂氏曰二簋應有時者何其曾子所謂國奢示之以儉之意乎虛齋曰大凡剛非必在所損柔非必在所益也損剛益柔亦有其時耳然有損必有益損者必虛益者必盈而凡損也益也盈也虛也要亦與時偕行耳然則二簋可用享者亦時焉而已矣使非其時享其可損乎

象曰損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義 本義 ○艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也 王輔

○損之所以爲損者以損於下而益於上也取下以

益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎 伊川 ○損

益二卦專爲三陰設也損乾之九四故曰損上損乾之

九三故曰損下 蘇延瑞 ○損生乎泰泰盛之始也益生

乎否否衰之始也損泰之九三爲損之上九以泰之上

六爲損之六三故曰損下益上損否之九四爲益之初

九以否之初六爲益之六四故曰損上益下故孔子曰

損益盛衰之始也 王達 ○損下以自益君子以爲自損

損上以益下君子以爲自益 東坡

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時 本義 ○損下益上非補不足

也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其惟

有孚乎損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛

而不爲邪益上而不爲諂則无咎而可正雖不能拯濟

大難以斯而往物无距也二簋應有時至約之道不可

常也損剛益柔有時下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也王輔嗣○損有孚者取於民當以誠信取之有制什一而稅是也故利有所往二簋應有時者八蜡不通所以謹民財是歲凶民不足之時當用約以取民也歲凶民不足則儉用以裕之歲豐民侈財則厚歛以節之損益盈虛與時偕行也劉牧○損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也曷之用二簋可用享卦辭簡直夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之實用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也故或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也伊川○夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之享亦當有時如此也三剛而損其一止有二剛可以用享耳損益盈虛與時偕行復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行耳馮奇之

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子修身所當損者莫切於此本義

○山下有澤損之

象也而可損之善莫如忿慾也王輔嗣

○夫人之情也

感物而動境有順逆故情有忿慾懲者息其既往窒者

閉其將來忿慾皆有往來懲窒互文而相足也孔穎達

○觀山之峭而懲忿觀澤之壑而窒慾忿不懲則凌物

慾不窒則溺人懲之然後平窒之然後清君子所可損

惟此二者朱震○山下有澤氣通上潤與深下以增高

皆損下之象君子觀損之象以損於已在修己之道所

當損者惟忿與慾故以懲戒其忿慾窒塞其意欲也

川○風雷為益者雷震則益風風怒則益雷山澤為損

者山摧則損澤澤動則損山此損益之卦有自然之氣

也林栗○忿慾者吾身愛惡之私皆所當損也然慾忿

易窒慾難蓋忿屬陽其發也氣勢暴湧如山之突兀人

皆知之故懲之易慾屬陰其溺人也如水之浸淫泯无

痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難慾忿惟用

心之剛者即能制之窒慾非見理之精者未易察也丘

行可○忿之不懲必至於遷怒慾之不窒必至於貳過

立楊中

測曰君子以懲忿窒慾者何曰君子不忘則不存不

失則不得故忘其忿以存身也失其欲以得理也雖損之又損以至於无可也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也象言尚與上通本義○損之為

道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛本柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以泰柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也王輔嗣○功

周易卷之六

卷之六

成難解不居其功推其至誠以答君上臣子之道凡事幹了則速往歸功於君斯可以保終而无禍故初九為損之始則曰已事遄往无咎陳惠○已事者以其事為已任者也體剛在下為損之初是以事為已任者也損之為用在於應時宜其速往尚合衆心為損之始必在酌量无使過損也陸希聲○居損之始是上始取於下也不至過甚宜速奉之雖已方執事亦當捨而速往也剥下附上急而奉之聚歛之臣君子所賤以其得宜故无咎酌損者戒之也陸乘○初民之象民之職分當給衣食以奉上事耕獲之事也事已則速往奉上上之損

下下之奉上皆當酌其宜使合中道胡旦○損之義損

剛益柔損下益上也初以剛陽應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損已而不自以為功所

益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與不及皆不可也伊川○損下以益上者或失其節則後難繼故必酌損之游定夫

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶

周易卷之六

卷之六

也弗損益之言不變其所守乃所以益上也本義○柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶是以九二不損而務益以中為志也王輔嗣○初九已損剛以益柔用順六四為初六成蒙卦猶可也九二復損已以益六五為六二則成剝卦矣蒙可亨也剝不可為也故九二利以居而守正故曰利貞此王氏卦變之說也象云中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以為志故損益得其節適也孔穎達○弗損益之

志在於中道則物皆利之是非損已者亦所以益物也

陸德明

○二以剛益五之柔亦如初益四初以剛居剛少損之則可裁度以助四二以剛居柔更損之將至媚說以徇五矣故既以利貞勉之復以征凶警之

董季直

○損下過深則不益上之德

陳

○二以剛中當損剛

之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損已而益上也世之愚者雖无邪心

六三

六三

而惟知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也

川○二雖弗損然與六五為正應以剛濟柔固未嘗无益之道也

胡一柱

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

下卦本乾而損上交以益坤三人行而損一人也一陽

上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則權而亂卦有此象故戒占者當致一也

本義

○損之為道

損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實

乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣

王輔嗣

○三陰俱行則上九懷疑徒損其匹敵而

已故六三一人獨行則上九納已无疑乃得其友也

孔

頤達○泰上坤下乾三人者乾坤之三爻也乾坤交而

為地天泰乾損下一爻為巽損中一爻為離損上一爻

為兌乾往則坤復坤損下一爻為震損中一爻為坎損

上一爻為艮三人行則損一人也一人往則一人復一

人行則得其友也

關子明

○一人行則得其友此所謂

為物不貳則其生物不測者也

王介甫

○損道雖上行

六三

六三

然事各有主不可无別思不出位當損而損上乃應之

陰好順陽故三陰俱行則反損其匹偶惟相應者行則

得其友也

代淵

○卦變起於京房關子明至王輔嗣又

別損自泰來自即氏發之觀於六三象辭可見

邵古

三人謂初二三六三應于上九若與下卦三爻俱進則

上九以下二陽非應而來逼已故疑也若六三以柔自

進則九與三必見納

金君卿

○損者損有餘也益者益

不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以

益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也

上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相

應由二爻升降而一爻皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也二則餘而當損矣此損益之大義也無川○道二仁與不仁而已自然理如此道无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非无一亦无二易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也明道○損因三而成故必損六三然後陰陽各兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三與上為兩九二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故曰三則疑也胡文柄

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎矣本義○履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也王輔嗣○疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾相感而久不相會則

有勤望之憂故速乃有喜詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎孔穎達○四當承上而有初應上之所疑初乃四之疾也宜損其初使遄有喜蜀才○初以損已益四為任故以未能益四為疾四能應而受之則是損初之疾也陸希聲○以陰居陰損其成疾陰而止滯亦成其疾必求陽以散之使遄有喜謂能來初也劉牧○得位近尊大臣之象凡弊疾皆謂之疾民方難解有病未盡去者宜速去之禹思天下有溺而速拯之者是也石介○凡不得陰陽之中而有所偏者皆謂之疾以陰處陰而承乘皆陰所謂疾也偏乎陰者資之以陽則其疾損而有喜矣柔之弊常失之緩故遄乃无咎王介甫○四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善惟使之遄速則有喜而无咎人之損過惟患不速速則不致於深過為可喜也伊川○物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者慾之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以為應損其疾者也損其疾則喜者速矣楊文舉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上

祐也

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜

爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可

知占者有是德則獲其應也本義○以柔居尊而爲損

道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也

龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以

守之故人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能

違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天

人之助也王輔嗣○十朋之龜馬鄭皆按爾雅云朋龜

之黨也一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰

文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火

龜孔穎達○損而益之天之道也人之理也居尊以柔

能損諸已則天祐之民歸之莫不感悅以奉益也或者

非意之而自外至也十朋之龜莫遠大吉也子夏傳○

五以柔居尊宜受二益位俱不當二志所疑故用十朋

之龜以正其志然五宜受益而志於損當益而損損益

以時行得中道盡盈虛之理故朋龜獻地不能違之虞

震○元龜直二十大貝雙貝曰朋崔憬○離爲龜故卦

言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜其卦雖

元離而通體似離也注彖章○六五於損時以中順居

尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以

順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之

故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非

吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜不能違也如此

可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心伊川

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損

益之大得志也

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損

以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損

已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉

而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家本

義○處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益

之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遠長故曰弗

損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚

夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家

也王輔嗣○處損之極損極則益故曰弗損益之非无

咎也爲天下所益故无咎據五應三三陰上附内外相

應上下交接正之吉也故利有攸往剛陽居上羣下共

臣故曰得臣得臣則萬方一軌故无家也王肅○上九

本九三所變是損下而益上也陰爲損而陽爲益故曰

弗損益之且居亢極而務益非所宜也得无咎者以其
下濟也且居高而衆陰仰戴不可不正故貞則吉矣
○居上者不可常損下以益已上居損而在艮終更
无損下之道施仁義以益天下之民則无咎而獲正之
吉也在上者益民以道則歡心歸之皆臣服而遠近无
間天下一家也胡翼之○剛正處外五柔奉上故不損
已剛而爲五主所益復何咎焉乃得尚賢之正吉也上
九剛德遂長爲物所歸雖曰得臣非已所有益上處无
位之地贊成六五之功以四海爲家○凡損之義
有三損已從人也自損以益於人也行損道以損於人
也損已從人徙於義也自損益人及於物也行損道以
損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取
損已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道
以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九居
損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損剛
於下非爲上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽
之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所
往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服
從從服之衆无有內外也故曰得臣无家
伊川
測曰損六爻初五六皆以業言二三四皆以德言初

九已事遠往公爾忘私也如商民舍穡事以割正有
夏周民爲文王爲臺爲沼作隍作豐之類然下之力
有限上之需无窮故又曰酌損之非齎也必如是而
後上下兩得之也九二剛中自守是大臣以道事君
不可則止者也故曰利貞而征則凶然不從君之欲
乃所以益君也故曰弗損益之如伊周之於太甲成
王正其人也六三是一神兩化之義卦變三往上來
爲神此天地絪縕男女構精之象是故損一而兩在
者陰陽也一行而得其友者神與化也以聖學言之
則精一執中克己復禮皆損三致一以成其德也若
以大業言之則如舜去四凶以元凱事君周公去管
蔡以召畢事成王亦其義也六四正當進德修業之
時故以德言損其疾如程傳所謂損不善以從善則
克己復禮是也朱子以初九之陽剛益已而損其陰
柔之疾則以友輔仁是也惟速則善學如不及過勿
憚改能如是則雖愚必明雖柔必強矣故有喜而无
咎六五以柔順虛中之德居尊位當損下益上之時
初益之以業二益之以德三益之以致一之道是受
天下之益者也又上比陽爻有天之象天下之人皆
益之者是天祐之也故曰或益之以十朋之龜弗克

· 違而傳則曰六五元吉自上祐也上九居損之上受益之極是天下太平之後當自損以益下之時也然居上而益下不過制田里教樹蓄因民之所利而利之故曰弗損益之如是則可以无忝於大君之責矣故曰无咎然又必曰貞則吉者戒之也若違道以干譽則非貞而亦不得吉矣利有攸往者既富則教之之謂也若然則一民莫非其臣未有好仁而下不好義者也故曰得臣无家

䷧ 震下益 巽上益

序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損

䷧ 震下益 巽上益

主

極必益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以爲益此以義言也下厚則上安故益下爲益

程傳

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川

興利也 胡耀文 ○易象中虛上下二體皆木所以利涉大川 郭雍

測曰益之未成卦也本上乾而下坤爲否及變而爲益損乾之初陽以益坤之初陰此損君以益民之象也坤有衆與无疆象故彖傳曰民說无疆降乾下坤有大君禮下之象故曰自上下下天道下濟而光明故曰其道大光由損上益下自上下下而言之則下益由民說无疆其道大光而言之則上益上下皆益故其卦爲益且卦之九五六二皆得中正正是君臣之間能以中正之道益天下而非違道以干譽者可比

䷧ 震下益 巽上益

主

夫中正之道何所行而不利以之建侯行師可也以之朝會享祀可也以之仕進婚媾可也以之折獄明庶政亦可也思若牖之行若翼之故曰利有攸往即不幸而遇險難則說以使民民忘其死况上下卦皆木象得涉川之用又何險難之不可濟乎故曰利涉大川或曰木道乃行言仁德之廣被也如湯武應天順人以去大難而天下皆被其仁澤矣於義亦通且平常既利於所往遇難又利於濟險益之爲用大矣哉盛聖泉氏象翁曰益自否來故爲益亦猶漢之文景因劉項戰爭之後天下罷敝故君上以損上益下

為心損自泰來故為損亦猶漢之武帝因文景節儉之餘天下富盛故君上以損下益上為心否泰相仍而損益由之亦天道人事之常也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義本義○震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也王輔嗣○以

卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義伊川

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭本義○五處中正自上下下故有

慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也王輔

○五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中

正之道益天下天下受其福慶也益之為道於平常无

事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大

川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為

上巽下震故云木道非也伊川○利涉大川言木者三

益也渙也中孚也皆巽也朱震○神農氏斲木為耜揉

木為耒蓋取諸益者亦木道之行也張清子

益動而巽日進无疆大施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以

此極言贊益之大本義○下有動求上能巽接天施氣

於地地受氣而化生皆損上益下之義益之為用施未

足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也王

輔嗣○山澤出金震巽為木故損有金德益為木道益

自否來故有天施地生之義即巽○此本否卦乾下之

初為无疆震為喜笑以貴下賤大得民也故民說无疆

○時險不可損時泰不可益劉牧○損稱損益益

虛益稱凡益之道者損下益上時不獲已然後益之則

盈虛利害從而生矣富國實民无時不可故言損則不

可无益益而不損又何害也薛溫其○卦才下動而上

巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣

大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也天道資

始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂

无方矣无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮

際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道

應時順理與天地合與時偕行也伊川

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

本義 ○雷以動之風以散之萬物皆益遷善改過益莫大焉

子夏傳 ○孟僖云必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收

聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也

遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止故君子之求益也以見

善則遷有過則改六子之中並有益物獨取雷風者何

晏云取其最長可久之義也

孔穎達 ○風得雷而威益彰雷得風而聲益遠

胡旦 ○風无所不至遷善宜速雷動而復靜改過宜思

薛溫其 ○六子皆有益於物必曰風雷者水火山澤惟能結聚顯物性必由散動然後能

增長故也

劉牧 ○風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无

若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之

善有過能改則无過矣益於人者无大於是

伊川 ○遷善巽象巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過

震象震在內於己之過有則改之自內而益也

吳幼甫 測曰大象以見善則遷有過則改者何曰過不改則

善不遷雷不激則風不怒昔者夫子之誨七十子也

問善者皆告之以其過其益乎

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无

所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎象云下不

厚事言下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

本義 ○處益之初居動之始體夫剛德以蒞其事而之乎

巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任

重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

王輔嗣 ○大作謂興作大事也初九益初動始有興作大事之

端又體剛能幹應巽不違有堪建大事之德故曰利用

爲大作然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功

人不與也人所不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎

孔穎達 ○受上之益必有大功可以當之初以剛下爲

動之主能堪大事者然下非厚事之所故必元吉乃得

无咎

子夏傳 ○卦由乾損下以益坤初有以貴下賤利

建侯之象其受益莫大於是如舜以四岳之薦帝使九

男二女百官牛羊以事舜于畎畝之中是其象也利用

爲大作必舉元凱誅四凶以熙帝載其元吉如是乃得

无咎

荀九家 ○居震之初震爲稼穡又爲大作益之大者莫如耕植若能不厚勞於民不奪時於農畯則大吉

无咎侯果○此後稷公劉之功然初處下體為二陰之

主不能厚事以擅九五之民惟志奉上乃元吉无咎陸

○初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以

益物雖居至下而上有六四之大臣應於已四巽順之

主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為也

得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之

事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所

為大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在已有咎乃

累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱

也故必元吉然後得无咎伊川

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象

曰或益之自外來也

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然

爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又

為卜郊之吉占或者眾无定主之辭本義○以柔居中

而得其位處內履中居益以冲益自外來不召自至不

先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故

吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者

也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此

王輔嗣○柔而得位受上之益得中之德能信意

以奉五信於人而通於神也故能外來夫非常之佑也

夫陰之所利在於永貞而二能盡之雖訪諸十朋之龜

不能違也常正之道豈止於臣下哉雖王用之享上帝

亦吉也子夏傳○六二中正而應九五帝出乎震齊乎

巽有帝德而當遜位之象惟舜禹之受禪為足以當之

故其占與損之六五同荀九家○下比於初初非二應

故曰外來陸績○為臣若是王者用之可享上帝王達

○六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道

虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子

曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善

夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則

衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者

占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就

六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而

質本陰柔故戒在常永貞固則吉也損之六五十朋之

龜則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為

虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益

亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固故戒能常永

貞固則吉也王用亨于帝吉如二之虛中而能永貞用

以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益

於人有不應乎祭天天子之事故云王用也伊川

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信象言益用凶事欲其用心衡慮而固有之也本義○以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所持也換

周易卷之六

益

用凶事乃得无咎若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也王輔嗣○六三居多凶之地而與上九爲應上求益无已立心勿恒者也故益以凶事周公遭二叔流言之變乃其象也公有孚中行故作大誥以告諸侯復賦鴟鴞之詩以告王此告公用圭之義云荀九家○固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也孔穎達○六三失位而體姤邪處震之極懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之象也然在益之時而居坤中能保社稷撫人民故无

咎中行近仁故曰有孚中行然後脩列盟會仰致錫命

圭者上所錫以爲信者也王寶○六三以陰質居陽位

以過損而爲益者也徹樂殺禮衣大布之衣大帛之冠

所以用凶者也能用凶事以至誠而中行則不獨无咎

可以成功而上告之以圭也圭者上之所以告公之成

功也三下卦之極四近尊之位皆所謂公也王介甫○

三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動

之極居民上而剛決果於爲益者也果於爲益用之凶

事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當

承稟於上安得自任擅爲益乎惟於患難非常之事則

可量宜應猝奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任

上必忌疾雖當凶難義在可爲然必有其孚誠而所爲

合於中道則誠意通於上而上信與之矣圭者通信之

物凡祭祀朝聘用圭王所以通達誠信也有孚而得中

道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達

於上矣伊川○凶事有三有扎瘞之政有死喪之禮有

甲兵之事歎歲曰凶今益之時損上益下其凶荒扎瘞

之政乎林栗○汲黯擅發倉廩以救饑民益之用凶事

也何咎之有滿夢旂

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此文又爲遷國之吉占也本義○處尊之下而益於初能得下也五益主也而巳承之奉中而行也上下通志何往不利小人懷土動之難也非得其心則不能也遷下附上上之志也而公從之益志者也子夏傳○六爻以三才言之中二爻爲人三四在六爻之中故曰中行二至四爲互坤有坤象四之陰本自初往有遷國象遷國以益爲志觀諸召誥洛誥可知矣蜀才○六四得位是行得中正

國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如此也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也伊川○周遷依晉鄭邢遷依齊許遷依楚皆弱故也若盤庚之遷亳高祖之遷長安光武之遷洛何依人之有楊萬里九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上有信以惠于下則下有信以惠於上矣不問而元吉可知本義○得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之原故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也王輔嗣○天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也孔穎達○惠心及下終不言以彰已功問猶言也崔憬○勿問所謂其益无方有孚惠我德所謂反乎爾者也王介甫○五有惠心六二信之惠我中正之德也問而後惠惠亦狹矣朱震○五剛陽中正居尊位又得六二中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君

居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其
大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天
下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤為恩惠也伊
川○上有孚而順下之心即洪範所謂皇建有極用
敷錫厥庶民者也下亦以有孚而順上之德即洪範所
謂錫汝保極者是也秦淵

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或
擊之自外來也

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒
戒之也象言莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若

究而言之則又有擊之者矣本義○處益之極過盈者
也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫

和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也王輔

○自外來者怨者非一不待召也正義○五以中正

人皆歸之上極亢乘尊過求莫附雖有應在下豈附之
哉獨自求益人不益矣不能修整立心无常多求於人

人所忿也益窮反損故有自外而擊之者子夏傳○以

陽居上而有應在下是能益下也然益過而更行之則
惠偏而謗興焉故曰莫益之謗興則眾怨攻者非一故

曰或擊之此明損益之象在夫權衡也過則損之不及

則益之用在變通勿固守其常也守恒則凶劉牧○上

居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之

甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲

也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之

極則侵奪而致仇怨九以剛而求益之極衆人所共惡

故无益之者而或攻擊之矣聖人戒人存心不可專利

故云勿恒如是凶之道也所當速改也伊川○益卦恒

之反也巽下震上為恒震下巽上為益今益之窮將復

易位而為恒矣故聖人戒之以立心可恒也不然凶矣

之焉奇

測曰益之時義惟臣道最重初乃震之主有動而益
物之才上應巽德之大臣能用上敬下以進賢才於

其君且其卦由損四益初而成則初又當受上之益

者也如舜以四岳之薦帝使九男二女百官事舜於

畎畝之中是其象也故利用為大作必如舜之百揆

時敘舉元凱以熙帝載其元吉如是乃得无咎六二

本坤其德順變而為震其德動又居中得正而與九

五為正應是中正順動之大臣受益於大君之象惟

舜禹之受禪為足以當之故其占與損之六五同必

以永貞為戒者即書所謂允執厥中后克艱厥后是

已王用享于帝吉即類于上帝是也六三以柔順之德居下卦之上有公侯象然當多凶之地而與上九為應上九求益无已立心勿恒故有益之用凶事之象周公輔成王而遭二叔流言之變正其義也六三虛中為有孚象又與四皆得臣位在六爻之中有中行象周公之誠信中行似之當其時作鴟鵂之詩以曉成王亦告公用圭之義也六四承三之中行而言二至四為互坤有國象依者依九五之剛中也然四之陰亦自初而遷有遷國象其占之所言當為周公遷洛之事言能以益下為心則告公見從且利於為

周易義叢卷之八

三

周易義叢卷之八終

周易義叢卷之九

三 乾下六

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理無常益益而不已已乃決也夬所以次益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也 程傳

夬揚于王庭孚號有厲告自己邑不利即戎利有攸往

周易義叢卷之九

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭 本義 ○夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而屈則剛之威不可得坦然而行揚於王庭其道公也 王輔嗣 ○夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚於王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子

決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而無私隱也故曰揚于王庭乎號有厲者號號令也行決之法先須號令夫以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰乎號有厲也以剛斷制告令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不和故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夫道乃成故曰有攸往也孔穎達○上六以一小人加於衆君子之上與明夷之上六同以一昏君而夷文明之臣理勢所當決也夫

周易義疏卷之六

三

之彖辭文王述成湯割正有夏之事以教武王也乎號即湯誓泰誓是也告自邑先自治也革車三百兩虎賁三千人此不利即戎之明驗也有所不往往必勝矣故曰利有攸往荀九家○凡決去柔邪當先明信其法宣其號令一小人猶在上故須常懷危厲故大傳曰危乃光也王介甫○告自邑者命始於朝廷行於國邑亦自已邑而行之不利即戎者一陰在上小人已窮又攻之不已是尚力勝君子不爲也利有攸往剛得中也陸象○小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以君子之道決去之故合晦俟時漸圖消之道今既小人衰微

君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚於王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之治小人必以已之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑也告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有余然不可極其剛至於太過戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有

周易義疏卷之六

三

未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夫之善也伊川○一決之後則由夫而乾往无不利矣故曰利有攸往張清○庭內而虛九五爲王宮上六爲王庭之象栗○乾剛實有孚之象兌號令之象都潔○不利即戎與莫夜有戎言小人常俟隙興兵寇君子不利即戎言君子不當尚威力以勝小人蓋君子之勝小人固自有道若徒以力角力則君子未必有加於小人而適以敗天下之事爾此聖人之所以深戒也丘行可測曰夫以剛盛長而決一柔將變而爲純乾之時也卦辭述成湯割正有夏之事所以教武王也揚于王庭聲彼之

罪也在成湯則爲湯誓在武王則爲泰誓三篇是也乎號
集已之力也湯誓曰爾尚輔予一人致天之罰予其大賚
汝牧野之誓近自友邦遠及庸蜀八國之人咸有勗戒是
其義也然君子之防小人者常踈而小人之窺侯抵拒夫
君子者當密是故彼罪雖著吾力雖齊猶未可以爲必能
決之也故曰有厲武成曰惟爾有神尚克相予以濟民
无作神羞泰誓曰紂克予非朕文考有罪惟予小子无良
其危之也至矣且无諸已而後非諸人告自邑先自治也
以力服人者非心服也故又不利即戎革車三百兩虎賁
三千人斯武王之用師也夫如是則所以去小人者有其

周易義疏卷之元

四

通鑑

辭而所以制之道又出於萬全焉有所不往往必勝矣
故曰利有攸往文王之所爲伐密伐崇以作程作誓亦用
是道焉爾厥後吾夫子告子路以行三軍之法曰必也臨
事而懼好謀而成者也其原蓋出於夫之象乎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德

本義

○健而說則決而和矣

王輔

嗣

○夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以

二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決
之至善也允說爲和

伊川

○內健則能決外說則能和

蘭廷瑞

○四罪而天下咸服健而說決而和也

陳阜

揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不
利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君
子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也

本義

○剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚

于王庭剛正明信以宣其令即柔邪者危厲之理分明可
見故曰其危乃光也

王輔嗣

○柔乘五剛上六乘九五

之剛也衆陽比五贊其親決五爲王位故曰揚于王庭

王介甫

○柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰

而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于

周易義疏卷之元

五

通鑑

王朝大廷使衆知善惡也又盡誠信以命其衆使知有
危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專
尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終
尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣
乃剛長之終也

伊川

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則

忌未詳

本義

○澤上於天夬之象也澤上於天必來下

潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也
法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而

能施健而能說決而能和美之道也王輔嗣○若以德

惠自居不能及物君子所忌惡也石介○以夫施祿則

果於養賢以夫居德則果於自用衆所忌惡王介甫○

夫決之世人君必先以仁義之德自居於身然後可以

明禁忌以示天下則當作明字胡旦○君子居德於身

小人自然忌憚李歐○澤水之聚也而上於天至高之

處故爲夫象君子觀澤決於上而注漑於下之象則以

施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則

以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立

防禁有防禁則無潰散也王弼作明忌亦通伊川○雨

澤上於天其勢不居必決而下流君子之於德寬以居

之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施

祿則可以此居德則忌朱震

測曰法象云何曰施祿及下夫之利也而所富者皆

善人矣居德以防讒忌之人夫之義也雖開國承家

而小人勿用矣故夫子他日以告樊遲曰舉直錯諸

枉此施祿居德之法令也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

前猶進也當決之辭居下任壯不勝宜矣故其象占如

此本義○居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯

其前趾往而不勝宜其咎也王輔嗣○暴虎馮河孔子

所忌諤於用壯必無勝理熟知不勝果決而往所以致

於咎過故王注云不勝之理在往前也孔穎達○剛以

應剛不能克之虞仲翔○夫決之道不能用之以漸而

躁以決之理必不勝而猶往焉自爲咎也陸德明○國

之大事莫過於戎戰之不勝由果往而前不能料敵故

也劉牧○無應不可先動朱震○九陽爻而乾體剛健

在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進

行人之決於行也行而宜則其決爲是往而不宜則決

之過也故往而不勝則爲咎也夫之時而往往決也故

以勝負言九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之

戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

伊川○陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力

之甚往則不勝其咎宜也潘夢旂

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以

自戒備而莫夜有戎亦可無患也本義○居健履中以

斯決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜

有戎不憂不惑故勿恤也王輔嗣○初不以漸二則惕

懼而號戒之體剛得中而小心翼翼故莫夜有戎不足

憂恤陸希聲○九二位之不當故必惕懼守正中之道

行號令至於莫夜可謂勤矣可謂能矣恐有他患者外人之聽被決者之誡勿恤可也讀之當曰惕號莫夜朝

且○戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也得中道

矣東坡○夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備

也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備

處夫之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎

亦可勿恤矣伊川

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象

曰君子夫夫終无咎也

周易義章卷九

頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而

剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨

與上六為應若能果決其決不繫私愛則雖合於上六

如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去

小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此本義○頄

面頄也謂上六也最處體上故曰頄也剝之六三以應

陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處

陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫為剛長而

三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫

情累決之不疑故曰夫夫也若不與衆陽為羣而獨行

殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而無所咎也王輔嗣○九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲

決上故曰君子夫夫也獨行謂一爻獨與上陰相應陽

為陰所施故遇雨也荀爽○當君子之世而應小人故

外有沾汙之累內有愠恨之恥然終獲无咎者志有存

焉爾陸績○濡變也愠怒也陰陽和而為雨三始欲獨

行殊志後遇衆和同遂嚮善疾惡怒而決之故終无咎

謂三始欲助小人終能變而從衆故无咎也劉牧○爻

辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夫夫若濡有

愠无咎夫決尚剛健之時三居下體之上又處健體之

周易義章卷九

極剛果於決者也頄頄骨也在上而未極於上者也三

居下體之上雖在上而未為最上有君而自任其剛

決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上為正應

方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而

獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰

陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非

可知唯君子處斯時則能夫夫謂夫其夫果決其斷也雖

其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎

也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳伊川

○九三處五陽衆君子之林而獨與上六一小人為正應

此小人之謀也。聖人曉之曰：來汝九三，取凶在汝。取无咎亦在汝。汝君子，徒也。舍君子，從小人，凶之道也。決然舍小人，從君子，无咎之道也。爲九三者，蓋亦謹所擇乎？
楊萬里 ○夫之三與五皆曰：夫夫者，一應陰一，比陰非夫，夫不可。
余德新

九四臀无膚，其行次且，羣羊悔亡。聞言不信，象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聽不明也。

以陽居陰，不中不正，居則不安，行則不進。若不與衆陽競進，而安出其後，則可以亡其悔。然當決之時，志在上進，必不能也。占者聞其言而信，則轉凶而吉矣。羣羊者，

周易義疏卷九

十一

四

當其前則不進，縱之使前而隨其後，則可以行矣。
本義

○不剛而進，非已所據，必見侵傷，失其所安，故臀无膚。

其行次且也。羊者，抵牾難移之物，謂五也。五爲夫主，非

下所侵，若牽於五，則可得悔亡而已。剛亢不能納言，自

任所處，聞言不信，以斯而行，凶可知矣。象言聽不明者，

同於噬嗑滅耳之凶，故象曰：聽不明也。
王輔嗣 ○志進

決柔而逼於上，坐不能安，行不能進，剛而不當其位也。

羊，觥突不回之物，比之用壯者，能自牽繫其志，不縱其

壯，則悔亡也。是語也，聽之而不能明，昧其爲道也。
子夏

○羊謂九三，若能牽連九三之剛，與衆賢協心盡力，

上決於小人，則其悔亡也。
胡旦 ○九四以陽居陰，剛決

不足，欲止則衆陽並進於下，勢不得安，猶臀傷而居不

能安也。欲行則居柔失其剛壯，不能強進，故其行次且。

羣羊悔亡，羊者羣行之物，牽者挽拽之義。言若能自強

而牽挽，以從羣行，則可以亡其悔。然既處柔，必不能也。

雖使聞是言，亦必不能信用也。夫過而能改，聞言而能

用，克己以從義，唯剛明者能之。在他卦，九居四，其失未

至如此之甚。在夫而居柔，其害大矣。
伊川 ○四與上同

在君側，位望已重，无意除亂，欲止則衆陽並進於下，勢

不得安，欲往則與六同事，心不能斷。四若能牽引於羣

陽以進，則悔可亡。然四不中正，非能決者，雖聞此言，亦

必不信。
李季韓

九五苋陸夬，夬中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

苋，陸今馬齒苋，感陰氣之多者。九五當決之時，爲決之

主，而切近上六之陰，如苋陸然，若決而決之，而又不爲

過暴，合於中行，則无咎矣。戒占者當如是也。
本義 ○苋

陸，草之柔脆者也。決之至易，故曰：夬夬也。夬之爲義，以

剛決柔，以君子除小人者也。而五處尊位，最比小人，躬

自決者也。以至尊而敵至賤，雖其克勝未足多也。處中

而行，足以免咎而已。未足光也。
王輔嗣 ○苋陸，木根草

莖剛下柔上也九五剛中而比上六故以爲喻子夏傳

○馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸爲一草董遇云

莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二草要皆柔脆之物孔

穎達○莧者柔脆之物陸者最高之地若小人之在高

位衆皆疾之決之亦易矣劉牧○五雖剛陽中正居尊

位然切近於上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也

五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧

陸然則於其中行之德爲无咎也莧陸雖感於陰而決

氣之多者也而柔脆易折五若如莧陸雖感於陰而決

斷之易則於中行無過咎矣不然則失其中正也爻辭

居柔得中

主

言中行无咎象復盡其義云帝未光也夫人心正意誠

乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可

而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道

未得爲光大也夫子於此示人之意深矣伊川

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶

也占者有君子之德則其敵黨也不然反是本義○處

夫之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能

延也王輔嗣○上六居衆陽之上爲不順之人合當誅

爵是則王者號令之所不及矣又曰小人乘尊位不承

號令所以致凶也徐邈○无號咷呼于天亦終不

能免凶咎明且○不能號咷以憂而修改其道故凶王

介甫○无號者諸陽不警則有以乘之矣然終亦凶而

況於號令嚴信告自下邑者哉東坡○陽長將極陰消

將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之

小人也其勢必須消盡故云無用號咷畏懼終必有凶

也伊川

測曰初九雖當夫時然若下非當任壯之人矧當事

初若任壯則其所謂揚庭乎號告自邑者咸不暇顧

其性之不勝也固宜若後漢之馬援姜維唐之徐敬

業者是已其不勝也自爲之也故曰爲咎九二其夜

有戎勿恤何曰夫五君子去一小人初有志而位卑

四位高而无德三與五有其德與位矣而微有所繫

惟二得中正與卦同德曰惕號則其慮出萬全亦與

彖所陳諸義畧同是故莫夜有戎亦可以无患矣此

爻之義唯周公足以當之觀方語及鴟鵂之詩即所

謂惕號也雖有三監武庚之禍亦未如之何已九三

之壯于頄過剛也非君子之夫也苟獨行遇雨若濡

則君子之夫道也其志密矣人雖有愠又誰咎哉朱

子謂溫嶠之於王敦其事類此亦善証也九四居近

君之位而剛決不足且當眾陽並進之時欲止則勢不得安欲行則柔不能進象曰聲無庸其行次且者危之之辭也豈當三監流言周公居東在王左右者有是人乎曰牽羊悔亡者教之之辭此轉危為安之道也又曰聞言不信者策之之辭策其不能信乃所以激厲之也聖人之不輕絕人如此九五為夫之主而與上六為比有莫陸之象焉然在決之時終在所決但力於決者又恐失於暴若能決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣書曰能哲而惠何憂乎驩兜有苗巧言令色孔壬此大道之至善也其次若

三三 巽下姤

太甲之決去昵比成王之決去三監皆莫陸夫夫之義上六之无號其何及矣曰貴慎始也始而能反乎正其終豈至於无號乎

序卦夫決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夫也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤程傳○復次剝明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夫而不姤者防乎其

防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱邵康節

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此本義

○姤遇也施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至其故不可取也王輔嗣○小人有不正之行而遇時猶淫壯之女在姤也取下誤增女字京氏傳○姤之主

在初六其氣尚微安得女壯乎巽為長女為風為入微陰遇陽務入有長女之性且風動而无不入故有一女入五男之象故曰女壯陸績○陽在上之物自下上則

反其所故曰復陰者在下之物自下上則與陽遇故曰姤王介甫○姤以一陰卒遇五陽有坤初六履霜之象

文王繫之辭曰勿用取女所以教後世人君之慎於用人也如夏用后羿周用秦仲由不審乎其初終致剝牀

之禍孔子曰弑父與君非一朝一夕之故也其所由來者漸矣由辨之不早辨也於乎微矣哉荀九家○巽為

女既已長矣又姤五月之卦一陰用事剛寢而隕長陰

之來剛不能制是謂女壯也

金君卿

○一陰始生自是

而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姑乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姑雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

伊川

○日月之行一歲十二會聖

王因其會而分之以爲大數觀其所會命其四時京房卦氣提其綱子雲太玄研其細邵子經世行其妙而後天地日月星辰元會運世皇帝王霸之蘊皆可得而推矣故先天圖中亦由十二辟卦左邊自子至巳陽卦三

周易義象卷元

十六

四庫

十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮爲臨由臨以上八卦入乾宮三陽爲泰四陽壯五陽夬六陽乾四月終焉右邊自午至亥陰卦三十二巽宮生於姤分十六卦二陰降於艮宮爲遯由遯以下八卦入坤宮降三陰而爲否四陰觀五陰剝六陰坤十月終焉文王彖復則曰朋來无咎知其後必爲泰也彖姤則曰勿用取女知其後必爲否也周公繫象於復則曰休復吉於姤則曰繫於金柅皆聖人喜泰憂否之意

朱震

測曰姤遇也自復而夬而乾君子道長漸變而爲陽明世界矣而今也乃有一陰生焉蓋自夬來殊出人

期望之外乃人所不願者也故期其至而至則曰復

不期其至而至則曰遇故彖以女壯爲象卦名曰遇則其合必不以正又卦體以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚也夫不貞之女正夫羞以爲妻懷貳之士賢君羞以爲臣文王之彖姤曰勿用取女所以教後世之慎於用人也而御治夷狄之法亦可以類推如夏用有窮后羿周用秦仲襄公及取翟女爲后由不審乎其初卒致剝牀之禍可不戒哉若以吾人之心言之亦猶所性之天德初與事物相遇女壯亦猶吾夫子之所謂非禮也勿用取女者即非禮之勿

周易義象卷元

七

三才

視聽言動是也傳復以天地聖人之遇言之此遇以正道而生大業者也乃若隱微之際其正不正最君子之所當致謹者也故曰姤之時義大矣哉

彖曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名

本義

○此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五

剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也

孔穎達

○夬之一陰不爲主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不爲主者陰來而伸也故曰柔遇剛月建一陰月曰姤實則陰爲主而陽爲之賓矣是姤主陰遇陽而爲言也

李元量

勿用取女不可與長也

釋卦辭

本義

○一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取

女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可

與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也

故戒勿用取如是之女

伊川

大地相遇品物咸章也

以卦體言

本義

○勿用取女不可與長者女之爲體婉

婉貞順方可期之借老滯壯若此不可與之長久故勿

用取女天地相遇品物咸章者卦得遇名本由一柔與

五剛相遇故遇辭非美孔子更就天地歎美遇之爲義

周易義象卷九

大

不可廢也天地若各亢所處不相相遇則萬品庶物无

由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物

咸章也

孔穎達

○陰始生於下與陽相遇天地相遇也

陰陽不相相遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品

物咸章萬物章明也

伊川

○姤巽下乾上有以坤之初

六變乾初九之義是爲天地相遇之象以畫觀之則一

陰之生是爲五月五月在辰爲午南離之光所照耀者

也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏非品物咸章而何

李

剛遇中正天下大行也

指九五

本義

○天地相遇品物咸章者正乃功成也剛

遇中正天下大行者化乃大行也

王輔嗣

○一女而遇

五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛

遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大

行也

莊氏

○凡人有剛明之德不遇中正之位則不能

行其道九五有德有位故教化大行

胡翼之

○二五之

剛在姤遇之時皆得中正之位則天下人倫之化大行

非正義所謂剛遇中正之柔男得幽貞之女也

九二亡而後爲遯姤无臣也九五亡而後爲剝姤无君

也剛者二也中正者五也

東坡

○以卦才言也五與二

周易義象卷九

九

皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣

遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天

下矣

伊川

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

本義

○凡言義者不盡於所見中

有意謂者也

王輔嗣

○就卦以驗名義只是女遇於男

博尋遇之深旨乃至道該天地故謂不盡於所見中有

意謂者也

正義

○贊姤之時與姤之義至大也天地不

相遇則品物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相

遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義

皆甚大也 伊川

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周焉君后者觀其周徧之象以施其

命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶

物之象而行於地上徧徧萬物則為觀經歷觀省之象

也行於天下周徧四方則為始施發命令之象也 程傳

○風行草偃天之威令故人君法此以施教令誥於四

方也 孔穎達 ○風行天下物无不遇始之象也施乾象

命巽象誥四方取風行天下之象 秦利 ○風者天之號

令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民風自

周易義疏卷九

干

天而下无物不遇而君之命令實似之人君尊居九重

與下民本无相遇之理惟王言一布則萬物爭先快觀

莫不鼓舞於其下而君民之心始遇矣 張清子

測曰大象以施命誥四方者何曰天下風行物无有

不遇者矣后以施命誥四方人无有不化者矣此君

子道大行之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于

金柅柔道牽也

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉

往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而

无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為

之備云象言柔道牽者進也以其進故止之 本義 ○金

者堅剛之物柅者制動之謂九四也初六處遇之始

以一柔而承五剛體夫躁質得而通散而无主自縱

者也柔之為物不可以不牽而道不可以不貞故

必繫于正應乃得貞吉若不牽于一而有攸往行則惟

凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂

之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉

言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢

躅也 王輔嗣 ○柅之為物王肅之徒皆以為織績之器

周易義疏卷九

主

婦人所用惟馬融云柅者在車之下所以止輪令不動

者也 孔穎達 ○絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫

于二也順二則貞吉復往見四則凶矣管蔡非金柅也

而有周以繫武庚幸周公先其未發而制之假設流言

得行於四國則羸豕蹢躅之禍可勝道哉 荀九家 ○豕

初羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申矣姤之

初六何以異是預為之防可也 張橫渠 ○姤陰始生而

將長之卦一陰方長而漸盛陰長則陽消小人道長也

制之當於其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強

之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得

進則陽剛真正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽
是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重爲之戒言陰雖其微不
可忽也豕陰躁之物故以爲况羸弱之豕雖未能強猛
然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躍也陰微而在下可謂羸
矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微
弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能爲矣伊
九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可
以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占
如此○初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不

周易卷之九

主

能逆近者也初自樂來應已之厨非爲犯奪故无咎也
擅人之物以爲已惠義所不爲故不利賓也王輔嗣

賓謂四乾尊稱賓二據四應不利賓也虞仲翔○不正

之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外
得金柅之義陸希聲○二以陽處中有包含之德使初

之淫醜不彰於外義存掩惡中饋非正不足成禮其能

致於賓乎劉牧○魚民也賓衆也四陽皆遠乎初二近

而有之不及衆也王逢○九二居非其位是亦非正人

初來因而攘之同惡共隱雖不離禍咎庸可聞於他人

乎陳卓○一民不可有二君古者有分土无分民得道

則歸往失道則携貳而去初无遠近內外之間顧遇民
之道何如耳朱震○姤遇也二與初密比相遇者也在
他卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於
專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羸陽在上而又
有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初
難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴
裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二
於初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓
外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外
人也遇道當專二則雖矣伊

周易卷之九

主

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行

則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故

雖危厲而无大咎也本義○處下體之極而二據於初

不爲已應居不獲安往又无應不能牽據以固所處故

曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處特以不

遇其時故致此危厲灾非已招故无大咎王輔嗣○初

者牽三三則必行斯大咎矣初爲二所制未得牽已故

咎不至大陸績○以陽居陽正也守正而不居中是執

節過苦者也二為不正不可以據四自起凶不可以承

則是持正堅固不苟合之人以不合眾是以危厲然不

為妄有何大咎陳臯○陰陽之情必求相遇二比於初

已包有三非義求遇何所得哉處則為二所侵行則

遇情未忘可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍

之初陰不能牽其後故无大咎朱震○二與初既相遇

三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不

安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志

求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而行則又次

且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽

周易叢書卷之九

王輔嗣

有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可

以无大咎也伊川

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

初六正應已過於二而不及於已故其象占如此象云

遠民也言民之去已猶已遠之本義○二有其魚故失

之也无民而動失應而作是以凶也王輔嗣○陰為陽

之民初為二所據故曰遠民也正義○孟子曰得道者

多助失道者寡助今九四居不得正動失其中是寡助

之人也胡旦○民所繫者德也二以中而繫之民歸之

也四是以起凶陳臯○九四居大臣之位與初為正應

如三監之遇殷民也有姤之幾矣至挾之以為叛由不

中正故也由是東土列國之民皆為周公所得其起凶

也固其所自取也於民何咎乎荀九家○包者所裹畜

也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於

二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之

時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者

不中正也以不中正而失其民必有凶變起者將生之

謂民心既離難將作矣伊川○初者四之正應而與二

遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起

矣吳勿清

周易叢書卷之九

王輔嗣

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有

隕自天志不舍命也

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五

以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如

此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則

可以回造化矣有隕自天本无而條有之象也本義○

杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九

五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不

遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不

可傾隕故曰有隕自天也王輔嗣○居尊當位雖命未

流行而能不改其操无有能隕之者故曰有隕自天言
惟天能隕之耳正義○无中正之德者皆因魚以至於
悔也五德博道尊謀其道不思其欲故食杞匏瓜而已
含章明之德志在大行不舍教令如天之降也莫不威賴
矣謂剛遇中正而天下大行也子夏傳○杞大木也左
傳云杞梓自楚往當為杞梓之杞馬融○初有意於五
此瓜蔓延滋之象五以重剛下際於一陰杞根深之象
也此君子用剛正之德正小人淫邪之心當天地相遇
之時使萬物各正性命者也剛健處尊中正無私能施
誥命大興教化所謂剛遇中正天下大行此有其德有

周易義叢書卷元

主

四

其時有其位者也外施教化内含章美率性修道志不
舍命此能知天命而不憂者也自非天隕其命復何憂
於灾患邪陸希聲○九五以爻位无應如不遇時者此
與象剛遇中正之說殊也得位无應如杞梓美材反不
見用包庇如豈匏瓜也哉之義美材不用内含章美而
不見食也有隕自天者君子仁義之德修諸身遇不遇
用不用歸之天雖見傾隕不以已命不遇舍道德而改
其志也石介○杞葉大而蔭可以庇下者也瓜譬則民
瓜雖可欲而潰必自內妬九五當陰長之時含章不耀
中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰

故曰以杞包庇用九二以防民之潰者人也盡人謀則
有時而勝天然或不勝至於隕越亦天也九五之志知
盡人謀而已以謂天之所命以佑下民者在我有隕越
者自天隕之吾終不舍天之命也朱震○九五下亦无
應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由
相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也
美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九
五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉
而包庇能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美
人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德

周易義叢書卷元

主

四

不正賢者不屑也故必令蓄章美內積正誠則有隕自
天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈
以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢
寐文王遇於漁釣皆由是道也伊川
上九妬其角各无咎象曰妬其角上窮吝也
角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其
象占與九三類本義○進之於極无所復遇遇角而已
故曰妬其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不
害故无咎王輔嗣○過中失位是以各喪健自保而
已故无咎陸績○高而傷物者角也當遇之時已獨剛

亢以此求過誰其與之吝可知已

變唐伯

○至剛而在

最上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如此人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

伊川

測曰姤初一陰爻爲遇之上其上五陽爻則以比應爲遇之機以剛中爲遇之用二五剛中故制之在我二能制之於始較之五爲尤善金柅蓋指二而言聖人欲初之自止也則曰繫于金柅貞吉勉之之辭也欲其勿進也則曰有攸往是凶危之之辭也皆所以

周易卷之九

卷之九

爲小人謀也又曰羸豕孚蹢躅則探其勢以爲君子戒此則爲君子謀也二以剛中之德居大臣之位而與初遇是小人在我管轄之中故爲包有魚之象苟能先其未發制而用之猶可以无咎若機會一失而使之遇於衆人則其爲害也寧有既乎故曰不利賓且方三監之作孽也苟非周公當其未發而制之使其害流於四國則否剝之機成矣此姤之時用所以爲大也三欲遇於初而下乘九二之剛初爲二所先得居則不安欲趨於上則非正應又巽體務入不忍遽舍行則不進故爲臀无膚其行次且之象三與初

同體而不得遇亦曰厲矣然既无所得則亦无所傷

故曰无大咎四與初爲正應有主與民之象當姤之時乃使其遇於二而不及已蓋由已之失德故也四之失德以不中正而然居上位而失民凶可知矣故曰包无魚起凶如三監之遇武庚也有姤之幾矣至挾之以爲叛而東土列國之民皆爲周公所得其起凶也固其所自取也於民又何咎乎九五以剛中正之德主於上亦猶以高大堅實之木防禦甘美善漬之瓜然者故曰以杞包瓜謂其必能勝而制之也曰金章者度其時之未可勝而靜晦以俟之也曰有

周易卷之九

卷之九

隕自天者蓋時至則遂能勝之矣夫此之謂回天之術故傳曰志不舍命也昔者少康之於后羿文王之於崇侯虎周公之於管蔡武庚正合此文之義上九姤其角雖剛而无所施其剛也以此求遇人誰與之曰吝且无咎者蓋與九三同其占云亦以見遇之不善用也則反不如不遇之爲愈耳噫姤之一陰其可畏也如此哉

三三 坤下萃

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上

於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

程傳

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之

周易義彙卷之九

萃

王

辭林○萃亨聚乃通也假至也王以聚至有廟也聚得

大乃得通而利正也全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也人聚神佑何往不利

王輔嗣

○

京氏傳曰萃自屯來初往而居四由侯而升為岳伯也

以卦氣言之屯十二月侯卦萃八月卿卦以周之事言

之屯當太王王季之世至萃則為文王之時矣

郎顗

○

招民聚物其道必通故云萃亨天下崩離則民怨神怒

雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂

之有廟矣故曰王假有廟聚而无主不散則亂惟有大

德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨

利貞也大人為王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉

孔穎達

○萃象六州之歸屬於文王廟

者人心所繫武王伐商載主以行所以萃人心也必得九五之位然後可以為萃之主故曰利見大人亨八百諸侯之會萃於武王乃其象也利貞者所舉必以正也觀諸泰誓可見已用大牲者類于上帝及有事于所過之名山大川也利有攸往伐商必克矣

荀九家

○三十

七卦繇辭有亨字者三十六惟萃有二亨字彖中又无相關之意陸氏曰諸家本无萃下亨字惟王肅本有之利見大人亨聚以正也亨字宜屬上句王輔嗣云通聚

周易義彙卷之九

萃

以正以亨字連下句非也

王昭素

○下順而上悅相聚

而亨也

陸彖

○王者萃聚天下之道至於有廟極也羣

生至衆也而可以一其歸仰人心莫知其鄉也而能致

其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人

心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃

天下之道至於有廟則萃道之至也天下之聚必得大

人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之

則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚為苟合財聚為

悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故

用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接

民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是事豐富之吉也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是動而有裕天理然也伊川○自四以下宗廟之象鄭康成謂艮為門闕蓋四至二互艮體也巽木宮闕象蓋五至三互巽體也鄭剛中○大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎徐養○王假有廟於萃渙言之者渙散也謂祖宗精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至于廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事

周易義象卷五

萃卦

聖人見萃有假廟象又見五為大人象故曰利見大人亨又見五與二皆得正故曰利貞又見損之時二簋可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時乃利涉大川則萃之時必利有攸往也云爾胡炳文

測曰萃之為卦順以悅彼此之情聚也剛中而應上下之情聚也澤上於地發榮滋長之象萬物之聚也故其卦名為萃以文王之時事言之六州之諸侯西南之民心皆萃而歸屬於文王焉是萃之象也王假有廟得萬國之歡心以事其先王也利見大人言當其時天下利見文王及天命將萃則利見武王也其

亨可知已既利見大人則其所聚无不得其正者若

不以其正則非所謂大人矣故彖傳曰利見大人亨聚以正也用大牲吉所以答人心以享百神也利有攸往可以燮伐大商矣凡答人心舉大事皆所以順天命也且萃之為道惟文王身親見之故其彖辭繁而不殺云王輔嗣曰聚得大人乃得通而利正蓋明有以得乎人民矣今乎聚道用大牲乃吉蓋幽有以格乎鬼神矣聚道不全而用大牲神不福也又曰人聚神祐何往不利故曰利有攸往云

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

周易義象卷五

萃卦

彖

以卦德卦體釋卦名義本義○但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也王輔嗣○此就二體及九五之爻釋所以能聚也正義○萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於民心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也伊川

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭本義○聚道既全乃可以至於有廟設祭祀而

致孝享大人體中正者也通聚以正聚乃得全也天之

爲德剛不遠中今順以說而以剛爲主是順天命者也

動順天命可以享於神明无往不利也王輔嗣○鄭康

成云四以下爲互艮門闕象五以下互巽爲木此廟象

也王者五廟上聚百物以祭其先於廟及五親奉上也

陸績○人之來聚聚於貨食也人君聚而能散之謂仁

散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終遇故聚

而能散散而能節斯順天命也劉牧○王能萃聚天下

民心歸之當須有以教之教莫先於孝所以假有廟者

凡以致孝享教天下也盧穆○王者萃人心之道至於

建立宗廟所以致其孝享之誠也萃之時見大人則能

亨蓋聚以正道也萃不以正其能亨乎用大牲承上有

廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於神

者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有爲故利有攸

往皆天理然也故云順天命也伊川

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之本義○方以類聚物以羣分情同而

後乃聚氣合而後乃羣王輔嗣○易大傳曰類聚羣分

有類必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也蓋取諸父

以觀之五能萃二四能萃初三近四而无應則四欲萃

三上近五而无應則五欲萃上豈非交爭之際也哉且

天下未有不聚于一者順以說剛中而應者二與五而

已此所謂大人也大人者因其所萃而聚之從我者納

之不從者撫之萃有二亨萃未有不亨者其未見大人

則亨而不正爭非其有之謂故曰利見大人亨聚以正

也王至於有廟而致孝享非安且暇不能也物見其安

且暇安得不聚而歸之此聚之正也易言薦與禴萃非

正言也皆有義焉大傳曰何以聚人曰財萃言用大牲

猶曰用大利祿云天之命我爲物主非以厚我也主而

亨之則道大行矣故利有攸往順天命也觀其所聚不

期而會必正情也東坡○觀萃之理可以見天地萬物

之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无

動靜終始之理聚散而已故觀其所聚則天地萬物之

情可見矣伊川

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂本義○聚而无防則衆心生王輔

○放牛歸馬除去戎器因民之隙訓習師旅以爲國

備胡旦○正義曰澤上於地則水潦聚故曰萃愚意此

澤字與說萬物者莫說乎澤之意同澤既上於地則潤

澤廣被物得廣聚若水潦則傷物義必不然王昭素○

澤上於地為萃聚之象君子觀茲象以除治戎器用戒

備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故聚聚則有爭

物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除

謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也伊川○

允澤之水上於坤地之上有散而方聚之象水聚而不

防則潰裂聚而不防則亂除者去舊取新之謂戎器又

則必弊當簡治而除其弊壞也張清子

測曰大象以除戎器戒不虞者何曰其順以悅乎順

以禦逆謂之應兵悅以使民謂之義戰苟未順民心

而欲強以使之則除戎器為贖武也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象

曰乃亂乃萃其志亂也

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有

孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但

勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也本義○

有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守

道以結至好情志迷亂萃不以禮故曰乃亂乃萃一握

者小之貌也為笑者懦劣之貌也已為正配三以近寵

若自號為一握之小執其懦劣之容則不憂於三往必

得合而无咎矣王韓嗣○坤順之始有信者也未及於

中故不終也一握非有所長之意為笑順從三之意若

號而自謂已非有長又順而從之即所志必伸陸明德

○號呼自省度其可否一眾反而哂之子夏傳○初求

適中誠信未定若人以已處萃之始未至盛大以小見

笑則勿用憂恤終得盈大動而有應故无咎劉牧○初

與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處

柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也

乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從

號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾

以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不

然則入小人之羣矣伊川○初六柔不中正進則疑大

三之間已退不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰

之中乃萃者欲進而與四相萃也若四在上號召之三

陰惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也萃

聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤小人之笑

而不往哉自古不知堅守其節從應以動舍君子之正

義畏小人之非笑相率陷於非義皆不知萃之道故也

朱震

六二引吉无咎孚乃利用輪象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又
二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交
故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣本義○居
萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與眾相殊異操
而聚民之多僻獨正者危夫能變體以遠於害故必見
引乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居
聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神
也王輔嗣○萃之為義貴相從就聚道乃成今六二以
陰居陰復在坤體志於退靜則是守中未變不欲相就
者也非衆違時故彰牽引乃得吉而无咎也孔穎達○

周易卷之九

萃卦

柔不先唱盡誠應五五必見援引故吉而无咎二下之
中也中正盡誠祭必受福何尚多品陸績○萃之為道
不期而聚相聚之道貴於和同二獨應於五不同其他
咎何免焉若能引已接眾與之同萃於上則吉且无咎
矣雖誠信可以薦神明而不能協衆以其守中未知變
也陳羣○初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才
以爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭引吉无
咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲
正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得
其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與

之萃乃君臣和合也其所共致豈可量乎是以吉而无
咎也孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄
者也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃
者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴
言者謂薦其誠而已蓋其中實者不假飾於外用禴之
義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在
誠而已伊川○下卦中爻多引其類如泰與小畜之二
是也本爻與五爲正應引初六六三以萃於五爲得君
臣之大義故吉而无咎馮奇之

周易卷之九

萃卦

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也
六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故
嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然
後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍
不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也本義○履
非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所
生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六
亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者
也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也
二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也王輔嗣
○六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五

莫知所萃故萃如嗟如上六无與據高慮危孤立求助
六三動而往則正正則无咎然萃於二四之間故小吝

朱震

○三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與故

嗟如唯往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然
萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相
應之地。上復處說順之極故得其萃而无咎也。易道變
動无常在。人識之。然而小吝何也。三始求萃於四與二
不獲而後往從上六人之動為如此。雖得所求亦可小
羞吝也。伊川○號與嗟皆上兌口之象。號可无咎。嗟何
所利。必不得已唯往從上六則亦可以无咎耳。又曰小

周易義叢書卷之九

萃卦

吝者以別初之往无咎也。初往從四四其應也。故无咎
三往從上。上非應也。故雖无咎而小吝。朱子以上為正
應之窮交。正應二字恐誤。胡炳文

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

上比九五下比衆陰得其萃矣。然以陽居陰不正故戒
占者必大吉然後得无咎也。本義○履非其位而下據

三陰得其所據失其所處處萃之時不正而據故必大
吉立夫大功然後无咎也。王輔嗣○以陽居陰故位不

當承五應初故大吉无咎。虞仲翔○九四无他辭而直

謂大吉然後无咎者何顯戒之也。夫萃之世弱趨於剛

闇依於明勢也。四臣位也。陽剛處其始以說以澤而接

三陰民樂歸之者也。若能不專君惠乃心罔不在王室

非吉之大者乎。嗚嘻。五雖得貴位。然惠未孚而民不趨

萃道固鬱矣。若舍元永貞之德於勢。可勝悔哉。惟造微

者極於敬畏乃得无咎耳。孫坦○管仲有奢僭不正之

失。而能九合諸侯。立大功以掩其過。正合此象。阮澤○

大吉謂匪躬盡瘁。始終无玷。可免專民之咎。若以立大

功免咎。實意何以伏誅。房喬○四當萃之時。上比九五

之君得君臣之聚也。下比下體羣陰得下民之聚也。得

上下之聚可謂善矣。然四以陽居陰非正也。雖得上下

周易義叢書卷之九

萃卦

之聚必得大吉。然後為无咎也。大為周徧之義。无所不

周。然後為大。无所不正。則為大吉。大吉則无咎也。夫上

下之聚。固有不由正道而得者。如齊之陳恒。魯之季氏

是也。然得為大吉乎。得為无咎乎。故九四必能大吉。然

後為无咎也。伊川○四得上下之聚而非君位。故言不

當也。郭雍

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光

也

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣。若有未信則

亦修其元永貞之德而悔亡矣。戒占者當如是也。象云

未光謂匪本義○處聚之時最得盛位故曰萃有位

也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修

仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡王輔嗣○當萃處

尊不能博施獨應於二故曰未光四據其民志不為邪

將立大功以補報於五五未失業故无咎匪孚也能體

元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也陸希聲

○萃惟上體二陽萃聚衆陰九四大吉无咎文王之象

九五萃有位无咎武王之象詩曰上帝臨汝无貳爾心

所謂元永貞也荀九家○四幹其位民咸附之是我德

化不弘信未及物永修仁德悔乃消亡勾微○九五居

天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以

陽剛居尊位稱其位矣為有其位也得中正之道无過

咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永

貞之德則无思不服而悔亡矣如苗民逆命帝乃誕敷

文德是已舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸

有先後既有未歸則當修德也伊川○比以一陽統五

陰一陽為之主也一則專專則衆陰順從惟五之歸故

五有顯比之吉萃以二陽統四陰二陽為之主也二則

分分則衆陰有萃四者有萃五者而五不得以專其萃

故在五有匪孚永貞之戒丘行可

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後

可以无咎也本義○處聚之時居於上極五非所乘內

无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨涕洟之辭

也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不敢

自安亦衆所不害故得无咎王輔嗣○上六與商之多

士同象周公以王命告之曰爾乃尚有爾土爾乃尚寧

幹止爾不克終爾不啻不有爾土予亦致天之罰于爾

躬即齋咨涕洟无咎之義也荀九家○上六以柔乘剛

處上獨立危而无助必至於求萃而之三齋持也咨嘆

息上三相持動而憂懼涕洟則无咎三亦陰柔不足為

助朱震○六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰

肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋

咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不

知所為則隕穫而至於嗟涕真小人之情狀也伊川

測曰萃之初與四為正應固其所當萃者也始固有

孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能自守以需

正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則亂矣故

曰有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑斯庸衆人之

情也然為初計但能勿恤而往從已之正應焉則其

吉有終而無妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰
无咎二應五而樞於二陰之間其可舍二陰而獨往
乎故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正
而又无離羣爲邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五
誠實以是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而
獲福於上矣故曰孚乃利用禴如伊尹之於成湯太
公望之於文王蓋其人也六三之與上六雖在相應
之交而非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃
无位如是而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎
者其舍上六而求萃於九五乎五爲萃主又三至五
爲互巽必能順而受之故曰往无咎然始特所合之
小人其晚也不利而後得所從焉故雖无咎亦小吝
九四上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其
萃矣然以陽居陰不正故必使其萃於上下者一出
於正而大吉乃得无咎傳曰大吉无咎位不當也以
周之時事言之其四友之臣乎其所以疏附後先奔
走禦侮者皆大吉之道也故得无咎曰位不當者以
其未命於天子故也九五萃有位无咎者以其有剛
中正之德故也既有其德復有其位則人无不信行
无不利矣故曰无咎若或居此位而人有未信者則

周易卷之九

卷之九

是吾之德有未至也亦但反已自修其元永貞之德
耳元永貞即剛中正而无失是已如此則又何不信
之有故悔亡若文王之受天命而殷之君臣罔或攸
忌武王伐商正其位而不失天下之顯名斯萃有位
无咎之徵也其有匪孚則崇侯虎及多士多方之類
文王修文德因崇墜而降之周公置師保之誠而民
罔不懷斯亦悔亡之驗也上六以陰柔之質爲說之
主由媚說而盜高位是以禍至而齋咨涕洟无所咎
也如其德安乎上臨難不懼又何齋咨涕洟之有戒
占者如何曰嗟何及矣

三 巽下升

巽下升

巽下升

序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積
聚而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也爲卦坤
上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲
升之象也

程傳

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中
而五應之是以其占如此南征前進也 本義 ○巽順可
以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見
大人乃勿恤也南征吉者以柔之南則麗乎大明也 王

輔

○京氏傳曰升自蹇來二往居五柔以時升也又

辭曰貞吉升階踐柞之象以卦氣言之蹇十一月卿卦

升十二月公卦由復至臨陽氣既出臨地面則柔順之

德當升居乾之九五有大君之象矣鄭康成○木生地中

日長於上故謂之升鄭康成○木柔地順養而長之此

元亨之德其德日升用此而往可見大人柔以時升志

在濟物物必偕升故有喜焉升而向明吉其宜矣陸績

○京傳升自蹇來王弼註升以柔之南麗乎大明用蹇

互體離其說卦變與京傳同鄭大○尊爻无此人故不

云利見代淵○王輔嗣云以柔之南則麗乎大明即齊

周易卷之六

三

乎巽相見乎離之義也劉牧○升者進而上也升進則

有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不

假憂恤前進則吉也南征前進也伊川○升進也升而

上之則有大通之理是以元亨大人二也用見五應之

也南征吉者二能前進以應乎五則吉矣張清子

測曰升之卦變自蹇而來柔本居二今進而上居於

五故彖傳以剛中而應言爻象以乎言柔上居五是

柔以時升也亦猶臣升而居君之位故聖人名其卦

曰升如舜以玄德升聞陟帝位文王以克明德受天

命此升之義且其卦德內巽外順夫內巽則稱而隱

外順則直而和是其德之利於進也如舜之玄德協

于帝文王之顯民用西土怙冒聞於上帝皆升之德

也卦體二剛中而五應之是在我既有剛中之具而

在上復應之以虛中之君是其時命又利於進也蓋

舜之應在堯若文王則自天祐之而殷紂復為之敗

民以歸之則亦有上應之義又升之時也故其占為

元亨曰用見大人者在舜則用見帝堯若文王則用

見太公望而天下之人又用見舜與文王也勿恤者

見則不憂其不升矣傳所謂有慶是也南征者前進

也即舜之受終于文祖文王之膺天命以撫方夏詩

周易卷之六

三

所謂四方攸同王后維翰是也或曰南征吉此文王

教嗣君以敷殷之事亦升之義也

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名本義○升之為義自下升高故就六五

居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不

得時則不能升矣故曰柔以時升也孔穎達○六五自

二升居於五以人臣而得君位其時使之然也鄭大○

陰陽二氣迭為升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽

常升而不降陰常降而不升者反萃而升是二陽降居

下三陰反居上故曰柔以時升李舜臣

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

本義

○純柔則不能自升剛亢則物

不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大

亨

王輔嗣

○以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而

就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而

成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛

中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升

以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

伊川

○易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應是以大亨

胡旦

周易義叢卷之九

巽

卷之九

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

凡升之道必曰大人升於位則曰王公升於道則曰聖

賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其

不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所

向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉

也

程傳

○以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善

故曰有慶也往於闇昧非其本志今以柔順而升大明

其志得行也

孔穎達

○巽以剛中而往坤以柔中而來

以實升虛上下相應是以大亨也五以柔居尊位是虛

已而中正者也二以剛中而往不為邪諂者也往則見

納如石投水若行此道以求見大人則何用憂恤必有

慶也茲乃元凱之升於舜也陽氣左行而南巽順陽氣

而發生故南征吉志行者文王柔以時升漸基王迹武

王終獲南狩之志湯亦伐桀升自陟陟南也柔升明君

子之志行此謂六四之德也

劉牧

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋

古字通用也說見上篇象卦

本義

○地中生木始於細

微以至高大始於毫末終至合抱故為升象君子象之

以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不

足以成名是也

孔穎達

○積德而升何往不從故六爻

之義鮮有悔咎

陳臯

○木生地中長而上升為升之象

君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順

則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足

以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小

所以成高大升之義也

伊川

測曰大象何以順德積小以高大高陵呂氏曰其巽

以順乎夫順言乎其坤也積言乎其巽也故君子舍

信美而求聖神外致曲而思變化吾未見其然也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

物以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如

之則信能升而大吉矣

本義

○允當也巽卦三爻皆升

者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升

之時升必大得是以大吉也

王輔嗣

○初雖失正乃與

二陽允然合志俱升上位六處升之初為巽之主无應

於上進不在私四亦无應與已合志為眾所信故升而

大吉

陸希聲

○初以柔居巽體之下又巽之主上承於

九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升

之任者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二

而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當

周易卷之九

五十一

巽

任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進

是由剛中之道也吉孰大焉

伊川

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

義見萃卦

本義

○與五為應往必見任體夫剛德進不

求寵閑邪存誠志在大業故乃利用薦約于神明矣

王輔嗣

○象言有喜者上升則為君所任薦約則為神所

享斯之為喜不亦宜乎

孔穎達

○剛而能正中而无私

應上以孚盡下之義豈俟豐物而後享為上應其誠下

升而大雖非其位得其道也故有喜无咎

子夏傳

○以

陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也升與萃為反對

萃六二以盡誠於五升之九二以推誠於五故皆利

用禴

陸績

○二正卦變往來之交故曰孚乃利用禴有

喜也震舞之於帝堯正此爻象

鄭玄

○二陽剛而在下

五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而

然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若龜勉於事勢

非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有為

乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當内存至

誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強

之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者

也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

周易卷之九

五十二

巽

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則

不惟為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下

是有喜也

伊川

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進

臨於坤故其象占如此

本義

○履得其位以陽升陰以

斯而舉莫之遠距故若升虛邑也

王輔嗣

○九三升於

上六六體陰柔不拒於已往必得邑何所疑乎

孔穎達

○坤稱邑也五虛无君利三上居之與明夷南狩同義

荀爽

○剛得位而有應前无難之者其升无疑升虛邑

者易而少之也湯武之升是已王介甫○三以陽剛之

才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人

之邑孰禦哉伊川○上皆陰柔往无所疑張橫渠

六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事也

義見隨卦本義○處升之際下降而進可納而不可距

也距下之進攘而自尊則殃咎至焉若能不距而納順

物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之

情无不納也王輔嗣○六四在升之時下體三爻皆來

上升事同文王岐山之會故曰王用享于岐山順事者

順物之情而立功立事故曰順事也孔穎達○升之六

周易義疏卷元

卷一

四柔以時升太王之德也隨之上六天下悅隨文王之

德也太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山陸希聲

○下有二爻皆務上升已當納之上近至尊體是坤順

又順事於上文王岐山之會得上下之心也三分天下

有其二以服事殷是順而事上也石介○四柔順之才

上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰

而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子

而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順

謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能

如是則亨而吉且无咎矣伊川○岐山在禹貢雍州境

南坤西南象王蓋指文王而言六四坤體本順又以柔

居柔順之至也以順道而升此岐之王業所以亨也故

有吉而无咎伊川

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以陰居陽當升而居尊位必得正固則可以得吉而升

階矣階升之易者本義○升得尊位體柔而應納而不

距任而不專故得貞吉升階而居尊也王輔嗣○六五

以柔居尊位納於九二不自專權故得保其尊位而踐

阼矣故曰貞吉升階孔穎達○六五以柔居尊位即象

所謂柔以時升者也蓋虞舜及武王之象鄭夫○以柔

周易義疏卷元

卷一

居尊有應於二是能委任於臣又以居中是正而得吉

也升階者如自階升堂得居至尊之位也石介○六五

虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正

則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升

階也五正而升君臣道行由是而致治故五大得志也

朱震○五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本

陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤

任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之

而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在

下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣伊川○坤為

土故曰階六五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬可以尊處九陛之上矣

張清子

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可

反其不已於外之心施之於不息之正而已

本義 ○處

升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施

於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終于不息消

之道也

王輔嗣

○已在升極是昧於升進之理若能知

時消息不務進往而守其正即利也息如生息之息但

自消退不更求進乃利也消不富蓋非陽爻无陽明之

德所以消不富也

石介

○冥謂杳冥也言升之極而至

於杳冥矣是升而无所往畢湊於已也且衆湊已則所

耗至多故象曰消不富也然君子居於上位衆來升已

不以耗損多而不納之納之又幾困匱故利於自強不

息貞幹以濟於衆然非有大人之德者其孰能行之哉

劉牧 ○處於升極在衆陰之上自下升者无不巽順已

勢高權盛合推功讓能衆進不得已升而巳至於不

可升之處猶自升之是冥升者乎若不能止必致其困

既困物必消散无以保其所有之富盛矣孔子云君子

以自強不息利不息之貞者要义行正道耳疏謂爲政

不息終至消耗非也

王昭素

○六以陰居升之極昏冥

於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已

之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子

於真正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用

之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何

善如之

伊川

○上六處坤之上升之極猶之晦冥陰暗

而猶升焉此進而不息者也若能以升位之心而移之

於升德則愈增高也易曰終日乾乾自強不息詩曰

文王之德之純純亦不已此非利於不息之貞也歟

清子

測曰升之六爻皆有升義初六據其才而言似不能

升然以其當升之時能巽以從陽故二陽挈之以升

拔茅連茹其升必矣故曰允升大吉如殷亳都及造

邦之賢德忠良皆以伊尹仲虺而升周西土友邦之

人士皆以四友之臣而升故傳曰上合志也二剛健

中正誠實而上交五柔順中正虛中以下應又卦變

往來之象也其相孚若是則宜不事文飾專以誠意

感通於上自足以行其剛中之志而澤及於天下矣

天下之受福即已之受福也故曰孚乃利用禴又何

咎之有焉若大舜之於帝堯正此爻之義也九三剛

則不困正則不致巽則不躋以是而升而外皆順之
如入无人之邑夫何疑哉故爲升虛邑之象而占亦
如之若周召分主二伯之地蓋其象也六四以柔居
柔蓋柔順之至誠意之極也是稽其誠意以升者也
故王用享于岐山吉且无咎蓋指文王及武王之爲
方伯時事然周之王業實興隆於此故舉方伯之享
岐山而天下望秩之祭肇在茲矣六五以柔升居尊
位即彖傳所謂柔以時升者也然亦必以貞固然後
得吉而升階曰升階者蓋以其時之當得升也而復
持之以貞何難之有故贊其易蓋周公以况大舜及
武王之事云上六之冥升非利也而占有時乎利者
惟不息之貞而已書曰惟狂克念作聖此聖人之占
法也

三三 坎下困
兌上

序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下
升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困
者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水
也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在
上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰
之中皆陰柔掩於陽剛所以爲困也君子爲小人所掩

蔽窮困之時也 程傳

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所掩九二爲二
陰所掩四五爲上六所掩所以爲困坎險兌說處險而
說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占
者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又
曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以
當務晦默不可尚口益取困窮本義○困亨窮必通也處
窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎者處困而能自
通必是履正之大人能濟於困然後得吉而无咎也 王

困亨貞大人吉无咎有言不信

王

○困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名
爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則
不改其操君子處困而不失自通之道故曰困亨貞以
處困惟大人能之故得无咎吉乃免也處困求濟在於
正身修德若巧言飾詞人所不信則其道彌窮故戒之
以有言不信也 孔穎達 ○貞大人吉謂五也在困无應
宜靜正則吉且无咎 虞仲翔 ○京氏傳曰困自否來乾
上九降居二位降而之險坤六二上爲上六柔而掩剛
成困之義以卦氣言之否七月辟卦困九月公卦以剝
爲辟正霜降水涸之時如卦之不德則雖見掩而不失

中二五適當大人之位所以能亨而守正此文王爲紂所掩之象也故卦辭自言已事大象以致命遂志言則三仁之於商長弘之於周乃其義也即顯○困者柔掩剛君子困於小人者也九二剛雖見掩而不失中與五同志是以亨也陸績○易曰困德之辨窮困方辨其德故曰正大人吉无咎言大人君子雖有困厄長守正道以爻論之二者皆有剛中之德故能然也大舜發於畎畝傳說舉於版築及膠鬲孫叔敖之徒皆是也天降大任於是人必先苦其心志勞其筋骨而後亨文王囚美里仲尼厄陳蔡孟子不遇荀卿述譏是能守其正者有言不信者在困則誰信石介○困卦辭荀九家謂文王自言已事有言不信謂以善言諫紂而不見信也必散宜生之徒以寶賂獻之始得脫羑里之囚已而以寶物爲請始得去炮烙之刑此文王處困之道故得吉且无咎鮮于侁○困而亨者正也惟大人能紓當世之困解民倒懸救民塗炭則吉而无咎救時之困利見諸行事不可垂之空言也其誰信之房雷○如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也况隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之伊川

○兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口乃窮故戒徐幾測曰困以剛爲主以柔爲敵困者剛也困之者柔也故彖傳曰困剛掩也君子爲小人所掩大業爲否運所掩揜之使不得伸故爲困處險而悅與習坎維心亨同義記曰素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子无入而不自得焉夫若是則身雖困而道亨所以然者以吾所得於天之正理剛健中正不以窮達而有加損故也即傳所謂剛中是已故曰困亨貞蓋困而能亨則貞矣然非大人不能也周易義叢卷九
要故唯大人乃吉而无咎若文王拘於羑里而演周易孔子厄於陳蔡畏於匡而談道不絕其困而亨貞吉且无咎者乎彖又曰有言不信是泛戒夫人之處困者也兌有口象欲以口免困則非處險而悅困亨而貞矣不信者亨之反也又安得吉且无咎或曰孔子於宋桓魋固曰天生德於予而又必微服過宋何也吁義命之說深矣學者安可盡委之命而不盡其義之所當爲者乎張子有云盡人謀以聽天命茲固守義安命之道也
彖曰困剛掩也

以卦體釋卦名

本義

○坎剛兌柔剛則掩於柔也

臣弑

○剛應升進今被柔掩施之於人其猶君子為小人

所蔽以為困窮矣

孔穎達

○卦所以為困以剛為柔所

掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦掩也剛陽君

子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

伊川

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭

本義

○處險而不改其說困而不失

其所亨也處困而用剛不失其中履正而能體大者也

能正而不能大猶未能濟困者也故曰貞大人吉處困

而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮

者也其吉在於貞大人何為乎

王輔嗣

○剛掩者謂

二五為陰所掩也險以說者此卦本否卦陽降為陰陰

升為說也困而不失其所亨也謂二雖掩陰陷險猶不

失中與位陰合故通喻君子雖陷險中不失中和之行

也貞大人吉以剛中者謂五雖掩於陰近无所據遠无

所應體剛得中正居王位則吉而无咎也尚口乃窮者

陰從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽

故曰尚口乃窮也

荀九家

○困自否來其否益甚然不

失其亨且正微大人其孰能之剛柔自乾坤往來于二

與上而九五未嘗變也是之謂大人

侯果

○初六六三

掩九二上六掩九五

朱震

○以卦才言處困之道也下

險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安

義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困

而不失其所亨也能如是者其惟君子乎困而能貞大

人所以吉也蓋以其剛中之道也五與二是也非剛中

則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困

乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

伊川

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以

與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

本義

○澤无

水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者

小人也君子固窮志可屈乎

王輔嗣

○水在澤下不能

潤物萬物皆困故曰澤无水困君子之人守道而死雖

遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而

移改也故曰以致命遂志

孔穎達

○命可致而志不可

奪

何妥

○致極盡之義道之不行非已之咎蓋天命也

君子達性命之理不以困躓易其節操恬然自樂以遂

其志

胡翼之

○致至也遂安也能說困以盡心盡心知

性以至於命樂天不樂于人天得之人失之恬然處焉

一人得之天失之介然違焉處與違適於正而安於正此
孔子孟荀身困而道亨也孫坦○澤无水困乏之象也
君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也
當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不
以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難預獲
於窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎伊川

困何以致命遂志虛齋曰致命如比干之死自獻於
先王而萬世不以為非正命則困而亨貞者也故曰
以致命遂志又曰所以遂志只是成就一箇是而已
初六臀困于株木入於幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽

不明也

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處
困之底居暗之甚故其象占如此本義○最處底下沉

滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔
其路居則困於株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于
幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出

故曰三歲不覿也王輔嗣○杌木謂之株正義○以陰

處下臀之象也坎於木為堅多心株木象也失位困甚
故困於株木陰質幽暗水性趨下无所觀見故曰入于
幽谷有應在四體性底滯不能自達以至三歲不覿困

之久也陸希聲○初居下處困未通必坐以求安臀者

坐之任也株木槎枿之木其形凹坎之象坐槎木而不
安遂退矣求遷於中以近亨坎谷流下退則轉之幽暗
是愈遠所亨故曰入于幽谷三歲數之成也久也求亨
而背馳雖久无所覿矣不言內者以困而退故不履內
劉牧○株木二也初欲進礙二二在困險中所依不可

移易故以株木為喻初暗劣不知幾執志係應不回心
助明故入于幽谷三歲不覿自初至四歷三爻故以為
數焉四處說初不能共理其險直待三歲政成乃可見
矣王昭素○揜非一人所能故初六之揜九二必將有

待於六三六三則所謂臀也臀得其所據而後其身能
有所為今六三之所據者九二乃蒺藜也則臀之困於
株木身且廢矣株木蒺藜皆非臀之所據夫以柔助剛
則其幽可明以柔掩剛則誰其明之有配在四而不善
二是以三歲不得覿也東坡○六以陰柔處於至卑又

居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人
為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而
居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人
之困猶株木之下不能陰覆於物株木无枝葉之木也
四近君之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故

爲株木譬所以居也。譬困於株木謂无所庇而不得安其居。居安則非困也。入于幽谷陰柔之人非能安其所遇。既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也。方益入於困无自出之勢故至於三歲不覲終困者也不覲不遇其所亨也。伊川

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困於酒食中有慶也

困於酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其

周易卷之九

卷一

象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也。本義○以陽居陰尚謙者也居困之時處

得其中體夫剛質而用中履謙應不在上心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私黨以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以是而征凶誰咎乎。王輔嗣○二以中德被物物之所賴故曰有慶。正義○酒食可以悅衆二以剛質爲陰所掩然困

而得中大人求通所以獲吉以大人道濟天下醉飽萬物之心當受命乎天天祿且至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當內而曰无咎者此文王脫羑里之難而受命之基生焉。陸希聲○困於酒食朱紱方來此周公自言攝政時事利用享祀而祖考神明皆應之觀諸金縢之書可知矣然至是則履盛滿而不可復有所往矣故曰征凶及居東而罪人斯得斯无咎之驗也。荀九家○二有陽明之德无應於五又在險中如賢人君子不爲上所養也朱紱祭服方來者方方而來皆云此九二君子可以爲王而濟險難

周易卷之九

卷一

謂此人可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎正文王羑里中象石介○處困中而有剛明之德能自濟者也能自濟則衆皆歸之衆歸則所奉者厚困于酒食厭飲之象也方將也朱紱天子之服二有剛明大中之德天子必委任之降體貌以禮之寵命將至也易中言享祀之類皆謂以至誠上通于神明故利用享祀人臣之分盡此矣復求進則凶禍必至凶禍之來已所招也復可咎於人哉此亦戒之之意。胡旦○酒食人之所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮厄險

難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳
君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂
其欲施其惠故爲困於酒食也大人君子懷其道而困
于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以
剛中之德困於下有九五剛中之君道同德合必來
相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽
膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至
誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠
自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒
爲用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至

周易卷之九

卷之九

誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰
咎乎

伊川

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于
蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指

二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

本義

○石之

爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四

自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據

蒺藜无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也

王輔嗣

○乘剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉

必有凶也

正義

○石之爲物安而不能動者也應在上

六而上六不能應故曰困於石

王介甫

○六三與上六

爲應上又陰爻况當困極合應而不應有若入于其宮

不見其妻凶也

王昭素

○六三陰也而居陽自以爲陽

而求配上六不祥也困之三陰其始相締交而揜剛其

終初六之臀困六三之妻亡小人易合而難久類如此

東坡

○六三以陰柔不中正之質處陰極而用剛居陽

用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺

不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝

堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛

周易卷之九

卷之九

中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲

安其所益不能矣官其居所安也妻所安之主也知進

退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不

可唯死而已其凶可知

伊川

○三求配於上然上宮則

是也而非其妻故不得見

王景孟

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖

不當位有與也

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方

困於下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其

占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳疑坎有

輪象也本義○金車謂二也二剛以載者也故謂之金

車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位

威令不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于

金車也有應而不能濟之故曰吝然以陽居陰履謙之

道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終

王輔嗣○九二以剛德勝故曰金車何氏○四處澤底

剛而能載故稱金車徐徐謙貌言困於金車者以澤載

水則有功及物澤既无水稼穡不成是車之空也有德

无用故曰困於金車功无所施吝也曰有終者以其下

獨應已也且下卦為水能上潤於澤象下人應已則困

有所濟故能保終也劉牧○唯力不足故困亨困之道

必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正

應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二

二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車

載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而

阻於二故其來遲疑而徐徐是困於金車也已之所應

疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞

吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也

寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡

之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中

之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔

之宜也伊川○坎為輿九二居坎體而又剛健故曰金

車初六之來徐徐者以困于九二之金車也然四之志

則在乎初始若可吝又必有終也張清子

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剛則志未

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剛則者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣

九五當困之時上為陰掩下則乘剛故有此象然剛中

而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀又

當獲福本義○以陽居陽任其壯者也不能以謙致物

物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖

遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰剛則困於

赤紱二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困

而徐能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困

而後乃徐徐則有說矣故曰困於赤紱乃徐有說也祭

祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭

祀必得福焉故曰利用祭祀王輔嗣○兌為西方之卦

赤紱南方之物此言九五剛猛不能感異方之物也若

但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸

之而有說矣孔穎達○物莫兩大二之豐則五道減矣

以剛得衆而五怒其進將欲刑之上下敵應不相勝也故困之矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而說矣至誠感神况赤紱乎故精意祭祀用受其福子夏傳○五以剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰爻掩剛之物於五剛而非類故刑而去之赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也困窮而道德薄而明中正道行志則大遂故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸侯之事故利用祭祀者神鬼福之鬼神交福德之盛者故曰德大備也陸希聲○五居尊无

周易卷之九

主一百廿

應如君上之困諸侯不臣也赤紱諸侯祭服也以其不臣用刑而刑之已得尊位有陽明之德又中直終必有喜祀天祭地王者之事雖有不服已用中直必須陰得天地之祐天地且福之而况人乎石介○赤亦朱也欲明二之服故異言之二不已應困无由濟故曰困于赤紱也劉牧○五爲困之主衆所不輔困之極也當用慈惠仁義屈已下人人則歸之反以剛壯之道刑罰之威以服其人人必不從反爲諸侯之所困也乃徐有說者五本居中履正若能緩而圖之施德布惠人必感服而從利用祭祀者言五感悅之道必須盡其至誠以通於

鬼神也二臣位曰享祀五君位曰祭祀分尊卑之差也胡旦○截鼻曰劓傷於上也去足爲刖傷於下也上下皆掩於陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢追同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣二云享祀五云祭祀祭天神

周易卷之九

主一

祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也伊川○享祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮

正神耿南仲

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣本義

○居困之極而乘於剛下无其應行則愈統者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物

困窮則思變困則謀通處困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔今生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也王○王註云曰者思謀之辭也為之謀曰必須發動其可悔之事今其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉象云未當者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也孔穎達○君子之窮動則生悔天地之道困極必通不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行困窮而通理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉而行故曰吉行行而獲吉故曰變乃通也陸希聲○上

周易卷之九

主一

六陰不中正處夫困極不能窮也五以同體居尊任中道以率正糾束之志不得專故困于葛藟也乘剛不安故曰于臲卼也且困之極必反乎井故兌反乎巽則能升井水而上也陰質柔弱雖首能反時以濟困懼乎不逮必有先唱之動悔而至于有悔則獲吉以其時處困極而皆願亨通也衆願從之行之吉也劉牧○物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前

之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯陰極而困說體故也以說順進可以離乎困也伊川○爻辭自曰以上困之極也自曰以下處困之極而思有以通之也動困悔矣與其靜而无悔孰若動而有悔為窮之通往則吉也李榕年

周易卷之九

主一

困義凡剛爻雖困而多功凡柔爻則困而多凶何也蓋剛者天德也雖處困而未始不亨柔者才質也苟遇困則鮮有不陷者初六以陰柔之才而處困之底陰之下又當困不可亨之時以才以地以時而言皆不足以自濟矣故有臀困于株木入于幽谷三歲不覿之象困下曰臀坎下正大冬之時木之枝葉盡落故曰株木幽谷與坎窞同聖人之意若指武庚奄淮夷而言者蓋謂其終于困而死焉耳矣曰三歲者以坎之三畫為數此終于險之象也二五皆有剛中之德即象辭所謂大人是已二處險中而說應之則二

又得卦才之全故其爻辭最善曰困于酒食飲食之困也曰朱紱方來應接之困也朱紱王者之服也曰方來見二无求於五而五自來求二也利用享祀神應之也蓋周公自言攝政時事然至是則亦履盛滿而不可復有所往矣故曰征凶而於義則无咎也六三以陰柔不中正之質居四之下而欲推乎四則四堅而不可動是困于石也居二之上而欲藉二以爲安二豈能承伏於其下乎是據于蒺藜也昔者三監欲據武庚以困周公正其象也大傳曰既辱且危死期將至妻其可得見邪九四位不正當雖正應在初

周易卷之九

困卦

而爲九二所間故初之來徐徐以困于九二之金車故也然四之志則欲求初之賢以自助夫初也既以正應而來徐徐始若可吝終必得合故曰吝有終昔者周公之居東也位亦稍不正矣大誥友邦君及庶士御事罔不曰艱大民不靜亦惟在王宮邦君室越予小子考翼不可征此來徐徐困于金車之象也然而不敢不極卒寧王圖事救寧王太命此亦有終之驗也九五本剛正之大人也但爲陰掩之故自疑其臣故有劓刖之象書曰臣作股肱耳目夫既自劓刖則前後左右皆无聞无行之人五也雖曰當宁以臨

其臣不亦徒勞矣乎赤紱者臣朝君之服也故曰困于赤紱蓋言困于臨其臣焉耳然猶幸中直之心尚可通于剛中之賢有終合之理故曰乃徐有悅成王既得鳴鵒之詩又感風雷之變乃悟而迎周公應其象與占矣然風雷之變亦上天仁愛成王之意其曰利于祭祀者其積誠以感格于上下之占乎凡此皆始困終亨之義也上亦以陰柔之才處困極之時故以困于葛藟于臲臲曰動悔爲象先正秋有葛藟象上高危有臲臲象困極則變有動悔象以周公之時事考之其多士多方之事乎書所謂探天之威離述爾土此困于葛藟于臲臲之象然物窮則變故其占曰有悔征吉書云亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜爾厥有幹有年于茲土又曰我有周惟其大介賁汝此有悔征吉之驗也

周易卷之九

困卦

三三
坎上井

序卦困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入于水下而上乎水汲井之象也程傳

井改邑不改井无喪无得往來井井汙至亦未繙井贏其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汙幾也繙綆也贏敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也本義○邑雖遷移而井體无改以不變爲德者也終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益德有常也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之性不渝變也已來至井上而未汲井功未成也井道以

已出爲功幾至而覆與未汲同也王輔嗣○古者穿地取水以瓶引汲謂之井此卦明君子修德養民有常不變終始不改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬

名之井馬汙幾也近也繙綆也雖汲水已至井上然綆出猶未離井口而鈎贏其瓶以覆之棄其方成之功雖有出井之勢而與未汲不異喻今人行常德須善始今終若有初无終則必凶咎也孔穎達○邑之有井猶國之有法國可變而法不可易欲汲而來既汲而往不拒不留君子之道亦猶是也陸績○邑猶君子之身井猶君子之德身可貴可賤可富可貧道无加損无喪无得

猶君子積德於身用與不用乃君民幸與不幸耳君子之身何所損益往來井井往來之人蒙其利猶君子之德无不及也胡翼之○井之爲物常而不可改也邑可

改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汙幾也繙綆也井以濟用爲功幾至而未及用與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如萑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也贏敗其瓶而失之其用喪矣是

以凶也贏敗敗也伊川○井德之地也而以不變爲德下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井坤爲邑變

坤爲坎改邑也坎水爲井五以剛居中而不變是不改井也邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲之而不盈故无所得剛往居五柔來居初往者得水而上來者得水於下往來皆井其井則无饑渴之害矣故曰往來井井張清子

測曰先儒有言澤无水爲困命也井有水不改其常性也知困之義則知安命知井之義則知肅性故曰

困德之辨也井德之地也井之卦辭曰井改邑不改
井蓋言命之所遇雖有富貴貧賤夷狄患難以至於
死生安危存亡萬不一也而性則不改乎舊以其分
定故也是為改邑不改井是性也即所謂剛中之德
也雖大行不加焉雖窮居不損焉是謂无喪无得是
德也取之左右逢其原溥博淵泉而時出之故曰往
來井井夫天命之性其全體大用若是乎其堅定且

周易集義卷之六

朱一

周徧也苟君子不能修己以敬而於安人安百姓之
功或少缺焉是不能盡其性也其與井者汔至亦
未繙井而羸其瓶者同其凶矣故曰掘井九仞而不
及泉猶為棄井也與甕敝漏而不施於用者同為棄
井山可知已是故取之左右逢其原井之體也君子
藏器於身待時而動博施於民而能濟衆井之用也
此盡性之說也夫既能盡其性則自能盡人物之性
贊天地之化育矣又何困之不可亨乎此又盡性以
立命之功也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

本義

○此卦坎為水在上巽為木在

下又巽為入以木入於水而又上水井之象也上音舉
上之上井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人

无有窮已也孔穎達○坎三爻二陰在外為陰陷井象
也一陽居內陷二陰之中泉之象也以巽遇坎巽木在
坎水中巽水而上亦猶鑿木為機後重前輕羣水若抽
者蓋汲井之象也井之汲為烹飲澆灌日用可既乎故
曰巽乎水而上水井井養而不窮也李舜臣
改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其
瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井
同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶是以
凶也本義○此釋井體有常由於二五也二五以剛居

周易集義卷之六

朱一

中更无他義故不具舉經文也水未及用則井功未成
其猶人德未被物亦是功德未就也汲水未出而覆輪
修德未成而止所以致凶也孔穎達○或謂象主三陽
言五井冽寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可
改也三井渫不食是水未見於用未有功也二甕敝漏
是既不得水併其瓶而亡之羸其瓶而凶也龜以道○
坎之中畫其剛中乎君子窮居不損盛行不加窮亦樂
通亦樂非剛中不變者能之乎胡翼之○巽入於水下
而上其水者井也井之養於物不有窮也取之而不竭
德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻

剛中之德其常乃如是卦之才與義合也汔至亦未繙井言雖使幾至既未爲用亦與未繙井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也

伊川

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

本義

○木上有水井之象

也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也

王輔嗣

○荀子曰不足者天下之公

患也苟知勞民勸相之道而以不足爲患者未之有也

周易義叢書卷九

全一

王介甫 ○水性潤下能上潤於物者井之用也

楊翰

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象

法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其

民法井之用也勸民使相法井之施也

伊川

大象君子以勞民勸相者何曰井取養爲義也勞民

者制田里教牧蓄以君養民也勸相者使民出入相

友守望相助比閭族黨相親相恤教其自相養也而

養之道盡是矣

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽

時舍也

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋

不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也象云時舍言爲時所棄

本義

○最在井底上又无應沈滯穢穢故

曰井泥不食井泥而不可食則是父井不見漂治者也

父井不見漂治禽所不嚙而况人乎一時所共棄舍也

井者不變之物居德之地今居窮下則是恒德至賤物

无取也

王輔嗣

○井由於源瀆其源則井泥法生於禮

亂其禮則法乖惟井與邑民居所在國墟无人則禽犯

井邑苟有人舊井可治一時所舍未可永廢

陸希聲

○禽古擒字猶獲也

崔憬

○初六井泥猶人之德性爲

周易義叢書卷九

全一

物欲所拘蔽陷於下愚爲時所棄故曰井泥不食下愚

之人親戚叛之故曰舊井无禽

胡翼之

○井與鼎皆物

也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象

不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在

井之下有泥之象井乏用以其水之濟人也无水則舍

置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢

之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以

濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲

不食井之不食以泥也猶人常濟物之時而才弱无援

不能及物爲所舍也

伊川

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

本義

○谿谷出水從上注下水常射焉井

之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井

谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰

甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注

其道不交則莫之與也

王輔嗣

○井中蝦蟇呼爲鮒魚

子夏傳○喻中人之性不能應上從師友之訓而反習

於下自敗其材器之象

石介

下趨者谷之道失井之

道而爲谷故曰井谷井有鮒則人惡之矣然猶至於甕

周易叢書卷元

全一

東坡

何也彼有利器肯以我汗之歟必敝甕也

剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也

井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而

就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物

今乃下就汚泥注於鮒而巳鮒或以爲蝦蟇井泥中微

物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破

漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能

上而就下是以无濟用之功如水之在甕未可爲用乃

破敝而漏之不爲用也

伊川

○象云无與者與謂應无

應在上故无提挈之以出者

吳幼清

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井

渫不停汙也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則

汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽

在下之上而未爲時用故其象占如此行恻者行道之

人皆以爲恻也

本義

○渫不停汙之謂也處下卦之上

履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食

修已全潔而不見用故爲我心恻也爲猶使也不下注

而應上故可用汲也王明則見昭明既嘉其行又欽其

用故曰王明並受其福也

王輔嗣

○此託象殷之

公侯時有賢者獨守湯法而不見任用謂微箕之倫也

周易叢書卷元

全一

東坡

惻傷悼也周德來被故曰求王明受福也

陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫治而不食功未

濟物物思其人故爲我心恻王者以明德在上必汲用

賢人賢人用則得博施濟衆並受其福不獨自利而已

○求王明孔子所謂異乎人之求也君子之於

君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以

不禱禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不

求求之而已

王介甫

○九三正而不中故潔而不食不

中非邑居之所會也井夫有以不食爲恻者所爲者

皆行道之人耳象云行惻明人之惻我非我之自惻也
是井非敵漏之甕所能容擇其可用汲者其惟器之潔
者乎器之潔象王之明者也器潔王明則受福者非獨
在我而已棟○三以陽剛居得其正是有濟用之才者也
在井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未
得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於
上進乃有才用而切於施為天得其用則如井之潔治
清潔而不見食為心之惻惻也三居井之時剛而不中
故切於施為異乎用之則行也之則藏者也然明王用
人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井

周易義象卷元

金一

之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其
效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其澤
上下並受其福也伊川○惻者惻此水可用汲而不汲
也汲之者其惟五乎五非應也而曰王明周公特筆也

胡炳

六四井甕无咎象曰井甕无咎修井也

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及
物之功故其象為井甕而占則无咎占者能自修治則
雖无及物之功而亦可以无咎矣本義○甕亦治也子
夏傳○得位而无應自守而不能給上可以修井之壞

補過而已王輔嗣○坎性下降嫌於從三能自修正以
甕補五故无咎荀爽○井壞則水渾故甕而修之法亂

則民擾故治而正之陸希聲○得位无應自守而已如

人但可修德自治石介○修潔也陽為動為實陰為靜

為虛故三陽為泉三陰為井非者陰之質也泉者陽之

用也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居於其

間而不失正故曰甕甕之於井所以禦惡而潔井也待

中是而潔故无咎龜以道○四雖陰柔而處正上承九五

之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則

得无咎甕砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之

周易義象卷元

金一

功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之

功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君

但能處正承上不廢其事亦可以免咎也伊川○三在

內卦又陽爻為泉故潔井內以致其潔四在外卦又陰

爻為井故甕井外以禦其汚蓋不潔則汚者不潔不甕

則潔者易汚此君子内外交相養之道也丘行可

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則

契其象也本義○冽潔也居中得位體剛不撓不食不

義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也王輔嗣○九五

為卦之主擇人而用之蓋體既剛直則不食汙穢必須
井潔而寒泉然後乃食以況剛正之主不納非賢必須
行潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也孔穎達○居
於中正為井之主保井之德養而不窮者也道之上行
人受其施皆得食其井也子夏傳○五以陽明處坎中
是泉之潔而冷者猶當其位明其法信其令天下仰而
生者也輔嗣謂不食不義豈反自食邪自食則博施之
道虧矣孫坦○井冽而皆寒泉可以食矣此周公以象
文王也至上六井收勿幕則是武王與公繼之而其道
大行矣井之食及天下也荀九家○五以陽剛中正居
尊位其才德盡善盡美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井
泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善
也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用
也故至上而後言元吉伊川○三與五皆泉之潔者也
三居甃下未汲之泉也故曰不食五出甃上已汲之泉也
故曰食毛伯玉○井以陽為泉者水固天之一陽而生
也巽二陽一在地位趨下射谷而非井矣一在人位居
甃之下汲之不及不若坎之一陽浮溢於甃上也井欲
溢而井戒盈德與器之辨也鄭東卿
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收汲取也鼃氏云收鹿盧收綯者也亦通幕蔽覆也有
孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不掩
故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃
元吉也本義○處井上極水已出井井功大成在此爻
矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕
猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无穷矣故曰
勿幕有孚元吉王輔嗣○收式胃反凡物可收成者
則謂之收如五穀之有收也井功已成若能不掩其美
不專其利不自掩覆與衆共之則為物所歸信能致其
大功而獲元吉也孔穎達○水至井上收井之功也應
於下引於五博濟而无不施信大成而元吉子夏傳○
如人有功德不私其利不伐其能所以為人信向而大
吉石介○君子體井之用德則取其有常行則取其清
潔義則取其博施善則取其有終也卦辭雖不具四德
而四德具矣劉牧○井以上出為用居井之上井道之
成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施
廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉
也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終為
極為變唯鼎與井終乃為成功是以吉也伊川○井六
爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初

之泥四井甃則甃二之谷既甃甃則井道至矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣

李季辨

測曰井以養爲義養必有本初六不泉而泥猶人之德往爲氣稟物欲所拘蔽不能修治以施於用爲時所棄雖親戚亦莫之顧矣是爲井泥不食舊井无禽之象九二剛中本有泉也然下比初六故曰井谷射鮒以賢聖而隱於畎畝版築之間所與處者皆庸衆之人有井谷射鮒象二本可以養人濟物也而上无正應故曰甃敝漏在位者皆妨賢媚嫉之人无有與

周易義叢卷九

卷九

之同升諸公者此甃敝漏之象也九三以陽剛居得其正井渫可食矣而不食何哉蓋以正應在六才柔而不能汲之之故也三在下之上人皆知之爲我心惻言行道之人皆爲我心惻也可用汲以下三句皆惻之之辭其謂畎畝版築之賢聖苟有能用之者其皆可以爲聖君賢相也乎此文通以象言而占在其

中胡炳文曰汲之者其惟五乎五非應也而曰王明周公特筆也六四井甃修井也在人則是能修潔不汙於流俗者然厚有餘而才不足若魯之孟公綽唐之盧懷慎是其人也故曰无咎或曰无泉甃之何益

曰四之甃所以甃二之谷也而五之寒泉食由之以生安有逆計其无泉而不甃者哉九五陽剛中正其才其德盡善盡美且居尊位是大德受命之人也故其象爲井冽而其寒泉爲所食也此文之辭周公蓋以象文王事上六井收勿幕則是武王周公繼之其道大行之時矣有孚元吉言君子有實德而其施不窮猶井之有泉而其出不窮也程傳曰非大人其孰能哉元吉可知已二泉邵氏曰井至於渫君子修己之極也井道之小成也井至於收君子及物之極也井道之大成也

周易義叢卷九

卷九

周易義叢卷之九終

周易義叢卷之十

三三 離下革

序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也程傳

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣本義○夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡王輔嗣○革者改革之名此卦明改制革命故

名革已日乃孚者革命之初人未之信服所以即日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者如能大通利正則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝也孔穎達○京氏傳曰革自大壯來九二升居九五當大君革命之位六五來爲六二有澤火相革之象以卦氣言之大壯二月辟卦革三月公卦以夬爲辟正湯武革命之時故其卦爲革必具四德其悔乃亡與比卦原筮元求貞无咎同義即頤○有四德方可以革既革而悔亡陸績○殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也此孔子論三代之革道也若夫商鞅廢井田開阡陌秦皇廢封建置郡縣此亦更革之大者未必皆當然亦已日乃孚而悔亡何也蓋世道有古今猶四時之有春秋此天地革道之至理故曰革之時大矣哉荀九家○井但喻人修德於身終始不變至於適用之時亦當有所變革也石介○革者謂炎水以熱物也火之炎水必漸至於湯湯必漸至於熱熱必徹于中物乃熟信徹于中民始行故已日乃孚劉牧○革者變其故也變其故則人未必遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而後可以大亨革之時而利於正道則可久而得其去故之義无變動

之悔乃悔亡也。革而无其益，猶可悔也。況及害乎？古人所以重改作也。伊川○日離象，日入澤有已日象，離明則酌義理而非妄革。兌說則隨時勢而非強革。此所謂革之貞也。不貞則所革人不信，事不通，悔不亡矣。凡象未有言悔亡者，此獨言之，重改作也。胡炳文

測曰：井言乎其常也，革言乎其變也。夫常非一定之謂也，惟隨時變易乃常道也。革所以次井也。革之卦象大畧與睽相似，但睽曰火動而上，澤動而下，止是君臣異德各相違行而已。若革則水火相息，非水滅火，則火涸水，其勢必相革而不容也。睽曰二女同居，其志不同行，止是始雖同而終則異而已。猶文王立於殷紂之朝，與三事之臣異不同志而已。革則少女上而中女下，倫序失次，有賢人在野，小人在朝之象。睽既極，則勢不容以不革也。革之為道，莫大於王者之革命而制度文為皆舉之矣。故文王之象睽也，自言已事也。其象革也，所以教武王也。即象傳所謂湯武革命是已。若夫事壞當革，子幹父讎，如殷高宗周宣王，蓋其次也。象曰已日乃孚，言革道之不易乎也。夫民可與習，常難與通，變可與樂成，難與慮始，矧殷周以前未有伐罪弔民之事，欲其隨革而隨乎？

也。亦曰難哉，故必已日乃孚焉耳。又以卦德言之，內文明而外和說，夫內文明則能酌義理，而其革也當外和說，則能順時勢，而其革也安。故其所革皆大亨而得其正也。夫既曰正，則所革无不當矣。故所革之悔亡滅息而后生息也。一說必具四德，乃可革既革而悔亡於義亦通。

象曰：革水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

以卦象釋卦名義，大畧與睽相似，然以相違而為睽，相息而為革也。息滅息也，又為生息之義。滅息而后生息也。本義○凡不合而後乃變生變之所，生生於不合者也。

周易卷之三

卷之三

也。故取不合之象以為革也。息者生變之謂也。火欲上而澤欲下水，水火相戰而後生變者也。二女同居而有水火之性，近而不相得也。王輔嗣○中女思嫁，反居內少，女變家，反居外出處之志不同也。劉牧○澤火相滅，息又二女志不相得，故為革。息為止息，又為生息，物止而後有生，故為生義。革之相息，謂止息也。伊川

已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當其悔乃亡。

以卦德釋卦辭。本義○夫其所以得革而信者，文明以說也。文明以說，獲正而行，以斯為革，應天順民，大亨以

正者也。革而大亨以正，非當而何？王輔嗣○武王觀兵

孟津，還歸二年，乃伐紂，所謂已日乃孚，革而信也。子夏

傳○先儒已日作已事之已，愚謂當讀作戊己之已，已

十日至庚而庚革也。自庚至已，十日決矣。決日也。湯之

伐桀，猶曰舍我稽事而割正夏，故革即日不孚，決日乃

孚，乃難辭也。朱震○事之變革，人心豈能便信必終日

而後孚在上者，於改爲之際，當許告申令，至於已日，使

人信之，人心不信，雖強之行不能成也。先王政令，人心

始以爲疑者，有矣，然其久也，必信終孚而咸善治者，

未之有也。文明以說，以卦才言革之道也。離爲文明，兌

周易卷之十

五十四

爲說文明，則理无不盡，事无不察，說則人心和順，革而

能照察事理，和順人心，可致大事而得貞，正如是變革

得其至當，故悔亡也。天下之事，革之不得其道，則反致

弊害，故革有悔之道。唯革之至當，則新舊之悔皆亡也。

伊川○變革之難，非內明而外說不可也。內明則見理

必盡，外說則无拂於人情。趙汝騰

天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人，革之時大

矣哉。

極言而贊其大也。本義

○此先明天地革者，天地之道，陰陽升降，溫暑寒涼，迭相變革，然後四時之序皆有成

也。次明人革，夏桀殷紂凶狂无度，天既震怒，人亦叛亡。

殷湯周武，聰明睿智，上順天命，下應人心，故桀鳴條，誅

紂，牧野革其王命，改其惡俗，故曰湯武革命，順乎天而

應乎人，既備論革道之廣，訖則總結而嘆其大，故曰革

之時大矣哉。孔穎達○推革之道，極乎天地變易時運

終始也。天地陰陽推遷，改易而成四時，萬物於是生長

始終，各得其宜，革而後四時成也。時運之既終，必有革

而新之者，王者之興受命於天，故易世謂之革命。湯武

之王，上順天命，下應人心，順乎天而應乎人也。天道變

改，世故遷易，革之至大也。故贊之曰革之時大矣哉。伊

周易卷之十

五十四

川○夫時未當革，聖人不能先時時而當革，聖人不敢

後時，上順天命，下應人心，革而當其可之謂時，故贊之

曰革之時大矣哉。張清子

象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。

四時之變革之大者。本義○曆數時會存乎變也。王輔

嗣○兌爲金，離爲火，金在火上，從革。石介○火在澤中

二性相違，必相改變，故爲革象。天時變改，必須曆數所

以君子觀之，革象修治曆數以明天時也。孔穎達○水

火相息，爲革。革變也。君子觀變革之象，推日月星辰之

遷易以治曆數，明四時之序也。夫變易之道，事之至大

理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣伊川

大象以治曆明時者何高陵呂氏曰春夏秋冬審而天道成進退存亡審而人極立故革也者權也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確因守而不可以有為聖人之於變革其謹如此

本義○在革之始革道未成固用夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中色牛之鞏

堅初不可變也固之所用常中堅初不肯變也王輔嗣

○牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以為喻孔穎達○革之道不可

驟有所為必須以仁義大中之道浸漸固結於下使民心信而順從於已然後可以大有為而行變革之事也

今初九但可固守中順而固結之未可大有為也胡旦

○初九剛大而文明其材可以有為也然在下无應雖材而不可以有為但用中順固其志待上革而已王介甫

○變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審

慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也革局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已妄得便有吉凶乎伊川

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

六二柔順中正而為文明之主有應於上于是可以革

矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也本義○陰之為物不能先唱順從者也不能自

革革已乃能從之故曰已日乃能革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎王輔嗣○行有嘉者往應見納故

行有嘉慶也孔穎達○日以喻君五已居位為君二乃

革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑奉尊

故曰征吉无咎荀爽○得位以正居中有應則是湯武

行善桀紂行惡各終其日然後革之行此則有嘉慶也

○初固物情物情漸化至三則久而信之是謂已日

乃孚而革之也有應在五故征吉无咎劉牧○六二其名世之大臣乎已日乃革之臣待君造始而后代終以商周之事言之則伊尹太公望是已劉才○以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也伊川○卦曰已日乃孚父曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而后終故言已日乃革之也胡瑗文

爲不從既革言三就有孚從革更又何往征伐矣孔穎達○三應於上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若守正居三下據二陰則五來危之故曰貞厲此文王之象革言三就即泰誓三篇也天下皆信之而可革矣此預象武王時事荀九家○自初至三今已行矣民已信矣又何之乎子夏傳○受命之君雖誅元惡即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克商反商政一就也釋囚封墓二就也散財發粟三就也崔○自初固中順之道二則已日乃革三則革道已成宜守正嚴厲以宣布命令也若以征則凶矣革道既成必更爲法制更爲之始不可不喻其法則也宣布制令信不可爽故言至三就有孚矣三者猶先甲三日就謂語之使知也劉牧○革之爲道宜剛中而已九三剛過中故征凶貞厲以過中之剛其能革物也必矣故革言三就則雖過中而不失正故有孚其稱三者衆辭也言從革者衆而有成功也三過中是以待言而後能革革之次也九五尊位盛德不言而能革革之上也有位无德有德无位必至於告戒丁寧然後能感喻其人而成革之功也盤庚大誥之所以革民者不可謂未占有孚也所謂不言者非无言也其所待於言也畧矣王介

○九三以剛陽爲王之上又居離之上而不得中躁動於革者也。在下而躁於變革以是而行則有凶也。然居下之上事苟當革豈可不爲也。在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑。革言猶當革之論就成也。合也。審察當革之言至於三而皆合則可信也。言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也。已可信而衆所信也。如是則可以革矣。在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當慎重之至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則無過矣。伊川

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

周易卷之十

十一

豐四

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也。本義 ○初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也。无應悔也。與水火相比能變者也是以悔亡。處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也。有孚則見信矣。見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉。處上體之下始宜命也。王輔嗣 ○信志者信下之志而行其命也。孔穎達 ○火之焚澤物則變革四體在澤爲火所焚以陽處陰

得革之義此革而當故悔亡也。爲物所信則命令不便於民者可改易而獲吉志在救物信則行焉志可尚者也。陸希聲 ○九四悔亡與象辭革而當其悔乃亡同義

有孚改命者其湯武爲匹夫匹婦復讐之事乎其次則如殷高宗周宣王之治蠱曰先甲後甲是已故蠱象亦言終則有始天行也。荀九家 ○成革之體在斯一爻所

革而當其悔乃亡且自初至三則革道已成故下三爻皆以革字著於爻辭至四則惟曰悔亡有孚改命吉也以至誠及物吉其宜焉。劉牧 ○九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之

周易卷之十

十一

豐四

勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也上下信其志是以吉也。伊川

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民

之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳本義○未占而孚合時心也王輔嗣○九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美炳然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也孔穎達○大人虎變盛德折衝萬里光被四表以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德而越裳獻雉故曰未占有孚馬融○乾九五飛龍華九五虎變皆大人造之象虎變言天下皆從而變也如唐虞之於變風動湯武之允殖永清是其象也荀九家○五爲革命之主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則大事以正不假占而有孚也劉牧○九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也伊川

上九君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
革道已成君子如豹之變小人亦革面以聰從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之本義○居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以從上也功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也王輔嗣○君子雖不能同九五虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚繚故曰豹變小人但能變其顏面容色順上而已故曰革面孔穎達○君子大賢次聖人之謂若周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢履之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定當偃武不用故曰征凶居貞吉得正有應君子之象子夏傳○豹次虎而變故其文蔚內信而外發也小人无所明安於舊俗樂於舊政革面而已矣如周之三監征行則凶居而守正則吉也干寶○天下不變而小人心猶未革長惡不悛動而危殆若能靜而守正然後可以獲吉陸象○居貞吉垂拱而天下治也石介○初至三則革道已成四至上則變道已成三則貞厲四則居貞吉征則皆凶也稱變者謂主宣文德而民由我

化君子也稱革者謂下之改轍而從上命庶民也上雖
柔而不正然體兌而下從於五之威德有文明之應故
稱豹變也劉牧○革之終革道之成也君子謂善人良
善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難
遷者雖未能心化亦革面以從上之教令也小人既革
其外革道可以爲成矣苟更從而深治之則爲已甚故
至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而
不守以貞則所革隨復變矣故革之終戒以居貞則吉
也伊川

測曰革之六爻周公蓋以武王之革命爲象初九正

遵養時晦之時故其象與鞶用黃牛之革同呂高陵

曰莫大于天不專一則不能直遂莫大于地不翕聚
則不能發散蓋不爲于前將以有爲于後也六二之
可革者有四其文明足以燭理也其中正足以有行
也其上應足以任事也其體順足以得衆也當其時
得其任而又有其德其名世之大臣乎於是可以革
矣而曰已日乃革之已日蓋革言三就之日也於是
時而革之則貞吉而无咎矣卦曰已日乃孚君之革
不待已日其所革已日乃孚耳又曰已日乃革之臣
待君之造始而后代終故已日乃革之也且革之道

貴於審而病於直遂九三過剛不中居離之極疑於
直遂而不審者也故其占曰若直遂而革之則凶雖
義在所當革而正也亦不免厲然其時則當革矣若
革言至於三就則已審斯亦有孚而可革也以武王
之事言之則泰誓三篇即革言三就之謂也九四悔
以與衆傳革而當其悔乃亡同有孚改命吉其湯武
爲匹夫匹婦復讐之事乎其次則高宗宣王從事於
先甲後甲是已乾九五飛龍革九五虎變皆大人造
之象大人虎變者天下皆從而變也如堯舜之於變
風動湯武之允殖末清是其象已曰未占有孚者不
言而信之謂也上六革道已成蓋九五革之至上六
乃成耳君子豹變小人革面即記之所謂君子賢其
賢而親其親小人樂其樂而利其利是已征凶居貞
吉者言革道已成不當復有作爲若復有作爲則徒
事紛擾而已後世如蕭何之畫一曹參之守而勿失
亦庶幾得聖人意云

三 巽下鼎
離上鼎

序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之爲用所以革物
也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相
合爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也爲卦上

離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植爲足中實爲腹對峙於上者耳也橫且平上者鉉也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然之象制器取其象也乃象器以爲卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也程傳○聖人名卦必以道獨井鼎以器者道器一也由道可以見器由器可以推道也郭忠孝

鼎元吉亨

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉行文也本義○革去故而鼎取新取新而當其大易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨王輔嗣

○鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供烹飪之用謂之爲鼎烹飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有烹飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其烹飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也孔穎達○京氏傳曰鼎自遯來柔進爲五剛來補二以文明之君而應剛中之臣與剛當位而應若相友有轉遯之小亨爲元吉亨之義以卦氣言之遯爲六月辟卦鼎爲姤之侯卦天地相遇而品物咸亨有革故鼎新之義故曰元吉亨鄭○鼎象物也謂成熟之器也象物本以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而亨也陸希聲

○以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文義吉字卦才可以致元吉未便有元吉也象復止言元亨其美明矣伊川○文王卦辭惟大有與鼎直曰元亨以卦變言之大有自同人來由同人于野得天下之歡心故變爲大有聖人南面而聽天下嚮明而治故曰元亨鼎自遯來四爻俱變由革命而得正位凝命正命

亦有南面而聽天下嚮明而治之象故亦曰元亨皆取離火在上相見乎離之義故不言利貞也朱震

測曰先儒有言革之反對爲鼎以卦變言之革四爻俱變則爲鼎故革之彖傳以湯武革命言鼎之大象以君子之正位凝命言由革命故得正位凝命此革之反對所以爲鼎鼎所以次革也尺傳曰鼎象也取制器而言聖人之制鼎也水火不可同處而能使之相合以爲用蓋有裁成輔相之道存焉此所以能協于上下以凝天命也又以二體之象言之以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦曰鼎以二體之德

周易象義卷之十

九 四百九

與象言之巽而耳目聰明夫內巽則心順於理外而耳目聰明則隨所應接而能察乎物宜又其卦變自革而來柔自二進而上行以居於五是得其位也且得中而應乎九二之剛是有其德又有其輔也卦才如是安得不大善而亨乎聖人南面而聽天下嚮明而治而天下皆化爲文明矣非元亨而何若自吾身心而言則當合井卦而參觀之與坎離同義井言平吾之德性也鼎言平吾之材器也井事物感乎其心而思慮應之與坎之心亨行有尚同義故曰往來井井鼎事物感乎其氣而耳目之聰明應之柔進而上

行正坤作成物之事孟子所云其爲氣也配義與道是也與離之畜牝牛同義故曰元吉而亨云

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用饋而已養賢則饗養牢禮當極其盛故曰大亨本義○象法象也烹飪鼎之用也烹者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲烹飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大烹養聖賢也王輔嗣○初分趾也次實腹也

周易象義卷之十

十 四百九

中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也子夏傳○此明用之美烹飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也孔穎達○形象非法象王昭素○六十三卦象不明卦爲象惟鼎乃器也故言象胡旦○乾爲天在上爲帝指上九也在下爲聖賢指二三四也享上帝之心推之以養聖賢人其有不樂盡其心者乎朱震○卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也鼎大器也重寶也故其制作

形模法象尤嚴卦之爲鼎以其象也以木巽火以二體
言鼎之用也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之
大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王
大言其廣伊川

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭本義○柔進而上行謂五也

又得中而應乎剛有斯二德故能成新而獲大亨也王

輔嗣○此明鼎用之益蓋言聖人既能謙巽大養聖賢

聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰

明則不爲而成矣以柔進上行體已獲通得中應剛所

通者大故能制法成新獲大亨也孔穎達○五以謙柔

居尊下應九二之賢臣上又有上九賢臣皆巽納聖賢

之象所以得大吉而亨通胡翼之○上既言鼎之用矣

復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽爲

巽順於理離明而中虛於上爲耳目聰明之象九離在

上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上

行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五

居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元

亨也伊川

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳

所謂協于上下以承天休者也本義○凝者嚴整之貌

鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑

之序也凝命者以成教命之嚴也王輔嗣○君子謂三

也鼎五爻未正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰

始凝初巽爲命故君子以正位凝命也虞仲翔○離明

南方之卦聖人南面而聽天下者此也巽順也申命行

權之謂也正位凝命蓋取諸比蘇子悅○已革之後立

成器而爲法度不可復變以亂其制正天下之大法正

朝廷之綱紀使君臣父子貴賤尊卑之位一正而不可

亂禮樂刑政朝廷命令之所出一定而不可變金君卿

○鼎者神器至大至重正位凝命法其重大不可遷移

也房喬○木上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君

子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其

體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位

君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其

安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂

安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳九動爲皆

當安重也伊川○革者變也聖人於革九四言改命而

受華以鼎鼎象又以凝命言之蓋凝其已改之命也以

鼎繼華所以示變華之後當端重以守之其旨微矣

可行

測曰君子以正位凝命者何曰鼎者法象之器也其體安重人君法之居尊位而安正端重則所發必正言所行必正道而天命佑之鞏固而不去矣

初六鼎顛趾利出不得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有貴而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无

同易集卷之十

三

咎蓋因敗以為功因賤以致貴也象云未悖者鼎而顛趾悖道也而因可以出否以從貴則未為悖也從貴則應四亦為取新之意未義○凡陽為實而陰為虛鼎之

為物下實而上虛今而陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以其子故无咎也王驥嗣○妾者側廕非正室也若有賢子則母以子

貴以之繼室則得无咎鼎棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也孔穎達○趾當承鼎顛而覆之悖也以是出其惡故雖覆而未悖猶妾至

賤不當貴以其子故得貴焉猶春秋之義母以子貴是也陸乘○顛趾變常也得妾詭正也變常而義詭正而

道故无咎所謂可與權者也王介甫○六在鼎下趾之

象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君

大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上上也用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能

同易集卷之十

三

輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑異從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義伊川

九二鼎有實我仇有疾不我能即言象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以此象如此而其占為如是則吉也象云慎所之者有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣本義○以陽之實處鼎之中有實者也有實之物不

可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也王輔嗣○之往也自此以往所宜慎之也王輔嗣云有實之鼎不可復有所取才任已極不宜復有所加故五以有疾不能加我則我終无尤也孔穎達○剛以中應而承其實任之重者也四以近權惡我專任怨偶敵我不可不慎其所行也四之覆鍊正无幾矣豈暇謀我故獲其終吉子夏傳○居中而應有實者也三无應而疾之我仇也雖五為正應不能我就然不失正吉也何晏○慎所之者物各有量可中不可過不自知止猶往來之則至傾覆而喪所有矣雷氏○二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可享然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不能即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也伊川九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腹有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也本義○鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則虧悔終則吉也王輔嗣○失義者失虛中納受之義孔穎達○雉膏八珍之數三與上无應如有雉膏而不食然在巽卦體猶屬陰若與上九和通不務剛亢即是為雨之象如此乃能虧除其悔而終獲吉石介○耳上九也九三之實上九之所舉也熟物謂之革鼎之所以熟物者以腹不以耳上九離之極火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉六五雖欲獨舉得乎陰欲行而陽欲留其為悔也大矣故至於雨然

後悔而終吉兩者陰陽之和王鉉之與金鉉也

東坡

○鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剝而能巽其才足以濟物然與五非應而不同五中而正三正

而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能

亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雖指五也有文明之德故謂之雉三有才用而

不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進

之物陰陽交暢則兩方兩且將雨也言五與三方將和

周易卷之十

三

合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶

故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽順終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過

剛則豈能終吉伊川○上无正應而承乘皆剛故有行

塞之象

林栗

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

鼎氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如

此而其占凶也象云信如何言失信也

本義

○處上體

之下而應初既承且施非已所堪故曰鼎折足初已出

不至四所感則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌既

覆公餗體又渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及

其身故曰其刑渥也

王輔嗣

○餗也八珍之膳鼎

之實也鼎足既折則覆公餗矣施之於人知小而謀大

力薄而任重災必及其身故曰其形渥凶

孔穎達

○初

為鼎足顛而上焉是不承於四四故折足也

陸績

○孔

子曰德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣

方其未及也必有告之者而不信及其已信則无如之

何矣

東坡○四大臣之位任天下之事者也天下之事

豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其

周易卷之十

天

四

人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之

事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也

而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則

傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而

所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形

渥謂赧汗也其凶可知

伊川○覆餗謂傾敗天祿顛危

宗社也

錢時

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

五于象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳

以舉鼎者也五虛中以應九之堅剛故其象如此而其

占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之本

義○居中以柔能以通理納乎堅正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也王輔嗣○中為實也

者言六五以中為實所受不妄也孔穎達○以文明之

德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天子三公能舉

其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五

之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之

象五為剛位金鉉之象以陰含陽耳受鉉之象陸希聲

○鉉耳鼎耳而舉之謂九二也言九五以陰柔之質居

大中之位能謙虛以下接九二之剛猶鼎虛其耳以待

鉉成鼎之道也以人事言則是君謙虛接賢臣相率

以輔乎已利貞者以六五九二俱履非其正夫以不正

之道相親比則不能无悔故聖人厲語深戒之言利在

至正之道可以獲吉也中以為實者五以陰柔之質本

非其實而能虛中以納物行大中之道以為實也胡旦

○五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五

有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者

鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明

得中而應剛二剛中異體而上應才无不足也相應至

善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而

質本陰柔故戒以貞固於中也伊川○自六五之柔言

之則上為金之剛自上九之不變言之則上為王之粹

各象其物宜而已馮奇之

上九鼎王鉉大吉无不利象曰王鉉在上剛柔節也

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有王鉉之象而

其占為大吉无不利蓋有是得則如其占也本義○處

鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以

斯處上高而誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不

在一則靡所不舉故曰大吉无不利王輔嗣○王又貴

於金者凡烹飪之事自鑊升鼎載於俎自俎入於口馨

香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉鼎主烹飪不失

其和金王鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象君

臣相臨剛柔得節故大吉无不利于寶○上九在卦之

外如一賢人在上當鼎立制度已成之後不累於位者

王者言火炎而不變其性者也鉉亦取能舉其任以剛

履柔不為過亢所以大吉而无不利此爻周公告老

明農成王命留洛之時當之矣石介○井與鼎以上出

為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者王也尤

雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利

矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣

○鼎法象之器也初鼎之足二三四鼎之腹五鼎之耳上鼎之鉉承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至於鉉之舉厥功成矣楊萬里

測曰鼎初六顛趾出否蓋人恒過然後能改之象也且人之有過本非美事若能因此而變化其氣質使愚者明而柔者強則反以爲利也得妾以其子所謂象中取象其在人事正猶管仲之舉于囚百里奚之舉于市商鞅因景監見而遂輔相秦孝公是已兩象一意而其占則无咎九二鼎有實則有剛中之德蓋

鼎卦彖傳

卷之十

即吾人天命之性也而比初六之陰柔蓋爲氣質之性所混雜也德不勝氣則性命於氣矣故曰我仇有疾我能先立乎其大者使性命於德則其小者不能奪也是之謂不我能即而其占則吉此以學言也若以人事言或君子有實德不幸而地近小人未免爲其所追求亦如此九二之於初六匪寇婚媾也謂之我仇者彼雖以善來然意不以正適爲我害而已爲君子者苟能謹其所守而不爲所兌則吉矣九三以陽剛之才而居巽上其才足以濟世然五爲鼎主與三无相遇之道有革異之情則三雖有才美而不得

施膏澤不下於民故曰鼎耳革其行塞雖膏不食傳

曰鼎耳革失其義也蓋責五也此正周公居東時事所幸五有聰明之象而三終上進之物若陰陽和則失其悔矣故曰方雨虧悔此成王既悟而迎周公之時也占曰終吉其謂作周乎先也乎九四居上任重受六五之信而乃下比初六之小人此三監下比武庚之象也古者刑諸侯大夫甸徒有屋之處故曰其刑剋傳曰信如何也言我之所以信爾者如何而乃如是乎蓋深責管蔡之從叛也六五有中德而又虛中以應九二之賢猶鼎黃耳而貫之以金鉉也若

鼎卦象傳

卷之十

然則中正可以行於四海矣而猶曰利貞者利在正固而已任賢勿貳也故以執中之堯而信玄德之舜以溫恭之舜而任執法之皋陶宜天下之時雍風勳也上九鼎玉鉉以剛而能溫爲象人惟剛而能溫則其德全矣自然動與吉會以內則順乎親以外則信乎友以上則可以得君以下則可以得民是謂大吉无不利

䷱ 震下震

序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者

也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義
震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震
動也不曰動者震有動而奮發震之義乾坤之交
一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義
則為動雷有震奮之象動為驚懼之義程傳

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也一陰始生於二陰之下震而動也其象為雷其
屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚
顧之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實鬯以秬黍酒
和鬱金所以灌地降神者也不喪七鬯以長子言也此

卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重本義○

懼以成則是以亨震之為義威至而後乃懼也故曰震
來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也故

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也威震驚乎百
里則足可以不喪七鬯矣七所以載鼎實鬯香酒奉宗

廟之盛也王輔嗣○此象雷之卦也天威震動物皆驚

懼整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨震之為
用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變
容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來
也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢為非保

安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞震卦又為長子
長子正體於上出則撫軍守則監國威震驚於百里可
以奉承宗廟襲器榮盛守而不失也故曰震驚百里不
喪七鬯孔穎達○震者乾坤始交而變動者也重之復

得震焉動而成矣震之初動愛惡相攻遠近相取而剛
柔相推之道生焉故震有恐懼奮發之義及其再動也

由恐懼而脩省事咸有其則矣故初動則震雷虩虩後
動則笑言啞啞震驚百里雖在上不失七鬯則在下然

震驚則下卦之義可為祭主則上卦之義也劉才○虩
虩虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也程傳○震

一索而得男坤一索乾乾之精氣為坤所得而成長男
有繼體承父之漸此坤初六履霜堅冰至之象也重之

始得震焉是為震象宜繼父為祭主者也坤初變為復
變之无咎者也變而未成則為履霜有恐懼之象恐懼

有亨之道多難興邦是其義也震來虩虩笑言啞啞震
驚百里不喪七鬯成湯起自夏臺文王興於羑里繼夏

繼殷以主天下皆有長子承父之義其次若齊因襄公
之弑而得小白晉因驪姬之亂而得重耳亦其義也荀

九家○震陽德之長震陰而達陽也故亨東坡○陽生
於下而上進有亨之義當震動之來則恐懼不敢自寧

旋顧周慮兢兢然也處震如是則能保其安裕故笑言
啞啞啞笑言和適之貌動之天者莫若雷震爲雷故以雷
言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所
及百里也唯宗廟祭祀執七鬯者則不致於喪失人之
致其誠敬莫如祭祀方其酌灌以求神薦牲以祈享盡
其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨
大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也
卦才无取故但言處震之道伊川○一陽反於二陰之
下故曰震來虩虩恐懼顧慮之貌蓋震來則恐懼顧慮
而恐懼之後則笑言啞啞而和適自若也雷聲之發可
以震驚百里言祭祀之時誠心純一雖當震懼之來而
不喪七鬯此主敬而不失其所守者也張清子○震驚
百里以雷取象不喪七鬯以長子主器取象胡炳文
測曰序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也
震爲長男故取主器之義而繼鼎之後由是觀之則
凡易姓受命如成湯之繼夏文武之繼殷以主天下
皆天之長子也震者乾坤之始動而變者也愛惡相
攻遠近相取此其發動之初而剛柔相推之道生焉
故震有恐懼奮發之義由恐懼而自修由奮發而有
進故震有亨之道焉多難興邦業之亨也殷憂啓聖

德之亨也震來虩虩以下皆申言震亨之義蓋言震
動之來也苟兢兢然恐懼不敢自寧則能保其安裕
故曰笑言啞啞若然則雖當震驚百里之時亦不失
其所主之重故曰不失七鬯危者使平此固易之道
也昔者成湯起自夏臺文王興於羑里皆震亨之義
若以象而言之震雷虩虩以下卦言震來初也虩虩
二三之象笑言啞啞以上卦言傳曰後有則也蓋卦
以下爲初而上爲後也且五六有口象震驚百里以
上卦云雷在上也而震驚者下卦也不失七鬯以下
卦言初長子之象又長子未當事亦在內之象出可
以守宗廟社稷又以上卦言此象辭取象之義也
象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震有亨道不待言也恐致福恐懼以致福也則法也本
義○震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正
明由震得通故曰震亨更无他義震來致福者威震之
來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言有則者因
前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以常威懼
不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有
則也孔穎達○致福云者見君子常以危爲安也有則
云者見君子不以忽怠敬也董季直○震自有亨之義

非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也
笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有
則則安而不懼美處震之道也伊川○有則謂君子所
履出處語默皆有常則不以恐懼而變也李季辨
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主
也

出謂繼世而主祭也或云出即宅字之誤蓋邇也下脫
不喪七鬯四字故也本義○驚遠而懼邇者威震驚乎

百里則情者懼於近也出可以守宗廟者明所以堪長
子之義也不失七鬯則已雖出而長子可以守宗廟王

輔嗣○出謂君出巡狩等事君出則長子留守宗廟社

稷攝祭主之禮事也孔穎達○物既驚恐雷動則得其

亨通如人能戒懼敬天之怒則亦得亨通天子諸侯之

冢嫡亦須有威望即能守祭祀而不失出者言但出即

可承祭祀石介○雷之震及於百里遠者驚邇者懼言

其威遠大也象文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七鬯

本謂誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是

因承上句用長子之義通解之謂其誠敬能不喪七鬯

則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後

可以守世祀承國家也伊川

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君子

觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之

威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚

懼之事皆當如是程傳○洊者重也因仍也雷相因仍

乃為威震此是重震之卦故曰洊雷震君子恒自戰戰

兢兢不敢懈情今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察

已過故曰君子以恐懼脩省孔穎達○恐懼者作於其

心脩省者見諸行事毛伯王

測曰大象以恐懼脩省者何曰雷洊動而羣陰解君

子以恐懼脩省而衆欲退皆自治也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也

成震之主處震之初故其占如此本義○體天剛德為

卦之先能以恐懼脩其德也王輔嗣○初九陽剛之德

為一卦之先剛則不闡於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自脩而獲其吉此爻辭既與卦同象辭

釋之又與象不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福

爻論遇震而懼脩省致福之人所說雖殊其事一也孔

穎達○震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方國也

子夏傳○初九有陽明之德居震之始是能先戒懼者故蘇象所言此爻當之石介○震之初九慎始恐懼所以致福豫之初六倡始逸豫所以致凶房喬○君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違乎道懼於身也進退不履於危則百行弗罹于禍故初九震來而致福慎於始也范育○初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮統統然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也伊川

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳本義○震之為義威駭怠懈肅整情慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其貨貝亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也且貨貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所含威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也王輔嗣○六二以陰賤之體不能敬於初九之剛

陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴為天所誅不過七日為有司所獲矣孔穎達○六二中爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託象文王積德累功以被囚為禍也億歎辭也且寶貨也產于東方行乎大塗此喻紂拘文王閹天之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝具水物而乃升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日者七年之日誕保文武受命惟七年是也干寶○萬萬曰億言理必不易也陸績○剛動以震而已乘之動而來則遇剛進而危矣億安也安其位而不知避則喪其位矣具者人之所寶六二之所寶者位也陵者高大而平者也動之時高大而无難者可以為動之主矣進而得主初不能為已難而已之喪可以勿逐而復之矣九陽數也七日者從其陰以反復之時也王介甫○九者陽數之極也互艮有陵象自二至上自上反初至四九數也七日得與既濟六二占同自二至上又自上而二七數二中正故始雖失而終復得之崔憬○乘剛自危必失其守憂懼之極若升高陵履正居中義當來復未有畏威慎命而不能保其位者也周簡子○六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也

危也彼來既猛則已處危矣億度也具所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能常而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢異避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其暴然時過事已則復其常故云七日得伊川

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣本義○不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无青也王輔嗣○位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也孔穎達○死而後生曰蘇三死坤中動出得震為生虞仲翔○弱而无當蘇蘇也居則不安行乃无青子夏傳○蘇蘇猶惛惛也位既不當行又過中是以震懼惛惛然也四為震主三能承之位雖不正承剛為順恐懼而行可以无青青由內出

內自脩皆故得无青陸希聲○蘇蘇舒緩也二安于得位見危三不當位而知懼故得舒緩劉牧○蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安况處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過青過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得以不正而處震懼有青可知伊川○陽爻震物陰爻被震陰被震而不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其躋于九陵三則欲其行无青李舜臣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也本義○處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安平衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥然四失位違中則是有罪自懼遂沉泥者也王輔嗣○未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也孔穎達○以陽處陰失位而動雷聲未隆者也處升陽之時為衆陰之主不能大通萬類鼓動羣生止於遂泥而已其德固未光也陸希聲○九四有互坎象上有重陰猶云入于坎窞故震而遂泥此三監陷於武庚之象崔憬○知懼後時

其德漸泥以陽處陰人居上體之下纔方兌凶咎而已
制也○九四居震動之時不中不正處柔失剛使之道
居四无中正之德陷溺於重陰之間不能震奮者也故
云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能允於
泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能
奮也震道凶矣豈復能光亨也伊川
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事
在中大无喪也

以大居五而處震時无時而不危也以其得中故无所
喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣本義○

震卦彖傳卷之十

聖一

往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫震震之時
而得尊位斯乃有事之機也而懼以往來將喪其事故
戒之曰億无喪有事也象云大无喪者大則无喪往來
乃危也王輔嗣○懼而往也尊位何安其反來也剛以
爲疾故皆危也斯以厲而居矣位尊大中震之主也剛
從而作不敢遂逼懷懼而已无所喪也子夏傳○无應
乘剛是其危厲以柔履中行不過當用此以往萬萬无
失者也以无喪之理而有爲於事可以開物成務陸績
○夫當威震之世下有剛權不正之臣若專无爲而治
則不足以極天下之難固當有爲獨任以濟天下可也

其位合於中道雖興起大事亦无所喪失也胡旦○初
之來厲也可畏之甚二以柔順中正當之又夾離有文
明之德故億喪貝而七日得文王蒙大難以興周乃其
象也四之來厲也以泥而緩五以大中居尊位又在互
坎之外正祗既平之時故億无喪而有事成王遭三監
之變罪人既得而有事洛邑乃其象也荀九家○居尊
而不以靜鎮見危而不能自處用意往來危乃從之然
尊位居中時事所繫應機决行則大功可建故曰其事
在中大无喪也薛溫其○六五雖以陰居陽不當位爲
不正然以柔居剛又得中乃有申德者也不失中則不
違於正矣所以中爲貴也五之動上往則柔不可居動
之極下來則犯剛是往來比肩危也當居位爲動之主隨
宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已
所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也伊川
○上行下行皆危故曰危行有事者在固守其中柔中
居剛爲大中故能有守而億无所喪也與六二之柔中
居柔小而非大者不同矣吳切清
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必

矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也象云云謂中心本義○處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎極懼相疑故雖婚媾而有言也王弼○震不于其躬于其鄰者謂九四之剛威不能及已之身鄰謂五犯九四之剛有往來之厲則已能觀此鄰戒以自修省其身整治其政庶幾可以无咎若西伯戡黎祖伊恐懼奔走告于紂是其義也胡旦○上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮其助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未得也若得中自持則不至於窮索矣視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正以征則凶能先自戒懼不動則雖處凶地而无咎无咎者得正也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相比上安能而配之橫渠曰五既附四已乃與焉則招悔而有言矣朱震○索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不

中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至于極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上為震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言伊川○三蘇蘇神氣散緩上索索矍矍神氣无復存矣蓋以陰柔處震懼之極故其行也必凶猶幸四震之來也緩上之懼不于其身之時而已懼於及五之際則庶乎可以无咎然亦終不免於婚媾之有言者近於五而无應於三也胡炳文測曰震以初為成卦之主故爻辭與彖辭同震來矍矍其文王拘幽之事乎後笑言啞啞其膺天命以攝方夏之時乎六二本中正之才以乘初九之剛故危震來者初剛之來也億如億則屢中之億億其必喪貨貝而避之以躋于九陵則時至而自復矣九陵象在外而高九四在外卦又在六二之上為九陵之象七日得者反復之期也此爻唯大王之避狄遷岐為足以當之若周公之居東亦其象也六三居下以正

又動極將變若中舊在三則蘇蘇緩散自失而已矣
行則无肯三行則至四以六居四則當位是為去不
正以就正之象故可以无肯若周公大誥友邦君及
尹氏庶士御事則欲變其蘇蘇以為兢兢終能救寧
王大命而无肯矣九四有互坎象又上有重陰是為
坎不盈未出中之象故動而遂泥以陷也遂者无反
之義其三監之象也乎六五當震之時往遇動極來
則乘剛故震往來厲然以柔居剛又得上卦之中其
才雖不足以制變而其德足以自守也能自守則无
所喪而又能有事矣是亦始於懼終於无懼者也以

周易卷之十

震

周成王之事言之始惑於流言又感風雷之變是震
往來厲也又悟而地周公則无喪而有事矣傳曰震
往來厲危行也張子曰能行已以危則富貴可保不
失所守也上六震索索視矍矍以是而行則先自亂
而无以御變其凶必矣所以然者處震之終不及圖
之於早故也使能及夫震未及身之時恐懼修省則
不至於索索矍矍之甚而致凶矣若西伯戡黎祖伊
恐懼奔告于紂是其義也然以陰柔處震極雖戒懼
之早終不免於懼也故又為婚媾有言之占夫婚媾
相親愛者宜不相害也而反有言焉以其无應於三

故也觀微子之誥父師少師則可見矣

䷳ 艮上艮

序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者
止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮
所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅
實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居
二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜
也上止而下靜故為艮也然則與畜止何異曰畜止者
制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也程傳
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

周易卷之十

艮

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其
象為山取坤地而降其上之狀亦止於極而不進之意
也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其
人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所
常止也止於所常止則不隨身而動矣是不有其身也
如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮
其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者
行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎
也本義○艮其背目无見也不獲其身所止在後故不
得其身也行其庭不見其人相背故也凡物對面而不

相通否之道也。長者止而不相交通之卦也。各止而不相與。何得无咎。唯不相見乃可也。施止於背。不隔物欲得其止也。背者无見之物也。无見則自然靜止。靜止而无見。則不獲其身矣。相背者雖近而不相見。故行其庭不見其人也。夫施止於无見。令物自然而止。若施止於面。則對面而不相通。強止其情。則姦邪並興。近而不相得。則凶。其得无咎。良其背不獲其身。行其庭不見其人。故也。王輔嗣 ○夏易連山以純艮爲首。艮爲山。山上山下是名連山。雲氣出納於山。夏人統艮之漸。爲正月。故以艮爲首。良其背自貞卦。言行其庭自悔卦。言此人

道之連山也。

皇甫謐

○人主不見可欲。百姓日用不知

之時也。然則務止其欲。不止民欲者也。止物猶已。則良其限。列其黃而大器喪矣。夫背之爲體。雖不遠身而目未嘗見。目所不見。雖與之處。而思慮亦絕。君子之於欲亦當然耳。夫愛欲與生俱生者也。然而寓目皆可愛欲。蓋人道之常。不可得而免。故君子之於愛欲。猶心身之於背可也。心與欲將而无欲。物之心身與物處而无欲。物之樂不必釋。心去欲。然後爲靜。所以喻之以背也。不獲其身者。君子坐忘遺照。不知身之爲身也。行其庭不見其人者。亦與之相背。故也。君子之於他物亦然。非獨

身之謂也。故自然无咎。陳羣 ○艮次震者。動而不必有悔。各故以艮次之。背者目所不見之所也。言艮止之道。必止於未萌之前。若聖人治天下。欲禁民之邪心。必於利害嗜欲未形未作之前。先止其心。而不陷於邪惡。若止之於背之後。目所不覩。不見其身也。行其庭不見其人。庭指淺近之處。行淺近之處而不見其人。蓋得止之道。各守其所而有定分。不相揉雜也。謂百官各有職掌。四民各有其業。不相雜亂。雖至近而如不見。故无咎也。胡旦 ○人之所以不能安其止者。動於欲也。欲牽於前而求其止不可得也。故艮之道。當艮其背。所見者在

而背乃背之。

周易義疏卷之十

五十一

艮

而背乃背之。是所不見也。止於所不見。則无欲以亂其

心而止。乃安。不獲其身。不見其身也。謂忘我也。无我則止矣。不能无我。无可止之道。行其庭不見其人。庭除之間至近也。在背則雖至近。不見謂不交於物也。外物不接。內欲不萌。如是而止。乃得止之道。於止爲无咎也。伊 ○象言輔不言口。言身不言腹。言寅限不言膺。有背面而立之象。鄭正夫 ○周易以先天爲體。以後天爲用上。經首乾坤而終坎離者。乾南而坤北。離東而坎西也。下經首咸恒而終既濟未濟者。乾坤相合而爲咸。恒水火相交而爲既濟也。震艮巽兌皆在下。經帝出乎震。成

言乎艮艮復起震此貞下起元萬物之所由以出入也
齊平巽爲亨之初說言乎兌爲利之極以吾人之身心
言之則研諸慮以致用說乎外以安身也相見乎離者
顯諸仁也勞乎坎者藏諸用也此又天地聖人之所同
也顯諸仁藏諸用斯未濟之所以爲下經之終乎王豫
測曰艮一陽止於二陰之上上止而下靜所以象吾
人之德性堅定而氣質順靜即知止有定之義也又
其象爲山有安重堅實之意孔子所謂仁者樂山是
也故其卦爲艮象曰艮於背者止於性也即定性之
謂也蓋人之身耳目鼻口以及衆體皆有欲有思惟
背則无欲无思故取以爲天德之況傳曰寂然不動
吾所受於天命之性其本體固如是也是故外物之
感其順逆愛惡情僞至不一也聖人見性而不見身
止於所當止而喜怒哀樂惟順天理之自然而已矣
而皆不足以累吾之心其志寂其氣凝若未始有感
然者是謂不有其身人之望之者亦惟見其儼然而
已矣无思无爲而已矣亦未嘗見其有身也夫是之
謂忘已若然則雖行於他人庭除之近而亦不見其
人蓋行而无跡喜以物之當喜怒以物之當怒然而
成之不言而信若不見有人者故其施之於天下國

家也雖殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知
爲之者人亦不見其有行也夫是之謂忘物内忘已
而不見已外忘物而不見人而惟止於天命之至善
是則止固止也行亦止也即記所謂止於至善先儒
所謂聖人立於无過之地是已而又何咎之云乎
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明
此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而
止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義
大畜於艮亦以輝光言之本義止道不可常用必施
於不可以行適於其時道乃光明也王輔嗣○艮爲止
止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則
順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其
時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速
是也伊川
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行
其庭不見其人无咎也
此釋卦辭易皆爲止以明皆即止也皆者止之所也以
卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内
不見已外不見人而无咎矣是氏云艮其止當依卦辭

作背本義○易背曰止以明背即止也施止不可於面
施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮
其止止其所也王輔嗣○此就六爻皆不相應以釋不
獲其身以下之義九應者陰一陽二體不敵今上下之位
雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相
與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦
既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明
之也孔穎達○連山對峙為峙止出雲降雨為峙行秋
冬則霜降水涸春夏則草木榮長是謂動靜不失其時
施之於人如顏子用之則行舍之則藏大者如堯老而
舜攝亦是也故曰其道光明當止而止无思无為止其
所也二人同行而不相見故雖敵應而不相與也以此
釋卦辭无咎之義然无思无為感而遂通天下之故亦
連山出雲之象也荀九家○震動而艮止此兼言動靜
者蓋人之靜止是難能也若能不失其時知止則止則
其道光明也仲尼之門獨稱顏子用之則行舍之則藏
是知止者少也若止非其時則是索隱行恠者鳥獸不
可與同羣又非知止之人也石介○艮其背背非見也
靜則止止非為也為不止矣其道也深乎蘇軾○動靜
不失其時皆止其所也艮其背乃止也背无欲无思也

故可止又曰艮其止止其所也八元有善而舉之四凶
有罪而誅之各止其所也若能物各付物是謂能止其
所程明道○艮其止謂止之而止也止之而能止者由
止得其所也止之而不得其所則无可止之理夫子曰
於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於
慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有
其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順
治非能為物作則唯止之各於其所而已上下敵應以
卦才言也陰陽相應則情通而相與今上下二體以敵
相應故不相與也不相與則相背為艮其背止之義相
背故不獲其身不見其人是能以能止能止則无咎也伊
川
象曰兼山艮君子以思不出其位
上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重複也重艮之
象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者
所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行
而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰分非據
乎程傳○思不出其位者各止其所不侵官也王輔嗣
○兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山
並立不相往來此止之象也董道○兩山兼重謂之

蕪山直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰
蕪山艮也止之為義各止其所故君子於此之時思慮
所及不出其已位也孔穎達○不出位身止也思不出
位心止也亦蕪山之象胡炳文

測曰思不出位何以象蕪山曰止於所止也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以
其陰柔故又戒以利永貞也本義○處止之初行无所
之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞王輔嗣○
君子於其所止不可不謹擇也止於永貞利莫大焉司馬

馬君實 ○凡物之感於吾心也氣必先動而趾脉脉焉

欲行故艮之始當止其趾氣本陰柔不能固守故必以
貞固為利孟子曰氣壹則動志又曰勿求於氣斯艮趾
之義也胡翼之○六在最下趾之象趾動之先也艮其

趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔
處下當趾之時也行則失其正美故止乃无咎陰柔患
其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常求貞
固則不失正之道也伊川○位不當有咎也正而不行

故无咎吳幼清

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽

也

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過
剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之
是其心不快也此爻占在象中下爻放此象云未退聽
者三止乎上亦不肯退而聽乎二也本義○隨謂趾也
止其腓故其趾不拯也腓體躁而處上而不得拯其隨
又不能退聽安靜故其心不快也王輔嗣○腓足肚也
在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故
謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无拯
舉故曰艮其腓不拯其隨其心不快者腓躁物而強心

馬君實

王六

之貪進而不得動則情與質乖也故心必不快此爻明
施止不得其所也孔穎達○九三為下卦之主六二之
所隨也二雖中正然才弱不能拯救其主如再求之於
季氏范增之於項籍故其心不快也于寶○六二居中
得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之
上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛
止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二
之行止繫乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨
動止在腓而不在腓也二既不能以中正之道拯救三
之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已

然豈其所欲哉言不聽道不行也故心不快不得行其志也士之處高位則有極而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨伊川

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限身上下之際即腰胯也夤脩也止于腓則不進而已

九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而

上下判隔如列其夤夫危厲薰心不安之甚也本義○

限身之中也三當兩象之中故曰艮其限當當中脊之

肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮

之爲義各止於其所上下不相與至中則列夤列加其

夤

五也

夤危其馬危凶之憂乃薰灼其心也施止體中其體

分焉體分兩主大器喪矣王輔嗣○君臣共治大體若

身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤

則身凶離心則國喪故曰列其夤厲薰心孔穎達○九

三爲下卦之主諸侯之象限上下體之際虞翻謂東帝

虞諸侯上承天子下屬士民今乃爲互坎所陷故曰艮

其夤馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而可立分列

其夤則百體无以相屬是猶晉之有六卿齊魯之有陳

氏三家政在私門故曰列其夤心處中夤在背處陰分

列其夤則危厲之憂安得不薰灼其心乎崔憬○事至

中半而改之亦已晚矣文中子曰未有處峻路而不遲

回者蓋情欲之起人少有速之者石介○身之中不能

自動惟下之與上有所動則從而動之如上下欲動而

艮止其身之中則必分列其脊之肉矣此言人不能制

事於始又不能成事於終於措置之間不得其道而欲

止於中道則進退不可而致盡敗其事故有危厲之苦

而薰灼其心也胡旦○限者界也列者位也三居下卦

之上履二體之間故曰限以陽履陽其危可畏必在位

寅恭始得其道薰荀本作動蓋動字之誤言能動心則

增益其所不能矣鮮于侁○限分隔也謂上下之際三

以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也已在下體

之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止

而不復能進退者也

在身如列其夤夤脊也上下之

際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止

道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則

處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世

莫與宜者則艱蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰

心謂不安之勢薰燥其中也伊川

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也

本義○中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不
陷於咎也王輔嗣○王註象云自止其躬不分全體良
卦總全兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之
身以九三居兩體之際在於身中未入全體則是止於
下體不與上交所以體分負列六四已入上體則非上
下不接故能總止其身不分全體也孔穎達○四過中
而近上心之所也自趾以上皆得謂之身然心者身之
主故四即曰艮其身大凡作事心始思慮知其宜靜便
能止之故无咎蓋止之於身所爲非妄也石介○君子
以濟物爲心其心若止是忘天下也不言止諸心而言
止諸躬其在有於其心但身不行耳薛春○自止其身
使不妄動不爲物遷故无咎劉翼之○四大臣之位止
天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止
物唯自止其身則可无咎所以能无咎者能止於正也
言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在
上位而僅能善其身无取之王川○六四爻既曰
身而象又曰躬者蓋身者伸也躬者屈也伸屈在我而
不在物以六居四屈而不伸止而不行此君子知出處
之大義者若漢曾閔子騫之徒是已楊中立
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰
居陽象正字義文叶韻可見本義○施止於輔以處於
中故口无擇言能亡其悔也象云以中正者能用中正
故言有序也王輔嗣○乾文言庸言之謹脩辭立其誠
皆言君德六五居君位而艮其輔則王言如絲其出如
綸若夏禹子何言子思曰孜孜商高宗三年不言言乃
雍皆言有序之象也所謂有德者必有言何悔之有荀
九家○輔頰車也能止以處中故言有倫序孔穎達○
五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足
以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止
者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於
輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於
輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言之所
由出而輔在中艮其輔謂止於中也伊川○在下有趾
趾以象行在上有輔以象言其義一也張清子
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
以陽剛居止之極敦厚於止者也本義○居止之極極
止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也王輔嗣○動者
利之求也動失則害至止者吉之元也久守則福來非
就厚之德不能止其終也子夏傳○仁者必靜艮止之

道也上居艮極敦艮者也敦於靜止所以篤於仁體作

用也仁厚以終故獲吉陸希聲○諸爻不動各強止之

獨上九不由牽制而自敦厚不動以保其終白動○敦

益也艮止於輔極美而又止之故曰敦艮東坡○九以

剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也

敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難於久終

故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患

也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德

唯此為吉伊川○震以下一爻為主故九四在上卦之

下而未光不如在下卦之下者為致福艮以上一爻為

主故九三在下卦之上而薰心不如在上卦之上者之

厚終也胡炳文

測曰艮六爻以人身取象當與咸卦參看趾動之先

也九物之感於吾心也氣必先動能止其先動之氣

是為艮其趾之象然氣本陰柔或不能固守故戒以

利求貞六二當腓之處而居中得正是其氣已中順

能止而不忘動者故曰艮其腓如此則於已得美但

三以陰居上有限之象乃二之所隨以為動止者也

三不當止而止則是性之過偏見義不為无勇也二

不能往而極之其為氣也餒矣故曰我心不快若以

人事言之則九臣之於君子之於父弟之於兄皆有

此義三當上下之交乃限之象所以動乎上下而屈

伸由之者有心志之義相時通變時止則止時行則

行乃其職也而九三過剛不中乃一於止而不知變

故曰艮其限夫腓可止也限不可止也止其限則上

下荆隔其危甚矣故曰列其夤列荆隔也寅上下之

際謂上自上下自下身體不仁氣已不相貫也安得

不厲薰心乎若於人事之不可止者而一皆止之則

與物睽絕舉一世莫與宜者危厲薰心亦猶是矣孟

子曰所惡執一者為其賊道也如之何其可也六四

以陰居陰一於止者也故曰艮其身故與坤六四括

囊相類與艮其背不同艮其背則無時行則行說六

四以人事言如鄉鄰有闕而閉戶曾子不預沈猶行

之難是也故其占曰无咎六五艮其輔謹言也謹者

非不言也時然後言斯如綸如緯而言有序也悔宜

其亡矣上九敦艮只是愈久不變物莫能奪之意物

莫能奪與不獲其身不見其人同義此艮字却無動

靜與卦辭同蓋至於敦艮則天下皆由之以定矣故

其占吉而傳曰以厚終也蓋成德之事也

艮下漸
艮上漸

序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也 程傳

漸女歸吉利貞

漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也 本義 ○漸者漸進之卦也止而巽以斯

漸者漸進之卦也

止而巽以斯

道進漸進者也以止巽爲進故女歸吉也進而用正故利貞也 王輔嗣 ○漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也 孔穎達 ○臣之事君浸以爵命員寵躁進則凶之道也三五四各得正位以漸而進故得利貞 陸績 ○京氏傳曰漸自否來三四以剛柔交易也以卦氣言之否七月辟卦漸正月公卦雨水節得中氣正桃夭女歸之時故女歸吉三四交爲男下女又皆得

正秋久冰未泮而問名納采請期皆在否後至漸當雨水而親迎率以正也故曰利貞 如顯 ○女謂嫁曰歸自內而外也坤自三往四變而爲巽有自內而外之象乾自四來三變而爲艮在內卦有家象故漸專以女歸爲義蓋禮義廉耻之重天下國家之本无若女之歸也故漸則吉又皆以正故曰利貞 朱震 ○卦辭以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者真如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉耻之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也故言所以利者以其有貞其所以吉者利於如是貞正也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者遠達之義非漸進之義也 伊川 ○咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然以貞卦之艮爲主艮止也止而說則其感也以正是爲取女之吉周公六爻以心之感物爲辭則用艮止爲體而以和說爲用也止而巽則其進也以正是爲女歸之吉周公六爻以

臣之仕進爲辭則以三四之卦變爲體以止而巽爲用也胡炳文

則曰漸漸進也進以序而不越次爲漸以卦體卦變卦德而言有三義女之歸於夫也與臣之進於朝也人之進於事也皆以漸則吉而又利在於貞也以卦體言之中二爻交男下女與咸同二五相應男尊女卑得夫婦之正與恒同先咸後恒亦漸進之義女之歸能如是則吉又自二至五位皆得正初上二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正故其占又曰利貞以卦變言漸自否來六三進而居四得位之正夫進

周易卷之十

進

而得位猶臣之進而得位於朝也得位之正猶臣之進以禮也往有功可以正邦所謂吉也正邦者正己而物正者也非利貞而何以卦德言之內止而外巽且人之進於事也以欲心而動躁而不得其漸故有困窮今方其未進也內既无欲而靜且止及當其進也外又巽順而不迫切是其進有漸動不至於困窮也是止而巽皆進於事之正理也凡此三者皆以漸故吉皆利在於貞而男女萬事之先故以爲義或曰漸之進也以六三進居四爲得位之正有功於朝以卦之內外體而言之自二至五皆得其正上以正其

君中以正其百揆外以正其岳牧所謂正邦者正天下也九五以陽剛之體得尊位中天下而立故象傳曰剛得中也兼斯三義其惟大舜足以當之乎止而巽爲恭已揖讓之義文王卦辭亦以自況也

象曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

本義

○如漸之義而進乃女歸之

吉也謂正而有新也女歸爲大耳他進亦然伊川○易

未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸

而進耳之字誤當作漸字

毛伯玉

進得位往有功也進以正可以正邦也

周易卷之十

李太一

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正本義○漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於德進於位莫不皆當以正也伊川

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

本義

○上云進得位往有功也統

言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂

位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之

得位矣然未若五之得尊位故特言之伊川

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義本義○內艮止外巽順止為安靜

之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而

不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其

進動不至困窮也伊川○卦之名漸是之於進也九五

進得位是往而有功也以六二適九五是進而以正身

既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上

言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位

之言惟是九五也止不為暴巽能用謙以斯適進物无

違拒故能漸而動進不有困窮也孔穎達○進雖得位

然處其中正則可正邦故二五言吉三與四各涉凶咎

也上以陽居上以其處于外表正其下故用其儀吉劉

牧○漸之進其德有三得位往有功也進而正可以正

邦也其位剛得中也止而巽動不窮也四者陰之位六

自三往居之得位也位者待才用之宅進而不得位則

无所施位過其才則力不能勝進而得位往必有功故

曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上為邦君

子之進正已而已已不正未有能正人者其始不正終

必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶

女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以

正可以正邦也此兩者以六進居四言漸也或曰剛得

中謂九四誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也

當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其

位在六爻為一三五一始進也五進之極三得中也已

極則不復進矣太玄日月闕其膊不如開明於西剛得

中其進未極漸如是可以進矣故曰其位剛得中也此

以九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰內止靜而

外巽順動而不暴故不至於困窮愚按動以三四而言

困動而成止巽由止巽而動所以不窮此以兩體二爻

言漸也朱震○內止而不躁外巽而不爭以斯而進不

亦漸乎故曰動不窮也范育

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字本義○

賢德以止巽則居風俗以止巽乃善王輔嗣○木生山

上因山而高非是從下忽高故是漸義君子求賢德便

居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以猝

暴威刑物不從矣孔穎達○善下脫一風字京氏傳○

居賢德則漸育人材善風俗則漸隆教化劉牧○君子

法漸進之象必居於賢德善俗之間以務進其道語曰

里仁爲美見賢思齊焉事其大夫之賢者孟子之母爲
子三遷其鄰卒使子輿爲萬世亞聖之賢蓋其擇居賢
善之力也朝日○山上有木其高有因漸之義也君子
觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於德必
有其漸習而後能安非可凌節而遽至也在已且然教
化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所
能成故善俗必以漸也伊川

居賢德善俗必以漸者何楊氏彬夫曰始乎爲士終
乎爲聖人非一蹴可至也勝殘去殺必世而後仁非
一日之故也其所由以進者漸矣

周易卷之十

卷之十

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎
也

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安
而上復无應故其象如此而其占爲小子厲雖有言而
於義則无咎也本義○鴻水鳥也適進之義始於下而
升者也故以鴻爲喻又皆以進而復之爲義焉始進而
位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而
未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也
困於小子謗諛之言不傷君子之義故曰无咎也王輔

○體陰賡滯不能漸進猶小人懷土宴安鳩毒當居

德善俗之日遂至小言然无應而止未至害義陸績○
鴻水鳥漸于干不失其宜也小子三四干非其應應非
其正小子之象也孔子曰未信而諫以爲厲已也初當
應四而三與之比以初爲進而十已所比故厲有言初
守其分不求其應四雖小子厲有言无咎也王介甫○
初以陰居陽上无其應始欲進而位乎下若鴻之漸于
水涯者也施之小人則是不能正而進必有危厲責讓
之言斯聖人垂戒小人居漸之始若能知有危厲善補
過則獲无咎君子則能居德善俗和光同塵以俟乎漸
不失其正也表悅之○漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至

周易卷之十

卷之十

有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水渚水鳥止
於水之渚水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂
漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也
而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠
照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯
能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有
言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所
以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失
漸之義不能進而有咎必矣伊川○鴻漸之始出至于
干鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其

所處之非君子信已而行義无咎也

○三至四互

坎故初有水涯之象艮少男故有小子象鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼長者必緩飛以俟之故為小子厲有言之象

胡炳文

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也象云素飽如詩言素食得之以道則不為徒飽而處之安矣

本義

○磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉

王

周易義叢卷之十

七十一 四百五

輔嗣○馬季良云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非

是集于山石陵陸之禽又辭以此言鴻漸者蓋漸之為

義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義爾

孔穎

達○位乎中正以應於五五以道義奉養賢人故曰飲

食衎衎也衎衎饒益之謂當位養賢是不素飽猶不素

食也素空也不空自飽是能養賢

陸希聲

○二居中得

正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之

安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也

二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫

加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

伊川

○艮為石

故有磐象互坎有飲食象鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴

二柔順而有應之象初之小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂夫時使之然也

胡炳文

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如

此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其

過剛也故利禦寇

本義

○陸高之頂也進而之陸與四

相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能

執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而弃乎羣醜與

周易義叢卷之十

七十一 四百六

四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊

凶之道也其體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

王輔嗣

○九三爻當合卦辭觀之卦辭女歸吉者以三

四兩爻互相往來皆得其位男下女有成之象五與三

皆以正相應有恒之象蓋自兩體論也爻辭夫婦凶者

亦三四兩爻也三互坎四互離非相應而相比有情欲

相感旁通苟合之象故夫征不復婦孕不育然惟恐有

離間攻伐之患故順以相保而利於禦寇也

程頤

○高

平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也九三在下體之

上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其

應進雖得位行則无功有進正之名无正邦之用象之於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦則雖受孕而徒為憂難不育其子者也有其事而无其功凶可知矣漸有女婦之吉且體相保之道也四與三相比而相得有同心不違之義故利用禦寇 ○震 衆也三以陽居陽剛進而過中是獨高其行者有先人之志異夫羣衆衆所不與不能復其身于出征也孕者漸以成體宜溫柔以保之今九三剛暴故至于傷其孕而不育是失其道夫漸之為體止而巽戒其剛暴故有絃象 劉牧 ○高平曰陸平原也三在下卦之上進至于

陸也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應故為之戒夫陽也謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣 伊川

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也 本義 ○鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘下剛志相得也 王輔嗣 ○六四進而得位故曰鴻漸于木桷橫也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相比无乘剛之咎故曰无咎四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得安棲由順以巽也 孔穎達 ○木非鴻之所止漸而得位於高或得其桷桷上附也承五而相得焉雖非其安而安也五巽以順尊而相保

不可傾奪故无咎 子夏傳 ○鴻而漸于木乘剛失所也或得動直之桷可容托足而安棲謂上承五以巽事之下托三以順接之故无咎 房喬 ○木雖在上非鴻之所安以其乘剛也比於兩剛之間而疑於所與是以稱或桷之為木在上者也或得桷與五而承之也上順也顯以巽故乘剛而无咎 王介甫 ○當漸之時四以陰柔進據陽剛之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之所處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不妥之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无

咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四
居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明
其義也 伊川

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象白終莫之勝
吉得所願也

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然
終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也 本

義○陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應
合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其

塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成

則道濟故不過三歲也 王輔嗣○二本應五三近正之

至五而三故曰三歲不孕 子夏傳○五君位也似鴻之

陵鴻漸于陵則君之公孤師保也以周之事言之則召

公也婦六二也五之婦也謂周公也為三四所間而三

歲不孕其遭三監流言之變三歲居東之時乎罪人斯

得而復子明辟保釐東洛此終莫之勝之驗也 荀九家

○少男不勝長女雖交而應然長女志乎外少男止乎

內兩志不相感與是其交而不感也所以婦三歲而不

孕五剛而得中漸升尊位美之至也然漸本隆禮禮尚

謙恭不務勝也好勝則失漸之義故保其終莫之好勝

則吉 劉牧○陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位

雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遠與二為正應

而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交

者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理

不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得

其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎 伊

川○剛上柔下是以終莫之勝 耿南仲

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉

不可亂也

胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是

儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽

毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占

為如是則吉也象云不可亂者漸進愈高而不為无用

其志卓然豈可得而亂哉 本義○進處高潔不累於位

无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰

其羽可用為儀吉 王輔嗣○高過則反下故上復為陸

或曰上與三俱處卦上故並稱陸進道已極志在夷易

故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛禮義所以輔上之

德羽毛可取為儀禮義可用為治也禮義為治則眾不

可亂斯所以為夷易之道故吉 陸震○上雖高於五所

以降云陸者以止是臣位君臣之定分也諸家改爲達非也上九在卦外如賢明之人清遠之志不累於位可以表儀於天下石介○陸當作達達雲路也猶賢人君子在下而德稱公輔之列不爲外物所動情欲所感故積累至于德業高大而不可訕也胡翼之○復曰陸者戒使退于反者也今自陵反陸得却反之正累焉況哉出處語默介於道而適於分是亦儀民者矣孫坦○安定胡公以陸爲達達雲路也謂虛空之中爾雅九達之達達通達无阻蔽者也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于虛空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進之道也伊川

測曰漸六爻皆取臣之進於朝爲義鴻之行有序而進有漸猶臣之官秩有班而進以資格也初六以陰居下才弱而位卑者也猶古之初試爲士今之舉進士於禮部者故爲鴻漸于干之象說者謂鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼爲小子厲有言之象而於義則无咎語曰君子之仕也行

其義也何咎之有六二以中正之德進居卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔士庶有尊安之勢故曰鴻漸于磐事君之事而安享祿食故爲飲食衎衎之象吉可知已傳曰不素飽也惟不徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剛居下體之上是銳於進者也且上无正應以密比於四與之相合是進之不由其道者也故爲鴻漸于陸之象夫陸途路也鴻水鳥也鴻漸于陸何爲哉若照蒙辭以夫婦言夫征則不復還以離其族類之故蓋思伐之矣婦孕則不敢育既合之不以其道如之何其敢育也

然以剛柔相保之象而言惟利於禦寇耳朱子曰今術家擇日不利婚姻底却利用兵正此義也六四乘九三之剛在人事爲以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也如此則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又爲鴻得木中之桷而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有此而庶幾可望之詞也晏平仲之於田齊蓋其象已五君位也似鴻之陵曰鴻漸于陵者其謂輔君之公孤師保也乎何謂婦三歲不孕婦五之婦也謂六二也而三四間隔之亦猶賢

輔臣在下爲讒邪之所間隔其能以千萬民乎故有三歲不孕之象然邪不能以奪正也故又終其之勝而其占吉周公以自言已與成王之事也上九至高出乎人位之外是其跡超乎物表賢達之高致也故爲鴻漸于逵之象雖其實德不爲世用天下不得蒙其實惠然其清風高節猶足爲一世標準故曰其羽可用爲儀此伊尹既歸政于君甘盤遜于河之象也占者如之則吉可知已

三三 震上 歸妹

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有

周易義叢卷之十

九 言見七

所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸有男女之情相感之象恒是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也歸妹有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對歸妹爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動

而相說也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義故爲歸妹也 程傳

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也 本義 ○妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動歸妹之象也 王輔嗣

歸妹卦名也歸妹猶言嫁妹也泰卦六五云帝乙歸妹彼嫁兄妹妹謂之歸妹此卦以妹從姊而嫁謂之歸妹

周易義叢卷之十

六 言見

咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹 馬古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪姊從故以此卦當之征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利 孔穎達 ○京氏傳曰歸妹自泰來三四以剛柔相交而位皆不當但以情之相說而動故爲歸妹否天地不交漸由不交而交以其正故爲取女吉泰天地已交歸妹因交泰之時而交不以其正故征凶以卦氣言之泰正月辟卦歸妹九月

侯卦陰盛陽衰以柔乘剛故无攸利即顛○易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶妹者從姊而嫁本非其正用以繼室則可欲專內政則凶而无所利陸德明○以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也伊川○男女之相從正則吉而中爻之才剛柔雜居非所謂正如是有行非禮法之所容也故征凶夫婦之相與順則利而六爻之才柔上剛下非所謂順如是而有為非室家之宜也故无攸利都潔

漸歸妹

全一

測曰進必有所歸故漸之後受之以歸妹然而歸妹實漸之反也漸之德止而巽位皆得正歸妹之德說以動位皆不正以卦象言之歸妹以少女而從長男則不擇所偶而惟情之從非正也以卦變言之歸妹自泰來陰陽以相比之爻乾變為兌坤變為震以女下男性情所向而不問理之所在亦非正也故其卦為歸妹且卦之諸爻自二至五皆不得其正位亦如女之歸也六禮不備此禮法之所不容也其行而凶也必矣故曰征凶二五又皆以柔乘剛夫剛柔之易位也是謂婦制夫夫屈於婦所謂牝雞之晨惟家之

索是已其无攸利可知若士之仕也進不以正而惟媚悅以干主為勢利之圖凶可知已君得如是之臣必將竊其威權以滋邪謀害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒將罔不由之何所往而利乎文王之受命以撫方夏也所用罔非正人而又發歸妹之義征凶无攸利所以為後世戒也彖傳之意蓋謂歸妹乃天地之大義人之終始也本非凶也亦无所謂不利也惟其卦德以說而動此所以為歸妹也所以征凶而无所利也云爾

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

漸歸妹

全一

之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始本義○陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始王輔嗣○一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也伊川

說以動所歸妹也

又以卦德言之本義○少女而與長男交少女所不樂

也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係姊是
以說也王輔嗣○不孝有三无後為大姪娣之從廣其
嗣息是人倫之終始也人非正匹豈樂從哉說而動是
妹從姊之義石介○少女歸長男得歸不失其時故曰
說以動所歸妹也王介甫

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不
得其正也本義○履於不正說動以進妖邪之道也以

征則有不正之凶以處則有乘剛之逆王輔嗣○天地

交合然後萬物蕃興聖人制禮令姪娣從其姑姊而充

周易卷之十

卷之十

妻媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長
陽之氣共相交接所以蕃興萬物也天地以陰陽相合
而得生物不已人倫以少長相交而得繼嗣不絕歸妹
豈非天地之大義人倫之終始耶說以動所歸妹者少
女雖與長男交然嫁而係於姊是以說也係姊所以說
者既係姊為媵不得別適若其不以備數更有動望之
優故係姊而行合禮說以動也復因二三四五皆不當
位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進
故戒以其征凶也又因六三六五乘剛釋无攸利之義
夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤

陵貴故无施而利也孔穎達○以爻位推之三四以陽
居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不
正從男之象行皆失正故為征凶上卦以六五乘九四
下卦以六三乘九二有夫屈于婦婦制其夫之象故為
无攸利也見以道○男女相感說而動者少女之事故

以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當
位也不唯位不當也又有乘剛之過男女有尊卑之序
夫婦有唱隨之禮此常理也苟不由常正之道男牽欲
而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是以凶也
伊川

周易卷之十

卷之十

象曰澤上有雷隨君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有
敝也推之事物莫不皆然本義○歸妹相終始之道也
故以永終知敝王輔嗣○夫婦之道有時而敝奔喪逐
盛人之常情君子所以歸姪姊者所以求長今終知其
必有敝且以廣繼嗣也石介○夫人之所說者澤也所
畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子
於說動相感之時必思永久則无終敝之患矣陳阜○
震長陽兌少陰老夫妻過以相與又非其正苟不知
永終之敝而預防之不諱之復其敝非可以一二陳漢

武之於鉤戈夫人其知此乎楊繪○雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息相續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常未有終必知其有敝壞之理而戒懼之敝壞謂離陳歸妹說以動者也其乎恒之巽而動漸之止而巽也非夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能求終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思求終之戒也伊川

周易義疏卷之十

八十五 歸妹

測曰象以永終知敝者何曰夫說以動也其有不敝乎知其敝則可永終蓋有澤上雖雷而不雨者矣故君子量而後出不出而後量臣道也臣其所受教而不臣其所教君道也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承取其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也象云以恒也謂有常久之德本兼○少女而與長男為耦非敝之謂是娣從之義也娣

少女之稱也少女之行善莫如娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜矣王輔嗣○初九以兌道震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣妹而繼娣為娣雖非正配不失常道導猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履征吉者少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉故曰征吉孔穎達○妹從娣歸而復以娣從即又季也明矣當歸妹而用其娣明有讓也初以陽德而處卦下惟保其所恒故可以久也跛者行之不安者也妹者娣之不正者也歸妹而以娣猶不正

周易義疏卷之十

八十六 歸妹

而能行也位雖不當行未失道上下相承故得征吉妹從娣娣從娣相承之謂也陸德明○初承二娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履相承也王介甫○履之六三跛能履不足以與行者蓋履禮也禮以中正為得而六三以位不當故凶歸妹則以不居其正為得宜故行之以不正為吉何則尊正室也若行之以正則是專正室矣故以能守其娣之禮為恒也不取居正而又處下以尊正室側行奉上故得上下順而言相承劉牧○女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義

娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也伊川○跛者不能以專行依人乃可娣妾之道承正室以行則吉蘭廷瑞

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

眇能視承上交而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也本義○雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人

之貞也王輔嗣○履六三眇能視不足以有明以位不當故凶歸妹九二雖居中而云眇能視者以陽居陰爲

不正也履九二幽人貞吉同此爻辭者以其履道尚謙不貴處盈務在致誠惡夫外飾者也歸妹二以陽居陰亦履于謙也況乎幽人之志專靜而卑退无所侵越猶娣之禮務卑退也但專一奉正室而不敢越且婦人以陰處陰又居內爲得位故家人六二在中饋貞吉今九二雖以剛處柔然位不當正合娣之義利幽人之貞不亦宜乎劉牧○以陽居陰履非其正能盡卑下之節以承於上猶目之偏眇亦不廢於視也然上有六五之應

不可以越其位分而上進上進則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也胡氏○以陽居陰上應六五剛

下而柔上是娣制其夫故爻辭不言歸妹娘之不正剛柔相反未足爲明猶眇目之人不廢能視但居內守常同乎幽隱之人亦不失其貞正也謙正自得而无邪競之心是其利而未變常性也勾微○九二陽剛而得中

女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不

能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而爲之

戒也伊川○諸爻言歸妹二獨不言者以二下卦之尊即妹之身也幽人賢德之稱言少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝者陽剛中正之德也楊萬里

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤

者本義○室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣王輔嗣○六三在歸妹之時處下體之上有欲求為室主之象而居不當位則是室主猶存未值其時也尚宜有待故曰歸妹以須仍以娣行乃可故曰反歸以娣正義○在天文織女為貴須女為賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔乘剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹之義故也陸震○六三以陰柔之質居陽剛之位是履非其正者也猶姪之從女兄其年尚幼未可適人必待年於父母之國待其長大

周易卷之三

八

歸妹

然後歸君子之家以為姪娣故春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀是也未當者言姪娣幼小未當歸人必待年於父母之國也胡旦○三居下之上本非賤者以失德而无王應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如此人誰取之不可以為人配矣故當反而求為娣媵則可也以不正而失其所也伊川○六三處不當位其處其德其求歸之道皆不當故无取之者程傳倫矣反歸以娣何

也女謂嫁曰歸自內之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之義曾春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之始知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也朱震

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反本義○夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也王輔嗣○京氏傳曰歸妹自泰來泰

正月卦歸妹九月卦九月非桃天之期視標梅則又晚矣故曰歸妹愆期遲待也必待六禮告成至泰三陽既生乃可于歸故曰遲歸有時郎顗○妹當歸而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所宜也時謂仲春六五以陰柔在上是姊之象凡女子十五而嫁并而宗今五正當嫁則四之年未及其時但隨姊而行故曰愆期遲歸待行也待姊而行姊行有時也不介○說以動謂少女說從長男今四居下體之上位過平少女是歸妹之愆期者也女過盛年則曲極之嘆然四以

周易卷之三

九

歸妹

陽處陰不居其正合歸妹之象雖有勸望之志而不爲
逞奔之行茲待禮而行者故象曰愆期之志有待而行
也劉牧○九以陽居四上體地之高也陽剛在女子
爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云
愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其
愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行
也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲
愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也伊川
○九四正歸妹者也而曰歸妹愆期剋復柔而能從容
俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故
家語云霜降多婚冰判殺止多婚謂閭名納采也震則
冰泮歸妻矣而猶曰遲歸有時非愆期乎齊覺翁
六五帝乙歸妹其君之袂良也其位在中以貴行也
六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下
嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾
望之象而占者如之則吉也象言以其有中德之貴故
不尚飾本義○歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹
也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也
即五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌

少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若
其姊之袂良也位在中以貴而行極陰之盛以斯適
配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也王輔嗣○六
五以陰柔之質居上卦之中是猶帝乙之王所歸之妹
也帝乙商之賢王於時最能盡婚姻之禮故聖人特取
以爲象君者諸侯正室之小君也言好姊本卑賤之位
今六五居極貴之地是正室已配而姪姊繼爲正室有
柔順之德能盡婦道以配於君子雖其正室之德亦不
如姊之容禮最全備而良善也但如月幾望不至盈滿
則獲其吉也其位在中以貴行也者是姪姊至此得繼
其姊而爲正室以配於上是賤從貴也胡文○六五
在上歸妹之爲女君者也九二在下歸妹之爲婦者也
二以陽處陰婦之盛也五以陰處陽女君之謙者也應
乎九五能退下者也能退下而謙故帝乙歸妹其君之
袂不如其姊之袂良也王介甫○臣之事君如女之事
夫不可盛滿以敵其上六五以陰居盛位可謂帝乙之
歸妹於人也言六五若作小君夫人之崇飾不若謙以
自牧作姪姊客儀則雖陰盛如月之望亦保終吉陳奉
○六五當位下應乎二君禮乎臣尊下乎卑帝乙歸妹
也天子歸妹於臣下以貴行也雖王姬下嫁諸侯夫婦

之禮不可廢也故小君降心而不陵其夫則其禮容不
如婦之盛焉善之善者也王達○六五居尊位妹之貴

高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至
帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得
失柔順之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰

帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊
高之德也不事容飾以說於人也婦媵者以容飾為事
者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚

飾故其袂不及其婦之袂良也月望陰之盈也盈則敵
陽矣幾望未至於盈也五之貴意常不至於盈極則不

亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也伊川○月者至
陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛

而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也都潔
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承

虛筐也

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終也故
其象如此而於占為无所利也本義○羊謂三也處卦

之窮仰无所承下又无應為女而承命則筐虛而莫之
與為士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命

也進退其與故曰无攸利也王輔嗣○六五陰虛象筐

體兌為羊不應於上故无實與血也實以象義血以象

成女承筐而无實則助奠之禮不成士刲羊无血則祭

廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女之行病於斯矣
无實无血故无攸利夫婦妹人倫之終始君子以求終

知敝故于卦之終而著道之敝焉陸震○六三以陰居
陽失夫之道上六以陽在上失女之道六三為士刲羊

无血羊之為物狠者也血者陰之傷也刲羊而无血陰
狠而不可勝之象也此士之不得所御者也上六失為

婦之道而不得其所承六三失為夫之道而不得其所
御是以无攸利也王介甫○象不及刲羊无血者卦為

歸妹設也董季直○上六女歸之終而无應女歸之无
終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可

以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹歌
之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血

以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則
无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭

祀乃夫不能奉祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂
不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦

之无終者也何往而利哉伊川
測曰文王之世天下未定士之不由道義以求仕進

者多矣故象辭直以征凶无攸利爲斷所以爲武王
戒也至周公之時天下一統公侯卿大夫各有定位
間有德不稱其位或有遺滯位不滿其德者故周公
爻辭分別其人之賢與否與合之不正以及君臣之
相偶與不相偶而詳斷其吉與凶也初九與九二兩
爻大略相似初九女賢而非正室僅能承助其女君
而已故曰跛能履言其不足以遠到也若季康之於
隋少師李左軍之於成安君庶幾近之九二則女賢
爲正室美而其配不良亦不能大成內助之功故曰
恥能視言其不能以及遠也若柳下惠晏平仲寧武

周易卷之十

九二

子實似之其曰利幽人之貞正所以嘆九二之不偶
焉爾六三與九四正相反六三之以須蓋女之不正
人莫之取者也故甘自卑下以求售而有反歸以婦
之象若商鞅以王道于于世主不用乃自景監見秦
孝公而以富強之術自任蓋其象已九四之愆期女
之賢而且貴不能從人者也時至必得良偶故曰遲
歸有時若太公望年踰八十始從文王之招是其人
也六五君位也以柔中之德下應九二而尊尚之故
爲帝乙歸妹其君之袂不如婦之良之象在人君則
爲恩勢尊賢不以才能富貴加其臣如大甲之於伊

尹成王之於周公尊之爲阿衡賴之爲師保是其義
也其日月幾望者蓋月本陰精恒借日以爲光亦猶
中村之主必資賢輔相以自成其德書曰克終允德
詩云日就月將學有緝熙于光明此月幾望之象也
吉可知已上六象辭當依程傳謂女歸之无終不能
奉宗廟之祭祀女承筐无實則助奠之禮不成士刲
羊无血則祭廟之誠不至士女俱病何所利哉與象
辭征凶无攸利正相合云

周易卷之十

九二

九二

勿義兼卷之十終

周易義疏卷之十一

三三 豐

序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

程傳

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

周易義疏卷之十一

本義 ○大而亨者王之所至豐之為義闡弘微細通夫

隱滯者也為天下之主而今微隱者不亨憂未已也故

至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨勿憂之德宜震天中以

徧照者也故曰宜日中

王輔嗣

○勿无也王能至于豐

亨乃得无復憂慮用夫无憂之德然後可以君臨萬國

徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

孔穎

達 ○京氏傳曰豐自泰來九二往居六四變外體為雷

六四來居九二變內體為火故為雷火豐以卦氣言之

泰正月辟卦豐六月卿卦離火至是極盛正大明中天

之時過六月則為否故彖曰日中則昃月盈則食與泰

之爻辭无平不陂无往不復同義其旨皆原於文王宜

日中之戒戒云

即頤

○王假之者聖人必假此豐盛之

時發號令行賞罰以至制禮作樂可以大行於天下也

胡旦 ○豐大之時所宜憂者不在乎日之未中而在乎

日之既中也明動不已未能保其大者也文王見夏之

有仲康殷之有小甲雍已故彖豐以為後嗣戒若曰物

忌大盛明而益動必以過豐取損能保其豐者其惟中

乎

荀九家

○豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯

王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王

道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事

物之殷盛治之豈易固為可憂慮宜如日中之盛明廣

照无所不及然後无憂也

伊川

測曰序卦得其所歸者必大故歸妹之後受之以豐

由卦德言之以明而動此豐大之勢也由卦變言之

豐自泰來又豐大之時也故為豐文王之世雖未至

於豐大也然而天下歸心焉又以明而動蓋已赫然

有豐大之勢逆知其嗣之必由泰以豐也故於豐之

卦繫以辭曰豐且亨矣王者假之盛極當衰則又有

憂道焉然徒憂无益勿憂也宜恒守其日中斯可矣

王者蓋謂守成之主也履時之豐正當日中之時誠

能恒斤斤焉以天下爲心行絮矩之道以用人理財
保守盛治藏其豐於天下而不敢以獨享其盛焉則
其豐宜可久也此寔王者祈天永命之道傳曰宜日
中宜照天下也亦謂此心宜常在天下云爾文王之
象豐也蓋將預以爲後世戒也厥後成康果能守其
皇祖之訓恭儉禮下委任得人取於民有制雖至於
刑措四十餘年而天下益以豐泰可謂盛矣高陵呂
氏曰天地有消息者自然之常運宜日中者聖人以
人而勝天也

象曰豐大也明以動故豐

周易卷之十

三

以卦德釋卦名義本義○豐者盛大之義離明而震動
明動相資而成豐大也伊川

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭本義○豐大也蓋闡大之大也大者王之所尚

故至之也以勿憂之德故宜照天下也王輔嗣○豐大

王者之本有也今言假之者不敢以豐大自處故言假

之尚大者宜於廢事皆守謙卑惟在照臨天下之際宜

尚此光大之德也勿憂者豐卦用宏大之德光被四表

若守其憂懼則其志懼貶失豐之體也劉牧○京氏傳

曰豐之爲卦本自泰來以卦氣言之泰正月辟卦豐六

月初旬大夫卦乾元之德至此亨達已盡故頌之以宜
日中照天下而又以日中則昃爲戒焉即頤○王者有
四海之廣屯民之衆極天下之大也故豐大之道惟王
者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王
者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能
周及宜如日中之盛明普照天下無所不至則可勿憂
矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小智之所
能也伊川

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况
於鬼神乎

周易卷之十

四

此又發明卦辭外意言不可過中也本義○豐之爲用

困於易食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不

可以爲常故具陳消息之道王輔嗣○盛必有衰自然

常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒

暑後來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消

天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛

乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也孔穎達○既言豐

盛之至後言其難常以爲誠也日中盛極則當昃月

既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息况人與鬼神

乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐

盛之時而爲此誠欲其守中不至過盛處豐之道置易也哉伊川

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象本義○文明以動不失情理也王

輔嗣○雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威

明備足以爲豐也君子法象天威而用刑罰亦當文明以動斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之

中若動而不明則濫濫斯及故君子象此卦而折獄

用刑孔穎達○象其威明之義取不失其情又有斷也

石介○雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明

動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象

折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟

斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也伊川

○雷明照也所以折獄雷威怒也所以致刑朱震

測曰折獄致刑者何曰至治之時人多怙惡大亨之

日民輿情心折獄致刑如雷電之皆至也豐其可保

乎

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災

也

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初

九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也象戒占者不可

求勝其配亦爻辭外意本義○處豐之初其配在四以

陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往

有尚也初四俱陽爻故曰均也王輔嗣○无咎而往有

嘉尚也勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而

相違背災咎生焉故象曰過旬災也孔穎達○明方動

進而速有功也遲而過旬失其動也災之道矣子夏傳

○旬數之極也猶日之中也言无咎者謂初未至中猶

可進也若進而過中則災故象稱過旬災也爻辭不言

豐者謂初未至豐往有尚言其進至豐也劉牧○雷電

皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動

无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動

之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則

相資故初謂四爲配主已所配也配雖匹稱然就之者

也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖

旬无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽

柔之從剛下之附上敵則安背相從唯豐之初四其用

則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也

蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同

舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相

往而相

從則能成其豐故云有尚有可嘉也 伊川 ○過則偏

勝之患生是以有災 立行可

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象 本義 ○蔀覆障障光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无親

周易卷之七

七 四百四

者也故曰豐其蔀日中見斗日中者明之盛也見斗者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不因於闇故獲吉也 王輔嗣 ○六二

在離體居中得正此日中之象與卦辭宜日中同而乃豐其蔀至於見斗何也以遇六五為柔稚乘剛之主故往則反得疑疾也然離有中孚之象故能以信發志終獲其吉此正周公自言已事也成王以流言而疑公蓋日中見斗之象周公居東既積其誠意形諸鴟鴞之詩成王又感風雷之變始悟而迎公斯有孚發若之驗云

九家

○六二處下而在內以陰居陰如蔀屋幽暗不見知於人也故往得疑疾君子居中守正久幽不變人將信之然後可以發其蔀而行其志也 司馬君實 ○蔀

蔽也謂君之明臣下障蔽之故曰豐其蔀日中見斗之象今日中之時而見斗是臣之威明侵於君也且五不當位而二當位是僭也五不顯明而四顯明是專也二與四五有僭專之咎故爻辭同也往得疑疾者更往則益疑君之嫌必擬所患若能以信發明其志使不疑於已則吉矣 劉牧 ○明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正

周易卷之七

八 四百五

非能動者既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦其明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主則明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於已若往求之則反得猜疑忌疾此暗主之常也然則如之何而可惟盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者管仲之相桓公孔明之輔

後主是已故為吉也 伊川

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛一作沛謂幡幔也其蔽甚於部矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此 本義

○沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈平以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見昧而已施用則折其

右肱故可以自守而已未足用也 王輔 ○日在雲下為沛沫小星也 虞仲 ○沛一作沛枝葉偏垂之貌偏盛也

沫者斗繫謂斗之輔星三以陽得正而上應於上下比於一日中見沫之象斗以象大臣繫以象家臣家臣秉

政志在偏私故不可大事折右肱使不得終竟用事者故无咎矣 陸績 ○九三以陽居陽又過其中亦是大臣

剛亢者沛如水之沛然不可禦亦過盛之義沫微昧之象臣既過盛是微昧其君者右陰也今是陰盛若能折

去其右肱亦可无咎蓋極盛之臣終不可用也肱亦股肱大臣之義 石介 ○九三遇豐之時有大事之材可以

豐其沛者也上六以幽闇為主不可與有為故曰折其右肱无咎 王介 ○沛者驟明之謂見沫幽闇之謂右

者位之陰肱者身之輔九三以陽處陽豐之驟也應在上六明而闇也應在幽昧故若折其肱焉 伊川 ○豐而

過盛不能自明災及其身又誰咎焉 張簡 ○沛字古本有作沛字者王弼以為幡幔則是沛也幡幔圍蔽於內

者豐其沛其暗更甚於部也三明明而反暗於四者所應陰暗故也豐之道必明動相資而成三應於上上陰

柔又无位而處震之終既終則止矣不能動也三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚

也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於

天下上无可賴之主則不能為為如人之折右肱也入之為有所失則有所歸咎若欲辭而无右肱欲為而上

无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也 伊川 九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉象曰豐其沛位不當

也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗

主下就同德則吉也 本義 ○以陽居陰豐其部也得初以發夷主吉也 王輔 ○九四以陽居陰闇同六二故曰

豐其部夷平也四應在初而初是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉言四之與初交相為主者若賓

其吉故曰遇其夷主吉言四之與初交相為主者若賓

其吉故曰遇其夷主吉言四之與初交相為主者若賓

其吉故曰遇其夷主吉言四之與初交相為主者若賓

主之義也若據初適四則以四為主故曰遇其配主自
四之初則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主
均平故初謂四為旬而四謂初為夷也孔穎達○四雖不
當位然而僭逼上體明揜於君亦有疑君之象故與二
同爻辭初炎上四又動應之故得發其光明斯為一卦
等夷之主劉牧○四承六五之柔遇其夷易之主雖幽
晦而遇夷主是以志行而吉也朱熹○四雖陽剛為動
之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈
能致豐大也故為豐其部日中見斗當盛明之時反昏
暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初
是其德同又居相應之地故為夷主王弼位而得在
下之賢同德相輔故吉也然欲致天下之豐有君而後
能也五陰柔居尊而震體无虛中異順下賢之象下雖
多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也伊
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
賢雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因
其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣本義
○以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德復慶
譽也王輔嗣○來章謂乘四之明四來章明於已也處豐
柔謙不自光大吉其宜矣劉牧○五屈體下四四之明

上行之五相錯成離坤離成文章者文成也九四上行
則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈
體以下賢四志在應乎上人自譽之爻為口譽之者也
五得正吉也朱震○五以陰柔之才為豐之主固不能
成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶
復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五
者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之
美故吉也章美之才五二而言然初與三四皆陽剛之
才五能用賢則柔從矣然六五无虛已下賢之義聖人
設此義以為教耳伊
上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覲凶象曰
豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也
以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其
屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其凶甚
矣象云藏謂障蔽也本義○屋藏陰之物以陰處極而
最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏者也既豐其屋
又蔀其家屋厚家覆闢之甚也雖闢其戶闢其无人棄
其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱
以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶
其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱

是以治為亂者也

王輔嗣

○屋於室為外家於國為私上

六窮於極大行失其中但豐於其外故於所私窮大者

必失其居削國以益家天人所不祐本欲豐屋而家反

窺戶而無人天人之際嚴且詳矣陸希○飛鳥遺之音

謂宜下而反上豐之志皆欲顯其居今空其內而无所

托故愧於時而反自藏也劉牧○始顯大如飛鳥之於

天際而飛翔終自然必退藏而无所覲皆聖人戒其過

盛楊子雲曰炎災者滅隆降者絕觀雷觀火為盈為實

天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義石

○上六翔於天際自以為明之主也而其闇足以自蔽

其身故曰豐其屋而自蔽其家九三折其右肱而莫為之用

豈真無人哉畏我而自藏也三歲不覲其自以為明者

窮矣故凶東坡○六以陰柔之質而居豐之極處動之

然其滿假躁動甚矣處豐大之時宜平謙屈而處極高

致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得

時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處

太高也故其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之

地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故關其戶闔其无

人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不

見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才

不能也

伊川

淵田豐六爻象辭周公特以已與成王之時事言之

各有所指初與四以位相應者也天下之相應者常

非均敵今初之與四均是陽剛兩貴不相事兩賢或

相阨而占曰无咎何也蓋當豐之時明動相資是則

初九之遇其配主也雖其勢分才力兩不相下而德

則相成故不惟无咎而其行有尚若周公之於召公

是已六二為離之主本至明者也而上應六五為陰

邪所蔽使其至明之德抑而不伸不得以達于外與

明夷之義畧同故為豐卦見斗之象當是時六二若

不度其勢必欲行已之志則五反見疑忌矣惟積其

誠意以感發之則可以回其惑而開其蔽耳故曰往

得疑疾有孚發若吉成王以流言而疑周公此日中

見斗之時也公居東三年積其誠意上感風雷之變

然後王悟而迎公此有孚發若之驗也九三明之極

者上六暗之極者也我雖極明而所應者極暗則我

之明反為暗之所傷有豐其沛日中見沫之象比之

見斗抑又甚焉以周公之聞望而為三監之讒邪所

蔽上下致疑正其象也周召同心輔政分治東西周

為二伯有左右股肱之義今既避而居東是折其右

旅也然於義則无咎詩云公孫碩膚德音不瑕此之謂也九四象與六二同六二以離明之德上應六五九四以剛明之德上比六五皆為上六所蔽故同為豐旅見斗之象然四與初相應又居相應之地謂之夷主如四之才得借夷主與之共事則可以撥其蔽而為豐矣故曰遇其夷主吉昔者文王之得太公望召公之得周公與之明勗偶王正其象也吉可知已六五質雖柔暗然為豐之主當明以動者也六二以文明之才居相應之地為五者苟能致其虛中之誠以來之則有福慶復得美與所謂吉也此成王既悟

三監之象也乎

離上旅

序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象程傳○入而麗乎內所以為家人出而麗乎外所以為旅王介○旅非商賈之謂凡客於外

者皆是也天子有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之旅公在楚是也大夫有大夫之旅崔子之去他邦是也聖賢有聖賢之旅孔子之轍環孟子之歷聘是也旅豈一槩哉吳應回

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也本義○不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞

吉故特重曰旅貞吉也王輔○旅者客寄之名羈旅之

稱失其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉孔穎○京

氏傳曰旅自否來六四九五互變成旅以卦氣言之否

七月辟卦旅四爻大夫卦以乾為辟以一柔麗乎乾之

中爻而順乎上下之二陽有天王出居于外諸侯寄公之象故其卦辭曰小亨旅貞吉鄭頤○旅者羈旅之稱

自天子公侯聖賢以及凡民靡不有之昔者禹以治水八年在天大王狩于河陽文王囚于羑里而散宜生之

徒皆在旅次周公居東三年孔子周流列國皆為羈旅
故卦辭爻象象傳大率自言已事為多爻象下三爻以
商賈言周語肇牽車遠服賈其得貞災厲靡有出於象
辭之外者上三爻則周公自言已事前九○身寄他
國親戚輔之者少故其道不得盛行其志不得大通但
不失為旅之正則吉胡翼○卦辭以卦才言也如卦之
才可以小亨得旅之貞正而吉也伊川○山止而不動
旅館象火動而不止旅人象豐為大則旅為小在旅而
亨亨之小者也然事有大小道无不在大亨固利於貞
慎不可以旅亨之小而失其貞也故特再提旅字而曰

旅貞吉

劉琰

周易義象卷主

主

旅

測曰旅羈旅也止而麗乎外旅之義也火去其所止
不處旅之象也凡客于外者皆是故惟天子无旅自
餘若諸侯之有寄公大夫之去在他邦皆旅也即在
聖賢若文王之拘幽周公之居東孔子之周流列國
亦旅也以卦變言之旅自否來三往居五以柔得中
乎外而順乎上下之剛則所為主者與其所主者宜
皆合矣以卦德言之內既靜專而外又灼夫物情止
一而麗乎明故旅有亨之道焉凡人之處旅也本无大
亨之理旅而曰亨雖大亦小也故其占為小亨所貴

者守貞則吉何謂旅貞柔得中乎外而順乎剛止而
麗乎明即旅之正道也但能守乎此則吉可知已
故止於柔順麗乎文明此文王之所以處旅也赤舄
几几德音不瑕此周公之所以處旅也以至孔子之
進以禮退以義當阮主司城貞子為陳侯周臣豈非
旅之所謂亨且吉邪

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

本義

○夫物失其主則散柔乘於

剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫

周易義象卷主

大

旅

陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以
承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不
及剛得尊位恢弘大道足以小亨今附旅者不失其正
得其所安也王輔嗣○京氏傳云旅自否來以卦氣言
之否七月辟卦旅四月侯卦在夬之次比之前有旅之
象以周事言之此六州辟君會于孟津之象也郎顗○
寄旅之不失其中常人之所難能故仲尼至聖栖旅
於人至是邦也必聞其政是以能溫良恭儉讓而得也
石介○艮止乎下也離麗乎外也止而麗乎外旅也柔
得中乎外而順乎剛止而麗乎明不足以有為非所謂

大亨也王達○六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道伊川○一柔在外而處二剛之中是羈旅之人交於強有力者苟非善處卑則處辱高則招禍鮮不失矣惟於止知其所止无私交无暗事非賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是内不失已外不失人雖在旅困亦可小亨得之於正而吉也徐發

旅之時義大矣哉

周易卷之十一

九

旅之時為難處本義○旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非智者有為之時哉王輔嗣

○天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大伊川○適旅之時動得其宜其義大矣李元量

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火本義○止以明之刑戮詳也王輔嗣

○火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟孔穎達○火之在高明无不照君子觀明照

之象則以明慎用刑明不可用故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也伊川○君子觀象而用刑則取其火以為明取其山以為慎取其旅以不留獄毛伯

○火不可使久處於山猶囚徒不可久留於獄也丘行

大象明慎用刑不留獄者何胡炳文曰明如火慎如

山不留獄如山之不留火也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此本義○瑣瑣

細小卑賤之貌初六當旅之時取處下極是寄旅不得

周易卷之十一

十

安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勢役由其處於窮

下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災象云志窮災在

志意窮困自取此災也孔穎達○柔順太過為卑賤動

其心苟容苟合其道不通其志困窮是以取災胡旦○

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而

在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細

无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀

當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而

體離亦非就下者也又在旅與他卦居大臣之位者異

矣伊川○旅下卦三爻皆以九旅者言初處最下其道

途負販之旅乎魯丙氏實貨行賈徧郡國熾瑣特甚自其父兄與弟子約俯有拾仰有取鄒魯以其故多去文學而趨利于時人皆鄙賤之宛孔氏自大梁遷南陽大鼓鑄規陂田連騎遊諸侯有游閒公子之名然其贏得過當愈於熾瑣故南陽行賈盡法孔氏之雍容若丙氏者其瑣瑣志窮而取災者乎朱震○詩云瑣兮尾兮流離之子初六有焉張清子

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此本義

周易義疏卷主

主一 四

○次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正過斯以往則見害矣童僕之正義足而已王輔嗣○以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正也荀九家○資謂財也上承於三得安其位不敢自顯其才用惟以卑順為心是得童僕之正固非君子之正也羈旅而卑順故終无尤陸希聲○六二居得其旅而即其次舍資財也得位居中是內懷資財之人為旅之道不能歸服於衆雖居中正但能得其室

以爲使令是其正也石介○履柔得位止滯无應懷應資貨以附不正故曰旅即次懷其資不能任中以求自奮在童僕則得正无尤非君子有為之道薛謨○二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得内外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣伊川○次旅之

周易義疏卷主

主一 四

居也資旅之用也童僕旅之役走者也旅即次則其所舍也有其居懷其資則其所蓄也有其用得童僕則其所以奔走而服役也又有其人旅道何修而得此哉蓋以六居二之為正故也王景五九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義象言以旅之時而與下之道如此義當喪也本義○居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故

次焚僕喪而身危也王輔嗣○與二相得不能守正而

反通於下斯失旅之義故次焚也童僕主人之所使也

失於主矣次其亡矣何保於童僕故喪其所親而危及

之子夏傳○處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中

又居下體之上艮體而居上有自高之象在旅而過剛

自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚

其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪

其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也伊川

○居剛而用剛平時猶不可况旅乎以此與下焚次喪

僕固其宜也九三以剛居下體之上則焚次上九以剛

周易義叢書卷上

居上體之上則焚巢位愈高剛愈亢則禍愈深矣潘耒

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也

得其資斧心未快也

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其

正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不

快也本義○斧所以辟除荆棘以安其舍者也雖處上

體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于

所處不得其次而得其資斧之具故其心不快也王輔

○四居近君之地有陽明之德而乃旅于處焉未得位

也此正周公居東之象雖得兵資征伐之權罪人斯得

而與焉此所以心未快也荀九家○以陽居陰志

在謙下得旅之宜故旅于處也有應在初而上比於五

上下未快必資於斧以斷也體性炎上卒承於五斷得

所取初為正應而懼不與以陽下陰亦非本志故其心

不快也陸希聲○四體陽明有才也性剛直有斷也非

正位而不獲其次未為亨也且旅而雖有才斷志不得

行故曰我心不快也明寄旅純任卑巽今四雖能謙下

然而體性猶剛未得安於童僕之貞矣是于旅之宜未

盡善也劉牧○九四居陰不得行而處者也有剛動能

斷之志焉故能安其不可為之時而樂之者也故心不

周易義叢書卷上

快此智者之旅也王介甫○四陽剛雖不居中而處柔

在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之

才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位雖

得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所

與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然上

无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其

心不快也云我者據四而言伊川

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離

之主故得此爻者為射雉之象雖不亡矢之費而所

終不多終有譽命也象云上逮言其譽命聞于上也

○射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅

而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以

其能知禍福之萌不安其處以乘於下而上承於上故

終以譽而見命也王輔嗣○九五若文王出羑里而伐

密伐崇雖費鉤援臨衝之師而四方攸同周公居東三

年而罪人斯得雖有破斧缺斨之勞而四國是皇正其

義也荀九家○雉文明離象矢專直之象射者司中之

謂處羈旅之時皆失所欲以專直之道期中文明之位

此必不可得者故曰射雉一矢亡言亡雉也不下據四

而仰承於上上下下交歸故終以譽命猶名也言雖不

得位之實而終有名譽之美也尼父之旅近之陸震○

上能逮及於已蓋已能承順於人也石介○六五所謂

柔得中乎外而順乎剛者也雖有柔順中正之德知其

親比者寡未嘗固必其所求若但以一矢射雉其得失

未可知雖一射至於亡矢亦終有令美之譽然為上九

所信尊顯之命及之也胡旦○六五有文明柔順之德

處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能

合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨

之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則

於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則

終能致譽命也譽命聞也命福祿也五居文明之位有

文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅

則失位故不取君義伊川

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其

象占如此本義○居高危而以爲宅巢之謂也寓旅得

上位故先笑也以旅而處于上極衆之所疾也以不親

之身而當被害之地必凶之道也故曰後號咷牛者祿

穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物

莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之

道至矣王輔嗣○象之終莫之聞者衆所同疾終无一

言以告之使聞而悟也孔穎達○牛順物也旅之爲道

全於順也剛而亢居喪其順也旅者人之所容剛而无

順人何容哉故喪於无難凶其宜矣子夏傳○上九正

三監自焚之象荀九家○鳥飛騰處高者也上九剛不

中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙

降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所

安止焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛

自處於至高始快其意故先笑既而失安與故號咷

輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象伊川○三與上應皆以剛居上无相與之情故三焚其次上焚其巢三承九四之離為他人所焚也上焚其巢自焚也三焚其次則巢尚在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可行之資今也巢焚牛喪欲歸則无其所欲行則无其資凶斯致矣林栗

測曰旅下卦三爻皆以九旅者言上卦三爻皆周公自言已事也初六以陰柔居下位旅之志意卑下而規模局促者也如此則誰其與之故曰斯其所取災

蓋人必自輕而後人輕之曰斯其所取災明其為瑣瑣之所致而非自外來也六二柔順中正其德全故象占三著其全夫柔順則果與之中正則處不朱當旅之德靡有不全曰即次則其居安曰懷資則其財裕曰童僕貞則其所輔翼者皆无欺而有賴九旅中好事要不出此三者此旅之最吉者也九三過剛則衆莫之與不中則所處未免失當居下之上則不能下人故自致困災而有焚其次喪其童僕之象危可知已九四近君在大臣之位有用柔能下之德而乃旅于處焉雖為五所與為初所應得其資矣將焉用之

故其心有所不快也此正周公居東之象觀大誥之辭與鳴鵠之詩則公之不快于心可想見矣六五以柔順為文明之主處得中道而上下與之故為射雉之象雖一矢亡而可以播德譽受天命在人之上非復為旅矣此爻由卦變來故有變旅之象若文王出羑里而伐崇雖費鉤援臨衝之師而四方攸同周公居東三年而罪人斯得雖有破斧缺斨之勞而四國是皇是其義也上九以過剛處最高之地驕而不順正三監自焚之象故曰鳥焚其巢離為飛鳥在離之上有火象旅人先笑後號咷正如鳥焚其巢不得所安也喪牛于易者驕泰以失之也凶可知已

序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也程傳

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

○全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其命令乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往者巽悌以行物无距也利見大人者大人用之道愈隆也王輔嗣○巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不容故以入為訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也孔穎達○六四得位為羣陽之主全以柔巽之德非君子之道故小亨而已柔巽則无所距唯見大人乃不陷於邪德得所巽之道也陸績○卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說一作義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也伊川○小謂初四二陰也順則能亨故曰小亨而利有攸往者剛得中也大人者二五也利見之者則初與四也張清子

測曰震艮以剛勝巽兌以柔勝巽柔在內體柔也兌柔在外用柔也故兌之勝見而巽之勝隱巽一柔伏於陽剛之下其性務入又其象為風風之入物也以氣亦猶言語命令之能入人也傳曰重巽以申命與論語為命之命同蓋上之誥乎下若誓誥文命臣之告乎君若謨訓代言皆命也傳又曰剛巽中正而志行此以卦體言指二五能以剛德順乎中正之道而其志得行也蓋君主命令於上臣主出納於下必皆順乎大中至正之道而後乃出命焉故其志得行惟其以言入人也故其占曰小亨然以中正為命而柔皆順之則其下无有弗信而從者矣故利有攸往且二五皆以剛中正當君臣之位有大人之象此正下之所當順從者也故又曰利見大人云

彖曰重巽以申命
釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也本義○重巽以申命令乃行也未有不巽而命行也王輔嗣○上巽能接下下巽能奉上上下皆巽命乃得行正義○重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之道也又重為重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重複也丁寧之謂也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

本義○以剛而能用巽不失于中正物所與也柔皆順

乎剛明无違距故得小亨王輔嗣○雖上下皆巽若命

不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽而

不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者

剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何以申其命乎故又就

初四各處卦下柔皆順剛无所違逆所以教命得申成

小亨以下之義也孔穎達○巽爲命令重命令者欲丁

寧也二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰

故志行陰爲卦主故小亨陸績○蠱所以得元亨者以

其巽而能止也巽所以惟小亨者以其巽而无所止也

且夫巽過而欲齊之必至於用刑故蠱言先甲三日巽

言先庚三日甲主仁庚主刑也夫齊之以刑必首導之

以德故蠱爲元亨巽爲小亨劉牧○柔在下而承二剛

巽也內巽者命之始外巽者巽而達乎外申前之命也

九二之剛巽乎中九五之剛巽乎中正巽乎中正則其

剛不過而所施當乎人心是以志行乎中九二之剛

巽乎中則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六四

之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九二九

五之志行九五巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正

而小者亨矣豈非小者之利乎故六四利有攸往利見

大人而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大人

朱震○剛巽柔順以卦才言也陽剛居巽而得中正巽

順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也

又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨

也巽順之道无往而不能入故利有攸往巽順雖善道

必知所從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見

大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未

必不爲過也伊川

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義本義○隨風巽者兩風相隨故爲隨風風

既相隨物无不順君子以申命行事者風之隨至非是

令初故君子則之以申命行事也孔穎達○法教百端

令行爲上貴其必從故曰行事也荀爽○古之爲命也

必反復申明之然後事必行東坡○兩風相重隨風也

隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令

行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而

從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣伊川

測曰大象以申命行事者何曰其所以鼓舞漸磨而入人者深矣是以君子貴有中正之德也不然雖令不從矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣本義○處令之初未能服今者也故進退也成命齊邦

周易卷之六

卷之六

其善武人故利武人之貞以整之王輔嗣○志疑者欲

從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治者武非行令所宜而言利武人者意在使

人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象云利用刑人以正法也正義○巽在下不能果決進退申命行事之初

利於勇而行則正也非暴也志行其治者也子夏傳○

初六以陰居陽是不能卑巽者進无所應退在窮下心无所定如此惟利剛武之人能用其正者石介○初六

有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人貞其力而不正於君

志亂也反其志治則以貞於君為利東坡○六以陰柔

居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之

人卑巽太過則志意恐懼而不安或進或退不知所從

其所利在武人之貞若能用法武人剛貞之志則為宜也

勉為剛貞則无過卑恐懼之失矣伊川

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧

煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭

周易卷之六

卷之六

祀之吉占也本義○處巽之中既在下位而復以陽居

陰卑巽之甚故曰巽在牀下卑甚失正則入于咎過矣

能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至

于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎王輔

嗣○史謂祝史巫謂巫覡紛若者盛多之貌人有威勢

易為行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至

卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多

之吉而无咎過也正義○以陽居陰巽之太過入於牀

下失安身之所而非所處之正行未達理可以求福故

能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎陸震○處

異太過不能申命行事止可用之史巫史巫薦人之誠
磨折俯仰紛紜以異謝于神明故異甚而不為咎蓋守
中存實譴卑可薦神獲吉劉牧○二居巽時以陽處陰
而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽
過所安矣人之過於卑巽非恐怯則誚說皆非正也二
實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之
過雖非正禮可以遠耻辱絕怨咎亦吉道也史巫者通
誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於譴巽能使過
其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察
其誠意則以過巽為誚矣伊川

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

過剛不中居下之上非能巽者勉為屈矣吝之道也故
其象占如此本義○頻頻感不樂而窮不得已之謂也

以其剛正而為四所乘志窮而巽是以吝也王輔嗣○

乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也荀爽○以陽

處陽在巽而不為巽者也四為巽主不得不承情有不

順故頻感而後巽志意窮故自恨而已陸象○權治於

微物情之未然道而之善使樂以易從非逆而止之也

三用剛而必使由之頻數之今人所不與故曰吝也達王

○三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質

而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之
時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而
上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也
伊川○九三居兩巽之間一巽既盡一巽復來故曰頻
巽夫謂之頻巽則頻失可知蓋九三以剛處剛卑巽之
志不出於自然而勉為之是可吝也王景孟

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下

故得悔亡而又為上田之吉也三品者一為乾豆一

為賓客一以充庖本義○乘剛悔也然得位承五卑得

所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴

遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品

一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖王輔嗣○六四悔

亡承九二而言也以上下二體言則二為當位之大臣

以六爻言則四為近君之大臣皆周公之象也悔亡流

言之悔亡也田獲三品指武庚及三監也凡象者象商

周以前事俾筆者取類而占亦猶多識前言往行以畜

其德之意不必泥其陳跡可也荀爽○乘剛有悔然

居正得亡也寡者衆之所宗以一陰為四陽所從如田

獵之有功所獲可以備三品也石介○田者興事之大

者也三品有功之盛者也柔而可以大有功者巽乎正而得所附也

王介甫

○陰柔无援而承乘皆剛宜有悔

也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功

伊川

○田武事也初利武人之貞四之田獲田武而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三品

胡炳文

周易義象卷之十一

卷之十一

詩軍攻註有上殺中殺下殺此三品之義也

龍昌期

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揅度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

本義

○以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不悅也終於

中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日乃然後誅而无咎然矣甲庚皆申命之謂也

王輔嗣

○甲庚者皆申命之謂甲者德政也蓋以四

德創制象言其正者先甲後甲所以原始要終也庚者刑政也巽以小亨申命故又言其變曰先庚後庚所以信而審之也甲出也庚更也以庚變甲天之道也先後三日使知其意審其令也

陸希聲

○五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔

周易義象卷之十一

卷之十一

亡无不利貞正中也處巽出今皆以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若己善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也

伊川

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則

雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象云正乎凶言必凶本義○處巽之極極巽過甚故曰

巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰

喪其資斧貞凶王輔嗣○處上窮巽故過在牀下正理

須當感斷而喪之是正乎凶也孔穎達○周至夷王下

堂而迎觀者此巽在牀下之象禮樂征伐自諸侯出此

喪其資斧之象許堅○二巽過乎謙上巽過乎中俱失

所安劉牧○處上以此雖正亦凶況不貞乎王介甫○

牀人所安也在牀下過所安之我也九居巽之極過於

巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失

其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在

正道爲凶也伊川○上九位極人臣身極崇高愛其富

貴權勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其所

有不知順愈過身愈危小則喪資用大則喪權勢雖正

亦危况不正乎楊萬里

測曰巽之爻辭初三上皆以巽之不得中正者言初

上太過三則不及也進退者初六之象也利武人之

貞蓋爲占者設以矯其弊也周元公所謂懦弱无斷

聖人立教俾自易其惡自至其中而止焉者其斯之

謂歟九二雖陽剛之才而處陰柔之位又居下體而

上應九五剛健之君二能巽而得中不至已甚故爲

巽在牀下用史巫紛若之象史巫者臣屬誠以告其

君之比也紛若者重巽之義也吉且无咎可知已此

即周公巽而居東又作爲七月鳴鵲諸詩以自道達

於成王之事傳所謂剛巽乎中正而志行周公蓋其

人也九三過剛不中既非下人之資居下之上又挾

上人之勢本非能巽者也其巽也特勉爲之耳非出

於誠心也不誠則不可久故頻失而頻巽矣非巽之

吝頻失之吝也六四悔亡承九二而言也以上下二

體言則二爲當位之大臣以六爻言則四爲近君之

大臣皆周公之象也且六四得巽之正又居上之下

巽於上也以巽臨下巽於下也此勞謙之義故得悔

亡而田獲三品也田獲三品蓋指武庚及三監也若

然則上可以格七廟中可以燕賓僚下可以肥百姓

也故以田獲三品爲象傳曰有功也不其然乎九五

剛健中正其德本无不善但以居巽體之故則苟且

偷安之弊有不免焉是以有悔然以其剛巽乎中正

也一圖謀而變更焉則其志行矣故曰貞吉悔亡而

无不利以是觀之是无初而有終也然其變更也必

先庚三日丁寧於變之前後庚三日揆度於變之後

然後申命以行事焉乃所謂貞也此所謂吉也邵
川曰先庚三日後庚三日則入於理者深而見於行
者決成王懲惡後患營洛邑而作誥以祈天永命正
圖終之事也上九過巽而喪其資斧以取凶者由其
柔懦而无立也若齊景公之於田氏魯哀定之於三
家是已

三 兌下兌

序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物
相入則相說相說則相入兌所以次巽也 程傳

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤
取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而
柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其
妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中
故利於貞亦一義也 本義 ○兌說也說卦曰說萬物者
莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤生萬
物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无
不說也惠施民說所以為亨以說悅物恐陷誣邪其利
在於貞正故曰兌亨利貞 孔穎達 ○不謂之說而謂之
兌者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言

語口舌故去其言而為兌 胡曰 ○兌說也說致亨之道

也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道

利於貞正非道求說則為邪誣而有悔咎故戒利貞也

伊川 ○二五剛中而五又正乃戒以利貞何也在二三

四不正則陷於邪誣悔吝將生故戒之云爾 朱震 ○嘗

攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利貞亨巽曰利貞

兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言貞震曰亨

坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病於不正

而陽剛之體為能有立故也 程傳 ○卦辭與咸同咸

以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易失於不正

兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而相說亦易流於

不正利貞者戒辭也三男之卦不言利貞剛固貞也故

咸取无心之感兌取不言之說 胡炳文

測曰兌之義說也一陰見於二陽之上喜之見乎外

也大傳以卦體言之而曰剛中而柔外說以利貞蓋

剛中者剛德蘊中之象无所偏倚而其心體常悅即

子思子之所謂中是已柔外者和以應物之象无所

乖戾而人已之間皆悅即子思子之所謂和是已悅

有亨之道焉故其占曰兌亨然心體常悅或失則離

非正也故曰可離非道也是故君子戒慎乎其所以

睹恐懼乎其所不聞夫是之謂致中應物常悅或失則流非正也故曰知和而和不以禮節之亦不可行又曰和而不流強哉矯夫是之謂致和故其占又曰利貞夫悅而能貞此悅道之至善也傳所謂順乎天而應乎人子思子所謂天地位萬物育固不由之蔡虛齋曰悅以先民悅以犯難皆悅以正者也民忘其勞民忘其死者貞之利也利則亨矣悅而不正則民不勸安在其為利乎

彖曰兌說也

釋卦名義

本義

○兌之義說也一陰居二陽之上陰說

於陽而為陽所說也

伊川

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

本義

○說而違剛則謂剛而

違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞

柔外故說亨天剛而不失說者也故曰順乎天

王輔嗣

○先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從

事之勞先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘

其犯難之死施說於民所致如此豈非說義之大能使

民勸勉矣哉

孔穎達

○天之所助者順也人之所助者

信也柔外為順剛中為信故得順乎天而應乎人劉牧

○陽剛居中心誠實之象柔爻在外接物和平之象

故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德

能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之

至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道

違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之

正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說

服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯

難則民心悅服於義而不恤其死說道之大民莫不知

勸勸謂信之而勉力順從人君之道以民心悅服為本

故聖人贊其大

伊川

○天人俱說是惟正事尤難也有

事而與民趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而

忘死蓋說而不自知其勞且死也知聖人勞我以逸我

死我以生我也是以悅而自勸也夫勸民與民自勸相

去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉

楊萬里

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

本義

○麗猶

連也施說之盛莫盛於此

王輔嗣

○兩澤相連潤說之

盛同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛

莫過於此也

孔穎達

○兩說而合莫過講習

王夏傳

說於聲色極必有害說於道義久而彌益劉牧○朋友

講習取其樂而不流也東坡○天下之悅不可極惟朋

友講習雖過悅无害兌澤有相滋益處朋友講習更莫

如相觀而善工夫多明道○麗澤二澤相附麗也兩澤

相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋

友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若

朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

伊測曰大象以朋友講習者何曰其兩相悅乎是故不

悅則不合而不悅何益之有夫講習乎其知也習

言乎其行也講習之不亦悅乎故兩悅足以進德

也猶兩澤足以相潤也而天下之益莫大於是矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽爻居悅體而處最下又无繫應故其象占如此云

未疑者居卦之初其說也正未有所疑也本義○居兌

之初應不在一无所當繫和兌之謂也說不在謂履斯

而行未見有疑之者吉其宜矣王輔嗣○以剛正之說

首出門而和人也何往不吉行豈疑哉子夏傳○九二

剛中而說君子也初九說君子而與之和是以吉王介

○剛而處說无偏繫之私能可不相濟者也九四疾惡

六三小人然體巽不果不果疑也初九動而上行以濟

其決初九遠於六三嫌於說小人九四未疑也是以能

濟其決否則疑矣晉祐實直而博范宣子朝夕頤之以

問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兌之吉

未疑也朱震○初雖陽爻居說體而在最下无所繫應

是能卑下和順以為說而无所偏私者也以為說而

无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則

能和无應則不偏處說如是所以吉也伊川○又位皆

剛不比於柔得說之正和而不流於邪者也故吉蔡淵

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣本義

○說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也王輔

○象云信志者失位而得吉是其志信也正義○失位

與三豈无悔也志在和人故其說信中不失正故吉也

夫何悔焉子夏傳○二不違中有信者也說不與信吉

其宜矣然比於三而狎小人有悔也以其能退而自守

不失其正故得悔亡且和而不同謂之和信於其類謂

之孚六三小人也初以遠之而无嫌至九二則初疑之

外與而內不與所以信於初九也劉牧○信道篤而自

知明說之不以道不說也周簡子○私繫於近悔也誠

於接物信而不妄吉且悔亡

橫渠

○二承比陰柔陰

小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔

亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

伊川

○二應五君臣同德而相說孚兌之吉也

李季

○二孚孚五

也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔

以九五則有厲何也六三為兌之主說猶未極上六成

兌之主而居兌之極二比于三能不孚乎三而孚五故

吉五兌之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣

胡炳文

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

周易卷之五

四

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求

說凶之道也

本義

○以陰柔之質履非其位來求說者

也非正而求說邪佞者也

王輔嗣

○六三其便辟善柔

便倂以求說於人者平語所謂損者三友蓋其象也

荀爽

○三為一卦之主而以不正用說欲以邪諂招來剛直

誘掖衆陽使之悅已者也治容誨誨邪行來兌凶其宜

也

陸希聲

○三陰柔不正下親於二二避之而不納故

稱來兌凶也兌體趨下是來親於下也二以其處不正

是以避之

劉牧

○一陰為四陽之主來者以皆說之如

一小人居四君子間也諂佞之人不當其位所以凶

石介

○六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以

求說也比於在下之陽枉己非道就以來說所以凶也

之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也

失道下行也

伊川

○六三柔而不中故來就在下之陽

而有妄說之凶无他以柔居剛位不當故也來者反而

之內也

丘行可

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而

商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾

惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

本義

商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四

以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閭

邪介疾宜有喜也

王輔嗣

○四能防邪隔疾至尊所善

天下蒙賴故言有慶

孔穎達

○四以陽居陰是說而能

和者又體剛而不為邪諂也比于三而不與之同體是

能專介而疾乎小人也

劉牧

○商取西方金剛斷之義

介者言剛介之德嫉惡佞人也

石介

○三柔而已乘之

上柔而君近之居兌之時不幸為邪柔小人之所介欲

施說而不能故商度而未安然五剛而正中終莫得而

設之小人不得其志則病矣小人病則君子喜是以四

王逢

○三有來兌之凶五有孚

間於二柔之間可喜也王逢○三有來兌之凶五有孚

鮮于侁

○四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛

陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧

謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也

地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然

守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近

君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及

物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳伊川○六

周易義叢書卷之十一

卷之十一

六

三者君心之膏肓也九四者膏肓之鍼艾也故九四者

六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四

之私喜也天下國家之大慶也楊萬里

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居

尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說

以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也象言

位正當與履九五同義本義○比于上六而與相得處

尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝

之為義小人道長之謂象以其居正當之位信乎小人

而疏君子故曰位正當也王輔嗣○九五處尊正之位

下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚

于剝信而成剝危之道也故曰有厲象云位正當者貴

之也孔穎達○五本應於九二九二有剛正之德已不

能盡柔巽以任用之反比於上六邪佞刻剝不正之臣

是其危厲之甚也胡旦○六三進而上則四五消有剝

牀象上六有剝廬象九五居尊位在二柔之間故曰孚

于剝有厲朱震○九五得尊位而處中正盡說道之善

矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也如

四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也

周易義叢書卷之十一

卷之十一

辛

四

取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善

而不知其包藏則危道也剝者消陽之名陰消陽者也

蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於

上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也

說之惑人易入而可懼也如此伊川○上柔處說之極

无他繫應惟附五以求悅也五位雖當上柔親附說而

信之必至剝剛故曰孚于剝徐幾

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而

不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶本義

○以夫陰實最處說後靜退者也故必見引然後乃說也王輔嗣○上六不同六三自進求說雖免躁求之凶

亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也孔穎達

○上六不累於物是志於高尚然執德不同見誘必從故稱引兌雖能說君之旨乘剛而不為之下然後其高

尚之風未足為光也劉牧○上六以陰柔居一卦之極

當允位之地欲以柔邪不正之道苟且以牽引天下之民使歸悅於己雖得人之悅其道未足為光大也胡翼

○六三上六皆兌之小人六三假非其位處於二陽之

間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來其

周易義疏卷上

卷上

心易知其為害淺故二陽吉而六三凶上六超然於外

不累於物此小人之託於无求以為兌者九五引之而

後至其心難知其為害深剝者五陰剝一陽上六之害

何至是也九五以正當之位而孚於難知之小人其至

於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非知其小人

之實也知其實則去之矣故有厲而不凶然上六所以

不凶何也曰難進君子之事使上六引而不兌則其道

光矣東坡○上說道之成六已輔九五剛健中正之君

宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也初

九剛正不疑於三而行九二剛中不比於三而悔亡九

四以三為疾九五孚于三而厲上六引三而未光小人

以說進而為害可不慮乎朱震○他卦至極則變兌為

說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也

故說既極矣又引而長之然不至悔咎何也曰方言其

悅不知己未見其所說善惡也又下乘九五之中正无

所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶伊川○九

陰爻稱引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引二

陽而說引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知

矣胡炳文

測曰初九和兌以心之本體言无所繫應其和順於

周易義疏卷上

卷上

道德以為悅者乎夫心既和順於道德其行也又何

所疑乎故傳曰行未疑也張子謂以陽居下无所比

附出門同行自信者也無象傳而言亦通九二孚

兌以與人言二剛中為孚居陰比三為悔若能上孚

九五則同德相悅上下交而德業成故吉而悔亡推

之順親信友其義皆同蓋未有誠而不動者也六三

其便辟善柔便佞以求悅於人者乎語所謂損者三

友蓋其象也九四上承九五而下比六三在邪正之

間故有商兌之象得正則吉不得則凶故未能有定

介疾有喜與象之利貞同義蓋商兌未寧者勢之二

也介疾有喜者志之一也始雖疑於勢之二終則決於志之一故傳曰有慶也在大臣則有以保其名位在君子則有以成其德業非有慶而何九五有剛中之德未必孚於剝也而聖人設有厲之戒者程正公以為雖堯舜之極盛未嘗无戒也悅之惑人易入而可懼也如此公他日為講官嘗言於朝曰人主一日之間接賢士大夫之時多親宦官宮妾之時少則可以涵養氣節而薰陶德性此可與九五之傳相發明也上六居說之極而不知變故有引兌之象立行可曰三以柔居剛為下兌之主動而求陽之悅故曰來兌上以柔居柔為上兌之主靜而誘陽之悅故曰引兌來兌之惡易見而引兌之情難知故此爻當以有厲為戒云

三 坎下 兌上 渙

序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為

渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上周於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也 本義 ○渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難奔避而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞 孔穎達 ○人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣渙散乃立宗廟以萃聚之是以萃渙二卦皆曰王假有廟所以明聚散之理為教化之宗主也物散則失正故利貞也 陸希聲 ○京氏傳云渙自否來惟否則渙以卦氣言之否七月辟卦渙六月卿卦否則於剝又一變為坤則羣龍皆无首矣其當殷之末世邪由復臨泰壯以至於夫其周之盛德邪故天下之羣皆渙而歸於周渙六月卿卦蓋殷紂侯伯之象渙歸於周則周王當假于有廟矣此文王三分天下有其二之時也故曰利涉大

川官利於濟天下之難也。爻象九五曰：渙其大號，則已爲武王之時矣。即顯○二以身入險中，四則補君任事，上下同志，厥事乃濟。李晟入險，陸贄輔君二爻之象。薛○渙離散也。人之離散，由乎中心，離則散矣。治乎散，亦本於中能收合人心，則散可聚也。故卦之義皆主於中利貞，合渙散之道在乎正固也。伊○天下離散不安，其居聖人將以聚之，故以宗廟爲先。宗廟者，收其心之渙散而存之也。人孰不有父母？知報本則知祭祀出於人心，復其本心則離散者苟合而天下无事矣。治渙之道也。朱○萃因民之聚，立廟以堅其歸向之心，所以爲懷保之道，皆以統攝民心而堅凝之也。李○測曰：序卦說而後散之，故受之以渙。此五則死於安樂之說也。渙所以繼兌也。文王象辭：王假廟，開事渙之卦，變本自否來九來居二得中而不窮於險，與父象渙奔其杭同義。六往居四得正位於外而上同乎五之中，與渙其羣渙有丘同義。文王出羣里而爲西伯，得專征伐剛來而不窮也。及聽虞芮之訟，受天命爲六州主，乃率之以服事殷紂而天下咸歸往焉。柔得位乎外而上同也。此之謂渙而亨也。王假有廟，所以收合人心以聚其渙，傳曰：王乃在中也，與渙

王居同義。蓋已正位爲大君矣。厥後嗣君追王大王，王季上祀先公以天子之禮，此善繼文王之志者也。利涉大川，利於涉險以濟天下之渙，傳曰：乘木有功也。蓋取巽木坎水有舟楫之象。厥後武王燹伐大商，綏厥士女，用附我大邑周，此善述文王之事者也。蓋至是則亨之極矣。顧非正而且固，何以得之？然有周之所以拯渙者，皆應乎天而順乎人，極天下之至正者也。而天下之歸服於有周，咸固結而不可解，詩所謂无思不服是已。故彖以利貞終焉。或問：王乃在中，乘木有功何也？曰：程傳云：卦才之義皆主於中也。蓋剛來既中，柔上同于五，亦中也。高陵呂氏曰：中者天下之大本，故能乘木而行仁也。彖曰：渙其剛來而不窮，柔得位乎外而上同，以卦變釋卦辭。本義○二以剛來居內而不窮於險，四以柔得位乎外而與五同，內剛而無險困之難，外順而無違道之乖，是以亨利涉大川利貞也。凡剛得暢而無忌回之累，柔履正而同志乎剛，則皆亨利涉大川利貞也。王○渙卦本自否來九來居二得中而不窮於險，與父象渙奔其杭同義。六往居四得正位於外而上同乎五之中，與渙其羣渙有丘同義。蜀○二以剛在險

中力能濟難四以柔在險外動无連逆故亨代淵○
之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上
居四也陽剛之來則不窮極於下而處得其中柔之往
則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也
四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當
渙之時而守其中則不至於離散故能亨也伊川○以
二四往來明卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健
不陷義不困窮之象又曰觀孔子之象全在二四兩爻
九六往來成夾輔九五之功所以享渙而王者以之假
廟以之涉川以之貞固皆兩爻之力也馮奇之

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

本義

○王乃在平渙然之中故至有廟也

王

○此重明渙時可以有廟之義險難未夷方經畧

今在渙然之中可以至於立宗廟也孔穎達○此本否

卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之

六二上升乾四柔位乎外上承貴主與上同也鄭康成

云自五以下爲互艮門闕象上卦巽爲木此廟象也五

王象在廟中虞氏○遇渙之時兩陰不能陷一陽二免

於險四不應內而上同乎五此渙之所以亨九五以王

德居王位能拯天下之難得四海之歡心以事其親能

假有廟矣王介甫○若大難未散王亦同在難中豈

有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神保功故曰

王乃在中也代淵○大凡爲民除險難須在上與巽以

順民散其患難然後道德亨通乘木涉川亦是濟難之

象王假有廟者渙是釋散患難之初民未知禮須假有

廟以爲教化之宗石介○當渙之濟何以御之在王者

宅中而正位託天地宗廟之靈以固結民之離心故曰

王假有廟王乃在中也楊紘○世之方治如大川安流

而就下及其亂也潰溢四出而不可止方渙散之時宜

經營四方之不暇而其象曰王假有廟其象曰先王以

享于帝立廟何也曰犯難而爭民之所疾也處危而不

媮者衆之所恃也先王居渙之中安然不爭而身爲長

久之計宗廟既立則享帝之位定而天下之心始有宗

矣東坡○王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時

王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得

其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位

而上同卦才皆主於中也王者拯渙之道在得其中而

已伊川

利涉大川乘木有功也

乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道

必有功也。王輔嗣○乘木涉川必不沉溺以濟濟難必

有成功故曰乘木有功也。孔穎達○二不窮下四同平

上以坎爲水巽木乘之所以利涉有功也。薄洙○治渙

之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下

坎水大川也利涉險以濟渙也。伊川○濟難者才也散

難者非才也德也巽之才木也其德風也水之殘則溺

萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一

風則欣然而散才以濟之德以散之天下之大難一朝

渙然而不復聚渙之所以亨也。楊萬里

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散。本義○風行水上激動波濤散釋之象

故曰風行水上渙先王以渙然無難之時享于上帝以

告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟

也。孔穎達○陰上至四承五爲享帝陽下至二在中爲

立廟。虞仲翔○冬月天地閉塞水凝爲冰春風一動釋

其否結解其冰凍亦得此渙象王者出民塗炭之後法

此以教民爲本享帝所以訓民事君立廟所以教民事

親二者忠孝之道教化所先也。石介○風行水上有渙

散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也

收合人心无如宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟

人心之所歸也繫人心合離散之道无大於此。伊川○

享帝于郊象巽之高立廟於宮象坎之隱。項世安

測曰享帝立廟何以體風行水上也曰改渙也幽明

一理能享于帝則能得民而可以合其散矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬

其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象

占如此。本義○渙散也處散之初乖散未甚故可以遊

行得其志而達於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用

拯馬壯吉。王輔嗣○觀難而行不與險爭故曰順也

達○渙之初可以散動二能濟而已附之故顯而行之

无畏忌也壯馬馳騁而得其吉。子夏傳○初以險處下

在渙散之始於是往拯之不可後時固當用剛壯之馬

急於解民之難執柔順之道以拯濟之使得萃而不散

吉之道也。胡翼之○九二在下而有能行之材馬象也

初乘之以拯夫險用馬之象也二得其拯而初得其隨

是以壯吉。王介甫○初六身既无位衆不羈縻足可避

於患難宜乎乘馬自往而得壯吉坎爲馬內難而行不

與險爭故曰順也如齊小白入莒之類是已。劉絳○九

二在險中得初九而安故曰用拯馬壯吉明夷之六二

有馬不以自乘而以極上六之傷渙之初有馬不以自乘而以極九二之險故象皆曰順言中順之正也東坡
○六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢難之宜早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也拯渙於始為力則易時之順也伊川
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

周易義叢書卷上

卷上

九

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也本義○机承物者也謂初也二與五應與初相得而初得遠難之道雖散而奔得其所安故悔亡也王輔嗣○奔初獲安是得其願孔穎達○九二六三爻辭蓋與象合象曰渙其美是渙奔也曰不窮是得其机也二本自四來亦猶文王自姜里來為西伯遠商受而當幽險之時故曰悔亡六三如太顛闕天之於周文王是其象也故曰渙其躬无悔荀九家○二在險中渙而未出居失其位不可以安故宜出奔三在坎上已先見渙而位亦不當固非所安下

處二比同志相得故二奔之必得所願能憑於三所以悔亡陸震○居險難之中以陽居陰本有悔也六三將出於險若能依憑六三同出於險可以悔亡石介○諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也蓋渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽皆能同也若能同則成濟渙之功當大吉豈止悔亡而已伊川○奔九象互震為足為動机二象互震為木位偶為足朱子曰九奔二机蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象机九來居二得中而安故悔亡胡炳文

周易義叢書卷上

卷上

九

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也本義○渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔王輔嗣○六三內不比二而外應上九所以能渙其躬正為身在於

內而應則在上故曰志在外也孔穎達○上九居

之極有剛明之才以三爲正應六三不固其守往

上然不能濟天下之大事亦可以釋一身之患而无悔

也胡旦○如晉重耳內有險難而志在外劉絳○應上

近二者必爭故渙其躬无所適從惟有道者是與而

安東坡○三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰

柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而

及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時

躬无渙之悔也伊川

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光

大也

居陰得正上承九五常濟渙之任者也下无應與爲能

散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小

羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所

及也本義○踰乎險難得信體巽與五合志內掌機密

外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順

不可自專而爲散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉

所思不可忘也王輔嗣○六四爻辭亦與象合四本在

否之二今渙其下體之初與三而進居乎四且履得其

位以上同於五之中正故象曰柔得位下外而上同文

王伐崇作豐而六州諸侯莫不來同詩云王功在

豐之垣四方攸同王后維翰乃渙有丘之象也由山

里言之故曰渙奔其机由作豐言之故曰渙有丘易之

變動不居如此荀九家○丘者不平之象得位散險不

能使初附已以求免難故心未平也然志在奉上思渙

其羣雖不應初固未傷也陸震○四首散險難上輔至

尊宜其光大普濟其衆不可小有險難有所遐遺以起

怨望不平之思四質柔任重懼且志苟不盡遐濟故申

戒之劉牧○居大臣之位初出民於塗炭猶有丘墟不

平之事不可夷乎其思慮如漢高初出民於暴秦之間

事猶草創至文景之世有大臣之佐然後紀綱制度方

稍復古而光大也王介甫○丘窮蹙不平之地六四上奉

九五之君下爲百官之長權大職重常終日兢兢不敢

少安亦未嘗平其思慮也胡旦○六四曰渙其羣元吉

夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也當人心渙散

之時各相朋黨以成私羣惟六四能渙小人之私羣成

天下之統一此所以元吉也老泉○山地之高以止而

物附焉者也尊位之象也丘山之次也近尊而德上同

之象渙有丘大公至正心无偏繫則非等夷所思不與

六三而初六不應也故曰渙其羣匪夷所思也王介甫

○丘猶聚也得位上同散者聚也故曰渙有丘慮勞王
室不安其慮故曰匪夷所思薛溫其○渙四二爻義
相須故通言之象故曰上同也四巽順而正居大臣之
位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下
之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則
不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣
同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大
善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也
方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙
夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如

是伊川

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積
則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號
令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂
散小儲而成大儲之意本義○處尊履正居巽之中散

汗大彌以盪險阨者也為渙之主惟王居之乃得无咎
也王輔嗣○渙王居无咎者為渙之主名位不可假人

惟王居之乃得无咎以九五之王之正位若非王居之
則有咎矣正義○九五正象武王大告武成王位為天

王之事前九條○五建二為諸侯使宜布號令若汗之

出身不復反也九五為散險難之主宜有非常之赦令
以解國人之罪戾若病者得汗則百骸俱暢也王者居
渙然之中志在散險用時之中道方可无咎非此時而
用之惠姦之道也故曰渙王居无咎陸希聲○散大彌
令為民除其疾苦如汗之通腠理壅滯亦取必行而不
可反也渙王居无咎者為民除患定險難非皇極之君
不能居正位也石介○汗取其周徧而不反渙然之中
不知孰為臣孰為主至於有廟使天下知王者之所在
故曰渙王居言渙之中居矣東坡○五與四君臣合德

以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心

則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體

則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱

而无咎大彌大政令也謂新民之大命救渙之大政再

云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已

言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散
為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相
須時之宜也伊川○王居渙號則正位以今天下得君
道也故无咎郭雍○汗坎象號號命象居陽實象胡炳
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也程傳云象

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害
逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出
也本義○逃遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出
者也散患於遠害之地誰將咎之哉王輔嗣○應獨者
多志於爭此易之常情也上獨有應而遠於傷害者當
其渙極得行其志從其道故血去害遠而无咎子夏傳
○渙散其血是弗相傷也三為正應而二憑之與二爭
三理當相害處在卦外志不必傷故曰渙其血也當渙
離之時无救物之志全身遠害去而遠出雖獲无咎固
未光也既以去三而更遠出遠害之甚者也千寶○六
三以柔乘剛在內困於有難之地陰之傷也故曰血上
九應之則與之俱傷矣去而逃則遠害矣王介甫○
渙之諸爻皆无繫應亦渙離之象唯上應於三三居險
陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏
懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象
又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其
惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九
居渙之極有繫而臨險故以能出渙遠害為善也伊川
測曰渙六爻之義大率與象辭相為表裏初六渙之

始也拯之則易為力且初以柔居九二之下與之相
比以理勢言必能順乎九二故賴九二之力以拯之
是得其馬之壯也如是則有以濟其渙而吉也此象
殷高宗傳說之事又成王嗣位之初而遭武庚之變
得周公以拯之亦似之云九二爻辭以卦變起義與
象傳合傳曰剛來是渙奔也曰不窮是得其杭也本
義所謂九奔而二杭是也故其占曰悔亡文王出美
里來為西伯正此爻義六三陰柔而不中正為私其
躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來奔三與之同
體而比於四且居下體之上當渙之任者也故能
公爾忘私見危授命渙其躬以求濟天下之渙則得
无咎傳曰志在外也渙躬之志其在天下乎如四友
之臣之於文王是其象也六四爻義亦以卦變言四
本在三與坤同體今渙其下體之初與三而進居於
四以上同於五之中是能渙其私黨以上同於大君
故曰元吉渙有丘者渙其小羣以聚於九五而成大
羣蓋至是則天下定于一矣故曰匪夷所思文王伐
崇作豐而四方之諸侯莫不來同詩云王功伊濯維
豐之垣四方攸同王后維翰此之謂也九五得六四
來同君臣合德以剛中正巽順之道治渙故能渙汗

其大號以誥造邦其居王位也爲稱而无咎正象武
王大誥武成正位爲天王之事故傳曰正位也以釋
渙王居之義曰渙王居者言九五乃渙之君位焉爾
上九以陽居渙極而與下體坎卦相對天下猶有憂
害之未去者也能渙而去之故曰渙其血去逖出无
咎血與逖皆坎象周公去三監之害而誥多士多方
以安天下正渙九上之義也陳友文曰上雖與三應
然超出渙上不爲所染故能渙散其血遠去其害周
公以大義誅管蔡實似之云